

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

४१२५

काल नं०

२३४

खण्ड

280.2
मल्लिक

3724-

॥ ओ३म् ॥

संस्कारविधिः

वेदानुकूलैर्गर्भाधानाद्यन्त्येष्टिपर्यन्तैः

षोडशसंस्कारैः समन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण

श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना

निर्मितः

सर्वथा राजनियमे नियोजितः

अजमेरनगरे

वैदिकग्रन्थालये मुद्रितः

जनस्याधिकारः श्रीमत्परोपकारिण्या सभया स्वाधीन एव रक्षितः

श्रीमद्व्यानन्दाब्द २३

छठीबार

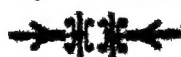
4000

१ संवत् १९६३ वि०

वैश्वशुक्ल

मुख्य ॥)

{ द।कव्ययः-)

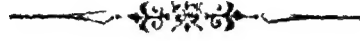

75-75

२६८—३७८

॥ ओ३म् ॥

अथ संस्कारविधिः ॥

वेदानुकूलैर्गर्भाधानाद्यन्त्येष्टिपर्यन्तैः षोडशसंस्कारैः

समन्वितः

आर्यभाषया प्रकटीकृतः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमद्वयानन्दसरस्वतीस्वामिना

निर्मितः

सर्वथा गजनिबन्धेन नियोजितः

अस्याधिकारः श्रीमत्परोपकारिण्या सभया स्वाधीन एव रक्षितः ॥

(अजमेर)

वैदिकयन्त्रालये

मुद्रितः

संवत् १९६३

१५

२६६—२६७

२६८—२७८

इति

संस्कारविधेर्विषयमूर्चापत्रम् ॥

विषयाः	पृष्ठ से पृष्ठ तक	विषयाः	पृष्ठ से पृष्ठ तक
भूमिका	१—२	ऋतुदानकाल आदि ...	३४—४७
ग्रन्थारम्भ ...	३—४	पुंसर्गम् ...	४८—५१
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना	४—८	सीमन्तोन्नयनम् ...	५२—५५
स्वस्तिवाचनम् ...	८—१२	जातकर्मसंस्कारः—...	५६—६२
शान्तिकरणम्	१२—१६	नामकरणम् — ...	६३—६६
सामान्यप्रकरणम्	१६—३१	निष्क्रमणसंस्कारः—...	६७—६९
मज्जकुण्डपरिमाणम्	१७	अन्नप्राशनसंस्कारः—...	७०—७२
यज्ञसमिधः	१७	तृडाकर्मसंस्कारः—...	७३—७७
होमद्रव्यं चतुर्विधम्	१८	कर्णबंधः—...	७८
स्थालीपाकः ...	१८	उपनयनसंस्कारः—...	७९—८६
यज्ञपात्रलक्षणानि	१८—२०	वेदारम्भसंस्कारः—...	८७—११०
यज्ञपात्राकृतयः ...	२१—२२	ब्रह्मचर्याश्रमे कर्तव्योपदेशः	९२—९४
ऋत्विग्वरणम् ...	२३	ब्रह्मचर्याकालः ...	९८—१०१
आचगनम् ...	२३	पुनर्ब्रह्मचर्ये कर्तव्योपदेशः	१०२—११०
मार्जनम् ...	२४—२४	समावर्तनसंस्कारः—...	१११—११७
अग्न्याधानम्	२४	विवाहसंस्कारः—...	११८—१६७
समिदाधानम् ...	२४—२५	गृह्णाश्रमसंस्कारः—...	१६८—२२८
वेदिमार्जनम्	२५—२६	गृहस्थोपदेशः ...	१६८—१९१
आधारावाज्यभागानुतयः	२६	पञ्चमहायज्ञादि ...	१९२—२०२
व्याहृत्याहुतयः	२६	शालानिर्माणविधिः ...	२०२—२०३
संस्कारचतुष्टये चतस्रो मुख्यऽऽ-		वास्तुप्रतिष्ठा... ..	२०६—२१३
हुतयः.... ..	२७—२८	ब्राह्मणादिवर्णव्यवस्था	२१२—२१६
अष्टाज्याहुतयः.... ..	२८—२९	गृह्णाश्रमे कर्तव्योपदेशः	२१६—२२८
पूर्णाहुतिः ...	३०	धानप्रस्थाश्रमसंस्कारः—	२२९—२३५
महाबामदेव्यगानम्	३०—३१	संन्यासाश्रमसंस्कारः—	२३६—२६७
गर्भाधानम् — ...	३२—४७	अन्त्येष्टिकर्मविधिः—...	२६८—३७८
गर्भाधानस्य प्रमाणम्....	३९—४४	इति	

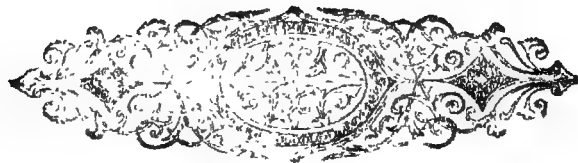
भूमिका ।

सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध करने से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत् १९३३ कार्तिक कृष्णपक्ष ३० शनिवार के दिन संस्कारविधिका प्रथमारम्भ किया था उस में संस्कृतपाठ एकत्र और भाषापाठ एकत्र लिखा था । इस कारण संस्कार करने वाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा दूर दूर होने से कठिनता पड़ती थी । और जो १००० एक हजार पुस्तक छपे थे उन में से अब एक भी नहीं रहा; इसलिये श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत् १९४० आषाढ वदि १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिये विचार किया अब की बार जिस २ संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है वह २ संस्कार के पूर्व लिखा जायगा तत्पश्चात् जो २ संस्कार में कर्त्तव्य विधि है उस २ को क्रम से लिख कर पुनः उस संस्कार का शेष विषय जो कि दूसरे संस्कार तक करना चाहिये वह लिखा है और (जो विषय प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यन्त उपयोगी न जान कर छोड़ भी दिया है और अब की बार जो २ अत्यन्त उपयोगी विषय है वह २ अधिक भी लिखा है) इस में यह न समझा जाये कि प्रथम विषय युक्त न था और युक्त छूट गया था उस का संशोधन किया है किन्तु उन विषयों का थावत् क्रमवद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख किया था उस में सब लोगों की बुद्धि कृतकारी नहीं होती थी इसलिये अब सुगम कर दिया है क्योंकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान् लोग समझ सकते थे साधारण नहीं । इस में सामान्य विषय जो कि सब संस्कारों के आदि और उचित समय तथा स्थान में अवश्य करना चाहिये वह प्रथम सामान्यप्रकरण में लिख दिया है और जो मन्त्र वा क्रिया सामान्यप्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित है उस के पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उन कर्त्तव्य संस्कारों में लिखी है कि जिसको देख के सामान्यविधि की क्रिया वहां सुगमता से कर सकें और सामा-

न्यप्रकरण का विधि भी सामान्यप्रकरण में लिख दिया है अर्थात् वहां का विधि कर के संस्कार का कर्त्तव्य कर्म करे और जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखा है वह एक स्थान से अनेक स्थलों में अनेक बार करना होगा जैसे अग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कर्त्तव्य है वैसे वह सामान्यप्रकरण में एकत्र लिखने से सब संस्कारों में वाग्वार न लिखना पड़ेगा इस में प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, पुनः स्तुति-चन, शान्तिपाठ तदनन्तर सामान्यप्रकरण पश्चात् गर्भाधानादि अन्त्येष्टि पर्यन्त सोलह संस्कार क्रमशः लिखे हैं और यहां सब मन्त्रों का अर्थ नहीं लिखा है क्योंकि इस में कर्मकाण्ड का विधान है इसलिये विशेष कर क्रिया विधान लिखा है और जहां २ अर्थ करना आवश्यक है वहां २ अर्थ भी कर दिया है और मन्त्रों के यथार्थ अर्थ मेरे किये वेदभाष्य में लिखे ही हैं जो देखना चाहें वहां से वेग लेयें यहां तो केवल क्रिया करनी ही मुख्य है जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं इसलिये संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है ॥

इति भूमिका ॥

स्वामी दयानन्दसरस्वती

→* ओ३म् नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय *←

अथ संस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

ओं सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ।
ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ तैत्तिरीय आरण्यके ।
अष्टमप्रपाठके । प्रथमानुवाके ॥

सर्वात्मा सच्चिदानन्दो विश्वादिर्विश्वकृद्विभुः ।
भूयात्तमां सहायो नस्सर्वेशो न्यायकृच्छुचिः ॥ १ ॥
गर्भाद्या मृत्युपर्यन्ताः संस्काराः षोडशेव हि ।
वक्ष्यन्ते तं नमस्कृत्यानन्तविद्यं परेश्वरम् ॥ २ ॥
वेदादिशास्त्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात् ।
आर्यैतिह्यं पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुद्धये ॥ ३ ॥
संस्कारैस्संस्कृतं यद्यन्मेध्यमत्र तदुच्यते ।
असंस्कृतं तु यल्लोके तदमेध्यं प्रकीर्त्यते ॥ ४ ॥
अतः संस्कारकरणो क्रियतामुद्यमो बुधैः ।
शिक्षणौषधिभिर्नित्यं सर्वथा सुखवर्द्धनः ॥ ५ ॥
कृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्थनतत्परैः ।
वेदविज्ञानविरहैः स्वार्थिभिः परिमोहितैः ॥ ६ ॥

प्रमाणैस्तान्यनादृत्य क्रियते वेदमानतः ।

जनानां सुखबोधाय संस्कारविधिरुत्तमः ॥ ७ ॥

बहुभिः सज्जनैस्सम्यङ्मानवप्रियकारकैः ।

प्रवृत्तो ग्रन्थकरणो क्रमशोऽहं नियोजितः ॥ ८ ॥

दयाया आनन्दो विलसति परो ब्रह्मविदितः,

सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया ।

इयं ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा हीशशरणाऽ-

स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघाः ॥ ९ ॥

चक्षुरामाङ्कचन्द्रेब्दे कार्तिकस्यासिते दले ।

अमायां शनिवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥१०॥

विन्दुवेदाङ्कचन्द्रेब्दे शुचौ मासेऽसिते दले ।

त्रयोदश्यां रवौ वारे पुनः संस्करणां कृतम् ॥११॥

सब संस्कारों की आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का पाठ और अर्थ द्वारा एक विद्वान् वा बुद्धिमान् पुरुष ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना स्थिरचित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे और सब लोग उस में ध्यान लगा कर खुनें और बिचारे ॥

अथेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः ॥

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव ।

यद्भद्रन्तन् आसुव ॥ १ ॥ यजुः० अ० ३०। मं० ३॥

अर्थः—हे (सवितः) सकल जगत् के उत्पत्ति कर्त्ता समग्र ऐश्वर्ययुक्त (देव) शुद्धस्वरूप सत्रे सुखों के दाता परमेश्वर आप कृपा करके (नः) हमारे (विश्वानि) संपूर्ण (दुरितानि) दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखों को (परा, सुव) दूर कर दीजिये

(यत्) जो (भद्रम्) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है (तत्) वह सब हम को (आ, सुव) प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रै भूतस्य जातः पतिरेकं
आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ २ यजुः० अ० १३। मं० ४ ॥

अर्थ:—जो (हिरण्यगर्भः) स्वप्रकाशस्वरूप और जिस ने प्रकाश करने हारे सूर्य चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं जो (भूतस्य) उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत् का (जातः) प्रसिद्ध (पतिः) स्वामी (एकः) एक ही चेतन स्वरूप (आसीत्) था जो (अग्रे) सब जगत् के उत्पन्न होने से पूर्व (समवर्तत) वर्तमान था (सः) सो (इमाम्) इस (पृथिवीम्) भूमि (उत) और (द्याम्) सूर्यादि को (दाधार) धारण कर रहा है हम लोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिये (हविषा) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिश्रेष्ठ से (विधेम) विशेष भक्ति किया करें ॥ २ ॥

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिषं
यस्य देवाः । यस्य च्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै
देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥ य० अ० २५ मं० १३ ॥

अर्थ:—(यः) जो (आत्मदाः) आत्मज्ञान का दाता (बलदाः) शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा (यस्य) जिस की (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् लोग (उपासते) उपासना करते हैं और (यस्य) जिस का (प्रशिषम्) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन और न्याय अर्थात् शिक्षा को मानते हैं (यस्य) जिस का (छाया) आश्रय ही (अमृतम्) मोक्ष सुखदायक है (यस्य) जिस का न मानना अर्थात् भक्ति न करना ही (मृत्युः) मृत्यु आदि दुःख का हेतु है हम लोग उस (कस्मै) सुख स्वरूप (देवाय) सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्रप्ति के लिये (हविषा) आत्मा और अन्तःकरण से (विधेम) भक्ति अर्थात् उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें ॥ ३ ॥

२१ यः प्राणातो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो
बभूव । य ईशोऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ ४ ॥ य० अ० २३ मं० ३ ॥

अर्थः—(यः) जो (प्राणतः) प्राण वाले और (निमिषतः) अप्रमाणरूप (ज-
गतः) जगत् का (महित्वा) अपने अनन्त महिमा से (एक, इत्) एक ही (रा-
जा) विराजमान राजा (बभूव) है (यः) जो (अस्य) इस (द्विपदः) मनुष्या-
दि और (चतुष्पदः) गौ आदि प्राणियों के शरीरकी (ईशे) रचना करता है हम
उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सकलेश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिये (ह-
विषा) अपनी सकल उत्तम सामग्री से (विधेम) विशेष भक्ति करें ॥ ४ ॥

२२ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं ये-
न नाकः । यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै दे-
वाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ य० अ० ३२ मं० ६ ॥

अर्थः—(येन) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ष्णस्वभाव वाले (द्यौः) सूर्य
आदि (च) और (पृथिवी) भूमि का (दृढा) धारण (येन) जिस जगदीश्वर
ने (स्वः) सुख को (स्तभितम्) धारण और (येन) जिस ईश्वर ने (नाकः)
दुःख रहित मोक्ष को धारण किया है (यः) जो (अन्तरिक्षे) आकाश में (रज-
सः) सब लोकलोकान्तरो को (विमानः) विशेषमानयुक्त अर्थात् जैसे आकाश में
पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है हम लोग
उस (कस्मै) सुखदायक (देवाय) कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के
लिये (हविषा) सब सामर्थ्य से (विधेम) विशेष भक्ति करें ॥ ५ ॥

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा ज्ञातानि परि ता
बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम प-
तयो रयीणाम् ॥ ६ ॥ ऋ० मं० १० सू० १२१ ।
मं० १० ॥

अर्थ:—हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा (त्वत्) आप से (अन्य:) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन (विश्वा) सब (जातानि) उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को (न) नहीं (परि, वभूव) तिरस्कार करता है अर्थात् आप सर्वोपरि हैं (यत्कामाः) जिस २ पदार्थ की कामना वाले हम लोग (ते) आप का (जुहुमः) आश्रय लेवें और वाञ्छा करें (तत्) उसकी कामना (नः) हमारी सिद्ध (अस्तु) होये जिस से (वयम्) हम लोग (रयीणाम्) धनैश्वर्यों के (पतयः) स्वामी (स्याम) होयें ॥ ६ ॥

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भु-
वनानि विश्वा । यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धा-
मन्नध्यैरयन्त ॥ ७ ॥ य० अ० ३२ मं १० ॥ ११८६

अर्थ:—हे मनुष्यो (सः) वह परमात्मा (नः) अपने लोगों को (बन्धुः) भ्राता के समान सुखदायक (जनिता) सकल जगत् का उत्पादक (सः) वह (वि-
धाता) सब कामों का पूर्ण करने हारा (विश्वा) संपूर्ण (भुवनानि) लोकमात्र और (धामानि) नाम, स्थान जन्मों को (वेद) जानता है और (यत्र) जिस (तृ-
तीये) सांसारिक सुख दुःख से रहित नियानन्दयुक्त (धामन्) मोक्ष स्वरूप धा-
रण करने वाले परमात्मा में (अमृतम्) मोक्ष को (आनशानाः) प्राप्त होके (देवाः) विद्वान् लोग (अध्यैरयन्त) स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं वही परमात्मा अपना गुरु,
आचार्य, राजा और न्यायाधीश है अपने लोग मिल के सदा उस की भक्ति किया करें ॥ ७ ॥

अग्ने नयं सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वृ-
नानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणामेनो भूयिष्ठान्ते
नम उक्तिं विधेम ॥ ८ ॥ य० अ० ४० मं० १६ ॥

अर्थ:—हे (अग्ने) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत् के प्रकाश करने वाले (दे-
व) सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिस से (विद्वान्) संपूर्ण विद्यायुक्त हैं कृपा
कर के (अस्मान्) हम लोगों को (राये) विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति

के लिये (सुपथा) अरुहे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से (विश्वानि) संपूर्ण (व-
युनानि) प्रज्ञान और उत्तम कर्म (नय) प्राप्त कराइये और (अस्मत्) हम से (जु-
हुराणम्) कुटिलतायुक्त (एनः) पापरूप कर्म को (युयोधि) दूर कीजिये इस का-
रण हम लोग (ते) आप की (भूयिष्ठाप्) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप (नमउक्तिम्)
नम्रतापूर्वक प्रशंसा (विधेम) सदा किया करें और सर्वदा आनन्द में रहें ॥ ८ ॥

इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम् ॥

अथ स्वस्तिवाचनम् ॥

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं
रत्नधातमम् ॥ १ ॥ स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपाय नो
भवं । सच स्वा नः स्वस्तये ॥ २ ॥ ऋग्वेद मं० १
सू० १ । मं० १ । ९ ॥ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भ-
गः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः । स्वस्ति पूषा अमुरो द-
धातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥ ३ ॥ स्वस्तये
वायुमुप ब्रवाभहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । बृ-
हस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयं आदित्यासो भ-
वन्तु नः ॥ ४ ॥ विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वै-
श्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये । देवा अवन्त्वभवः स्व-
स्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥ ५ ॥ स्वस्ति मि-
त्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्वस्ति न इन्द्रश्चा-
ग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥ ६ ॥ स्वस्ति प-
न्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनर्ददताघ्नता जा-
नता संगमेमहि ॥ ७ ॥ ऋ० मण्ड० ५ सू० ५१ ॥

ये देवानां यज्ञियां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृतां
ऋतज्ञाः । ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्व-
स्तिभिः सदा नः ॥ ८ ॥ ऋ० मं० ७ सू० ३५ ॥

येक्ष्यो माता मधुमत्पिन्वते पर्यः पीयूषंद्यौरदिति-
रद्विबर्हाः । उक्थशुष्मान् वृषभरान्त्स्वप्रमस्ताँ आ-
दित्याँ अनुमदा स्वस्तये ॥ ९ ॥ नृचक्षंसो अनिमि-
षन्तो अर्हणां बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः । ज्यो-
तीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणां वसते
स्वस्तये ॥ १० ॥ सम्राजो ये सुवृधां यज्ञमाययुरप-
रिहृता दधिरे दिवि क्षयम् । ताँ आ विवास नमसा
सुवृक्तिभिर्महो आदित्यां अदिति स्वस्तये ॥ ११ ॥
को वः स्तोमं राधति यं जुजोपथ विश्वे देवासो म-
नुषो यति घनं । को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्व्यो
नः पर्षदत्यंहः स्वस्तये ॥ १२ ॥ येक्ष्यो होत्रां प्रथमा-
मायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्त होतृभिः । त आ-
दित्या अर्भयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्त सुपथां
स्वस्तये ॥ १३ ॥ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्व-
स्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः । ते नः कृतादकृतदेनस-
स्पर्षद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥ १४ ॥ भरेष्विन्द्रं
सुहवं हवामहेऽहोमुचं सुकृतं देव्यं जनम् । अग्निं

मित्रं वरुणां सातये भगं द्यावापृथिवी मरुतः स्वस्त-
 ये ॥ १५ ॥ सुत्रामाणां पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्मा-
 णामदिति सुप्रणीतिम् । देवीं नावं स्वरित्रामनाग-
 समन्वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ १६ ॥ विश्वे यज-
 त्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहुतः ।
 सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्व-
 स्तये ॥ १७ ॥ अपामीत्रामप विश्वामनाहुतिमपारातिं
 दुर्विदत्रामघायुतः । अरे देवा द्वेपो अस्मद्युपोतनोरु-
 णाः शर्म यच्छता स्वस्तये ॥ १८ ॥ अरिष्टः स मर्तो
 विश्वं एधते प्र प्रजामिर्जायते धर्मेणस्परि । यमादि-
 त्यासोनयथा सुनीतिभिरति विश्वानिदुरिता स्वस्त-
 ये ॥ १९ ॥ यं देवासोऽवथ वाजसातो यं शूरसाता
 मरुतो हि ते धने । प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिम-
 रिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ २० ॥ स्वस्ति नः पु-
 थ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति । स्वस्ति-
 नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये परुतो दधातन ॥ २१ ॥
 स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेकणा स्वत्यभि या वाममे-
 ति । सा नो अमा सो अरंशो नि पातु स्वावेशा भ-
 वतु देवगोपा ॥ २२ ॥ ऋ० मं० १० सू० ६३ ॥

इषे त्वोज्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु

श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमघ्न्या इन्द्राय भागं
प्रजावतीरत्तमीवा अयक्ष्मा मा वंस्तेन ईशत माघ-
शं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बृह्दीर्यजमानस्य
पशून् पाहि ॥ २३ ॥ यजु० अ० १ मं० १ ॥

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासोऽअ-
परीतास उद्भिदः । देवा नो यथासदमिद्वृधेऽअसन्न-
प्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ २४ ॥ देवानां भद्रा
सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रतिरभि नो निवर्त्ततां ।
देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रति-
रन्तु जीवसे ॥ २५ ॥ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं
धियं जिन्वमवसे हूमदे वयम् । पूषा नो यथा वेदसा-
मसद्वृधेरक्षिता पायुरदब्धः स्वगतये ॥ २६ ॥ स्वस्ति
न इन्द्रो बृहश्चवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्व-
स्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
॥ २७ ॥ भद्रं कर्णाभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा-
क्षभिर्व्यजत्राः । स्थिररङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि
देवहितं यदायुः ॥ २८ ॥ यजुः अ० २५ मं० १४ ।
१५ । १८ । १९ । २१ ॥

अग्न आयाहि वातये गृणानो हव्यदातये । नि

होता सत्सि बर्हिषि ॥ २६ ॥ त्वमग्ने यज्ञानां होता
विश्वेषां हितः । देवैर्भिर्मानुषैर्जने ॥ ३० ॥ सा०
छन्द आ० प्रपा० १ मंत्र १ । २ ॥

ये त्रिषप्ताः परि यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः ।
वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ ३१ ॥
अथर्व० कां० १ । मू० १ । वर्ग १ । अनु० १ । प्र-
पा० १ । मं० १ ॥

इति स्वस्तिवाचनम् ॥

अथ शान्तिप्रकरणम् ॥

शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरूणा
रातहव्या । शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः शन्न इ-
न्द्रावृषणा वाजसातो ॥ १ ॥ शन्नो भगः शमु नः
शंसो अस्तु शन्नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः । शन्नः
सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अ-
स्तु ॥ २ ॥ शन्नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शन्न
उरुची भवतु स्वधाभिः । शं रोदसी बृहती शं नो
अद्भिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥ ३ ॥ शन्नो
अग्निज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरूणावश्विना

शम् । शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इषिरो अ-
 भिवांतु वार्तः ॥ ४ ॥ शन्नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ श-
 मन्तरिक्षं दृश्ये नो अस्तु । शं न ओषधीर्वनिनो भ-
 वन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ ५ ॥ शन्न इ-
 न्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणाः सुशंसः ।
 शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिर्हिह शृ-
 णोतु ॥ ६ ॥ शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शन्नो
 द्यावाणः शमुं सन्तु यज्ञाः । शं नः स्वरूपा मित्रयो
 भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥ ७ ॥ शं नः
 सूर्य उरुचक्षा उदैतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु ।
 शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमुं
 सन्त्वापः ॥ ८ ॥ शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो
 भवन्तु मरुतः स्वर्काः । शं नो विष्णुः शमुं पूषा नो
 अस्तु शं नो भवित्रं शम्वस्तु वायुः ॥ ९ ॥ शं नो देवः
 सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूपसो विभातीः । शं
 नः पर्जन्यो भवतु प्रजाप्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु
 शम्भुः ॥ १० ॥ शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं स-
 रस्वती सह धीभिरस्तु । शमभिषाचः शमुं रातिषाचः
 शं नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः ॥ ११ ॥ शं
 नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तुः शमुं सन्तु

गावः । शं न क्रुभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु
 पितरो हवेषु ॥ १२ ॥ शं नो अज एकपादेवो अस्तु
 शं नोऽहिर्बुध्न्यः शं समुद्रः । शं नो अपां नपात्येरु-
 स्तु शं नः पृथ्विर्भवतु देवगोपाः ॥ १३ ॥ ऋ० मं० ७
 सू० ३५ मं० १-१३ ॥

इन्द्रो विश्वस्य राजति शंनोऽअस्तु द्विपदे शं चतु-
 (१४) षपदे ॥ १४ ॥ शं नो वारतः पवताथ् शं नस्तपतु सू-
 (१५) र्यैः । शं नः कनिकददेवः पर्जन्योऽअभि वर्षतु ॥ १५ ॥
 अहानि शं भवन्तु नः शश्वरात्रीः प्रतिधीयताम् । शं
 न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातह-
 व्या । शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा
 (१६) सुविताय शं योः ॥ १६ ॥ शं नो देवीरभिष्टयऽआपो
 (१७) भवन्तु पीतये । शं योरभिस्रवन्तु नः ॥ १७ ॥ योः
 शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति-
 रोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शा-
 न्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
 (१८) सा मा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छु-
 क्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं
 शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम

शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥ १६ ॥ यजु० अ०
३६ मं० ८ । १० । ११ । १२ । १७ । २४ ॥

यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्रस्य तथैवेति ।
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्प-
मस्तु ॥ २० ॥ येन कर्माण्यपमो मनीषिणो यज्ञे कृ-
ण्वन्ति विदथेषु धीराः । यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २१ ॥ यत्प्रज्ञानमुत
चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । यस्मान्न
कृते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्प-
मस्तु ॥ २२ ॥ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतम्-
मृतेन सर्वम् । येन यज्ञस्तापते सप्रहोता तन्मे मनः
शिवसंकल्पमस्तु ॥ २३ ॥ यस्मिन्नृचः साम यजूंश्च
यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविंवाराः । यस्मिञ्चित्तं
सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २४ ॥
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजि-
न इव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव-
संकल्पमस्तु ॥ २५ ॥ य० अ० ३४ । मं० १-६ ॥

स नः पवस्व शङ्खे शं जनाय शमवते । शश्राजन्नो-
षधीभ्यः ॥ २६ ॥ साम० उत्तरार्चिके० प्रपा० १ मं० ३ ॥

अभयं नः कर्त्तव्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे
 इमे । अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो
 अस्तु ॥ २७ ॥ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञा-
 तादभयं परोक्षात् । अभयं नक्तमभयं दिवा नः
 सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥ २८ ॥ अथर्व०
 का० १९ सू० १५ मं० ५ । ६ ॥

इतिशान्तिकरणम् * ॥

अथ सामान्यप्रकरणम् ॥

नीचे लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करनी चाहिये । परन्तु जहां कहीं
 विशेष होगा वहां सूचना कर दी जायगी कि यहां पूर्वोक्त अमुक कर्म न करना और
 इतना अधिक करना स्थान २ में जना दिया जायगा ॥

यज्ञदेश—यज्ञ का देश पवित्र अर्थात् जहां स्थल, वायु शुद्ध हो किसी प्रकार
 का उपद्रव न हो ॥

यज्ञशाला—इसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैं यह अधिक से अधिक १६ सोलह
 हाथ सम चौरस चौकोण और न्यून से न्यून ८ आठ हाथ की हो यदि भूमि अशुद्ध होतो
 यज्ञशाला की पृथिवी और जितनी गहरी वेदी बनाना हो उतनी पृथिवी दो २
 हाथ खोद अशुद्ध निकाल कर उसमें शुद्ध मट्टी भरें । यदि १६ सोलह हाथ की सम
 चौरस हो तो चारों ओर २० बीस खम्भे और जो ८ आठ हाथ की हो तो १२ बारह
 खम्भे लगाकर उन पर छाया करें वह छाया की छत वेदी की मेखला से १० दश हाथ
 ऊंची अवश्य होवे और यज्ञशाला के चारों दिशा में ४ द्वार रखें और यज्ञशाला के
 चारों ओर ध्वजा पताका पल्लव आदि बांधें नित्य मार्जन तथा गोमय से लेपन क-
 रें और कुंकुम दलदी मैदा की रेखाओं से सुभूषित किया करें । मनुष्यों को योग्य

* इस स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण को सर्वत्र जहां २ प्रतीक धरें वहां २ करना होगा ।

है कि सब मङ्गलकार्यों में अपने और परायें कल्याणके लिये यज्ञद्वारा ईश्वरोपासना करें इसीलिये निम्न लिखित सुगन्धित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञकुण्ड में दें ॥

→॥ यज्ञकुण्ड का परिमाण ॥←

जो लक्ष आहुति करनी हों तो चार २ हाथ का चारों ओर सम चौगुन चौकोण कुण्ड ऊपर और उतना ही गहिरा और चतुर्थांश नीचे अर्थात् तले में १ एक हाथ चौकोण लम्बा चौड़ा रहे इसी प्रकार जितनी आहुति करनी हों उतना ही गहिरा चौड़ा कुण्ड बनाना परन्तु अधिक आहुतियों में दो २ हाथ अर्थात् दो लक्ष आहुतियों में छः हस्त परिमाण का चौड़ा और सम चौगुन कुण्ड बनाना, और जो पचास हजार आहुति देनी हों तो एक हाथ घटावे अर्थात् तीन हाथ गहिरा चौड़ा सम चौगुन और दो हाथ नीचे तथा पच्चीस हजार आहुति देनी हों तो दो हाथ चौड़ा गहिरा सम चौगुन और आध हाथ नीचे दश हजार आहुति तक उतना ही अर्थात् दो हाथ चौड़ा गहिरा सम चौगुन और आध हाथ नीचे रखना, पांच हजार आहुति तक ढेढ़ हाथ चौड़ा गहिरा सम चौगुन और साढ़ आठ अंगुल नीचे रहे यह कुण्ड का परिमाण विशेष घृणाहुति का है, यदि इस में २००० ढाई हजार आहुति मोहनभोग खीर और २००० ढाई हजार घृत की दें तो दो ही हाथ का चौड़ा गहिरा सम चौगुन और आध हाथ नीचे रखें, चाहे घृत की हजार आहुति देनी हों तथापि सवाहाथ से न्यून चौड़ा गहिरा सम चौगुन और चतुर्थांश नीचे न बनाये और इन कुण्डों में १० पन्द्रह अंगुल की मेखला अर्थात् पांच २ अंगुल की ऊंची ३ तीन बनाये । और ये तीन मेखला यज्ञशाला की भूमि के नष्ट से ऊपर करनी प्रथम पांच अंगुल ऊंची और पांच अंगुल चौड़ी इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनाये ॥

→॥ यज्ञसमिधा ॥←

पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आव, बिल्व आदि की समिधा वेदी के प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लें । परन्तु ये समिधा कीड़ा लगी, मलिन देशोत्पन्न और अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित न हों अच्छे प्रकार देख लें और चारों ओर बराबर कर बीच में चुनें ।

→❁ होम के द्रव्य चारप्रकार । ❁←

(प्रथम—सुगन्धित) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, जायफल, जाविली, आदि (द्वितीय—पुष्टिकारक) घृत, दूध, फल, कन्द, अन्न, चावल, गेहूँ, उड़द, आदि (तीसरे—मिष्ट) शकर, सहत, छुहारे, दाख आदि (चौथे—रोगनाशक) सोमलता अर्थात् गिलोय आदि, औषधियाँ ॥

→❁ स्थालीपाक । ❁←

नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, मोहनभोग आदि सब उत्तम पदार्थ बनाये इसका प्रमाणः—

ओ३म् । देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण वसोः
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ॥

इस मन्त्र का यह अभिप्राय है कि होम के सब द्रव्य को यथावत् शुद्ध कर लेना अवश्य चाहिये अर्थात् सब को यथावत् शोध लाने से भाल सुधार कर करें इन द्रव्यों को यथायोग्य मिला के पाक करना जैसे कि सेर भर मिश्री के मोहनभोग में रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केशर, दो मासे जायफल, जाविली, सेर भर मीठा सब डाल कर, मोहनभोग बनाना इसी प्रकार अन्य—मीठा भात, खीर, खिचड़ी, मोदक, आदि होम के लिये बनायें । चरु अर्थात् होम के लिये पाक बनाने का विधि (ओं अग्नये त्वा जुष्टं निवेपामि) अर्थात् जितनी आहुति बनी हों प्रत्येक आहुति के लिये चार २ मूठी चावल आदि लें के (ओं अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि) अर्थात् अच्छे प्रकार जल में धोके पाकस्थाली में डाल अग्नि से पका लें, जब होम के लिये दूसरे पात्र में लेना हो तभी नीचे लिखी आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली में निकाल के यथावत् सुरक्षित रखें, और उस पर घृत सेचन करें ।

→❁ यज्ञपात्र । ❁←

विशेष कर चांदी अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिये निम्नलिखित प्रमाणे ,

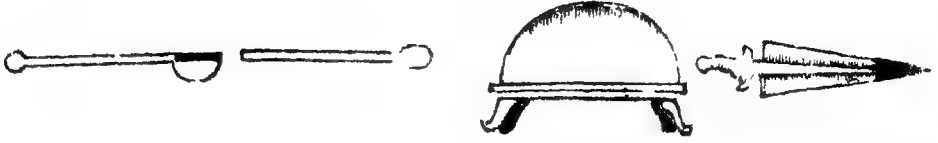
अथ पात्रलक्षणान्युच्यन्ते ।

बाहुमात्र्यः पाणिमात्रपुष्कराः । षडङ्गुलखाता-
स्त्वग्विलाहंसमुखप्रसेकाः । मूलदण्डाश्चतस्रः सु-
चो भवन्ति । तत्र पालाशी जुहूः । आश्वत्थ्युपभृत् ।
वैकङ्कती ध्रुवा । अग्निहोत्रहवणी च । अरत्निमात्रः
खादिरः सुवः । अङ्गुष्ठपर्वमात्रपुष्करः । तथाविधो
द्वितीयो वैकङ्कतः सुवः । वारणां बाहुमात्रं मकराका-
रमग्निहोत्रहवणीनिधानार्थं कूर्चम् । अरत्निमात्रं
खादिरं खड्गाकृति वज्रम् । वारणान्यहोमसंयुक्तानि
तत्रोलूखलं नाभिमात्रम् । मुसलं शिरोमात्रम् ।
अथवा मुसलोलूखले वार्क्षे सारदारुमये शुभे इच्छा-
प्रमाणे भवतः । तथा-खादिरं मुसलं कार्यं पालाशः
स्यादुलूखलः । यद्वोभौ वारणौ कार्यौ तदभावेऽन्यवृ-
त्तजौ । शूर्पं वैष्णवमेव वा । ऐंशीकं नलमयं वाऽचर्म-
बद्धम् । प्रादेशमात्री वारणी शम्या । कृष्णाजिनमख-
ण्डम् । दृषदुपले अश्ममये । वारणी २४ हस्तमात्री
२२ अरत्निमात्री वा खातमध्यां मध्यसंगृहीतामिडा-
पात्रीम् । अरत्निमात्राणि ब्रह्मयजमानहोतृपत्न्याभ-
नानि । मुञ्जमयं त्रिवृतं व्याममात्रं योक्त्रम् । प्रादेश
दीर्घं अष्टाङ्गुलायते षडङ्गुलखातमण्डलमध्ये पुरो-
डाशपात्र्यौ । प्रादेशमात्रं द्व्यङ्गुलपरीणाहन्तीक्षणा-

ग्रं श्रितावदानम् । आदर्शाकारे चतुरस्रे वा प्राशि-
 त्रहरणे । तयोरेकमीपत्खातमध्यम् । पडङ्गुलक-
 ङ्कृतिकाकारमुभयतः खातं पडवदात्तम् । द्वादशाङ्गु-
 लमर्द्धचन्द्राकारमष्टाङ्गुलोत्सेधमन्तर्धानकटम् । उ-
 पवेशोऽरत्निमात्रः । मुञ्जमयी रज्जुः । खादिरान्
 द्वादशाङ्गुलदीर्घान् चतुरङ्गुलमस्तकान् तीक्ष्णा-
 मान् शङ्कून् । यजमानपूर्णापात्रं पत्नीपूर्णापात्रं च
 द्वादशाङ्गुलदीर्घं चतुरङ्गुलविस्तारं चतुरङ्गुलखा-
 तम् । तथा प्रणीतापात्रञ्च । आज्यस्थाली द्वादशा-
 ङ्गुलविस्तृता प्रादेशोच्चा । तथैव चरुस्थाली । अ-
 न्वाहार्यपात्रं पुरुषचतुष्टयाहारपाकपर्याप्तं समिदिध्मा-
 र्थं पलाशशाखामयं कौशं बर्हिः । ऋत्विग्वरणार्थं
 कुण्डलाङ्गुलीयकवासांसि । पत्नीयजमानपरिधा-
 नार्थं क्षौमवासश्चतुष्टयम् । अन्याधेयदक्षिणार्थं
 चतुर्विंशतिपक्षे एकोनपञ्चाशद् गावः । द्वादशपक्षे प-
 ञ्चविंशतिः । षट्पक्षे त्रयोदश , सर्वेषु पक्षेषु आदि-
 त्येऽष्टौ धेनवः । वरार्थं चतस्रो गावः ॥

समिध पलाश की १८ हस्त ३ इध्म परिधि ३ पलाश की बाहुमात्र सामिधेनी
 समित् प्रावेशमात्र समीक्षण लेख ५ शाठी १ दृषदुपल १ दीर्घ अङ्गुल १२ पृ० १७
 उपल अ० ६ नेतु व्यास हाथ ४ त्रिवृत्तुण वा गोवाल का ॥

सूचः ४ अंगुल २४ शम्याप्रादेश १ । अन्तर्धान १ अं० १२ । खांडा अंगुल २४

शृतावदानप्रादेश मात्र कर्च बाहुमात्र १ सूच सध ४ बाहुमात्र ।

उलूखल नाभिमात्र

मुसल

पाटला ४ लम्बा २४ अंगुल

उपवेश १ अं० २४

पूणपात्र अं० १२ चौड़ा अत्रि० १ अं० २४ ।

अंगुल ६

प्राशित्रहरणे
दर्पणाकार

पिष्टपात्री

पडवत
अंगुल १२

पुरोडाश पात्री

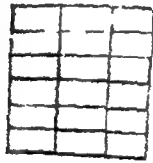
प्रणीता अं० १२ । प्रोक्षणी अं० १२ । अंगोछा २४ अंगुल
लम्बा

अंगुल ६ पोली
अंगुल ४ ऊंची
अधरारणी

उत्तरारणी टुकडा
१८

ओबली
अं० १२

चात्र अंगुल १२ ।

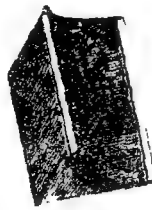
मूलेखात वृषद्

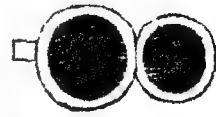
उपल

गूर्प

इडा अंगुल १२

अथ ऋत्विग्वरणम् ॥

यजमानोक्तिः (ओमावसोः सदने सीद) इस मन्त्र का उच्चारण करके ऋत्विज को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे (ऋत्विगुक्तिः) ओं सीदामि । ऐसा कह के जो उस के लिये आसन बिछाया हो उस पर बैठे (यजमानोक्तिः) अहमद्योक्तकर्मकरणाय भवन्तं वृणे (ऋत्विगुक्तिः) वृतोऽस्मि । ऋत्विजों का लक्षण । अच्छे विद्वान् धार्मिक जितेन्द्रिय कर्म करने में कुशल निर्लोभ परोपकारी दुर्व्यसनों से रहित कुलीन सुशील वैदिक मत वाले वेदवित् एक दो तीन अथवा चार का वर्ण करें, जो एक हो तो उस का पुरोहित और जो दो हों तो ऋत्विक् पुरोहित और ३ हों तो ऋत्विक् पुरोहित और अध्यक्ष और जो चार हों तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन का आसन वेदी के चारों ओर अर्थात् होता का वेदी से पश्चिम आसन पूर्व मुख, अध्वर्यु का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्गाता का पूर्व आसन पश्चिम मुख, और ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये और यजमान का आसन पश्चिम में और वह पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहै और इन ऋत्विजों को सत्कार पूर्वक आसन पर बैठाना, और वे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर बैठें और उपस्थित कर्म के बिना दूसरा कर्म वा दूसरी बात कोई भी न करें और अपने २ जलपात्र से सब जने जो कि यज्ञ करने को बैठे हों वे इन मन्त्रों से तीन २ आचमन करें अर्थात् एक २ से एक २ बार आचमन करें वे मन्त्र ये हैं:—

ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ इस से एक,

ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ इस से दूसरा,

ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयता स्वाहा ॥ ३ ॥

इस से तीसरा आचमन करके तत्पश्चात् नीचे लिखे मन्त्रों से जल करके अङ्गों का स्पर्श करे ।

ओं वाङ्मऽआस्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से मुख,

ओं नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र,

ओं अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों आँखें,

ओं कर्णयोर्मै श्रोत्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान,
 ओं बाह्योर्मै बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु,
 ओं ऊर्वोर्मैऽओजोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा और
 ओं अरिष्ठानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥

इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पर्श करके मार्जन करना, पूर्वोक्त समिधाच यन बेदी में करें पुनः—

ओं भूर्भुवः स्वः ॥

इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य के घर से अग्नि ला अथवा घृत का दीपक जला उस से कपूर में लगा किसी एक पात्र में धर उसमें छोटी २ लकड़ी लगा के यजमान वा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा यदि मर्म हो तो चिमटे से पकड़ कर अगले मन्त्र से अग्न्याधान करे वह मन्त्र यह हैः—

ओं भूर्भुवः स्वयौर्वि भूमना पृथिवीर्व व्वरिम्णा ।
 तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्या-
 यादधे ॥ १ ॥ यजु० अ० ३ मं० ५ ॥

इस मन्त्र से बेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे २ काष्ठ और थोड़ा कपूर धर अगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करें ॥

ओं उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्यते सत्त्वं
 सृजेथामयं च । अस्मिन्सधस्थे अध्येतरस्मिन् विश्वे
 देवा यजमानश्च सीदत ॥ यजु० अ० १५ मं० ५४ ॥

जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा ऊपर लिखित फलाशादि की तीन लकड़ी आठ २ अंगुल की घृत में डुबा उन में से एक २ नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ समिधा को अग्नि में चढ़ाये । ये मन्त्र ये हैंः—

ओं अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्द्धस्व
 चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन
 समेधय, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥१॥

इस मन्त्र से एक ।

ओं समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् ।
आस्मिन् हव्या जुहोतनु, स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न
मम ॥ २ ॥ इस से और

सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतनु अग्नये
जातवेदसे, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे—इदन्न
मम ॥ ३ ॥ इस मन्त्र से अर्थात् इन दोनों मन्त्रों से दूसरी

तन्वां समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि । बृहच्छो-
चायविष्टय, स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे—इदन्न मम ॥ ४ ॥
यजु० अ० ३ मं० १ । २ । ३ ॥

इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे ।

इन मन्त्रों से समिधाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत् विधि से ब-
नाया हो, सुवर्ण, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठ पात्र में वेदी के पास
सुरक्षित धरे पश्चात् उपरि लिखित घृतादि जो कि उष्ण कर छान पूर्णतः सुग-
न्ध्यादि पदार्थ मिला कर पात्रों में रखवा हो, उस (घृत वा अन्य मोहनभोगादि
जो कुछ सामग्री हो) में से कम से कम ६ मासा भर अधिक से अधिक छटांक भर
की आहुति देवे यही आहुति का प्रमाण है । उस घृत में से चमसा कि जिस में छः
मासा ही घृत आने ऐसा बनाया हो भर के नीचे लिखे मन्त्र से पांच आहुति देनी ॥

ओम् अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्तेनेधयस्व व-
र्धस्व चेद्ध वर्द्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना-
येन समेधय स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे—इदन्न मम ॥ १ ॥

तत्पश्चात् वेदी के पूर्व दिशा आदि और अञ्जलि में जल लेके चारों ओर
छिड़कावे उस के ये मन्त्र हैं:—

ओम् अदितेऽनुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से पूर्व,
ओम् अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इस से पश्चिम,
ओम् सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ इस से उत्तर, और

ओं देवं सवितुः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपातिं भगाय ।
 दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं
 नः स्वदतु ॥ यैजु० अ० ३० मं० १ ॥

इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावे इस के पश्चात् सामान्य होमा-
 हुति गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों में अवश्य करें इस में मुख्य होम के आदि और
 अन्त में जो आहुति दी जाती है उन में से यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आ-
 हुति और यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती है उस का नाम
 “आधारावाज्याहुति” कहते हैं और जो कुण्ड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं
 उन को “आज्यभागाहुति” कहते हैं सो घृतपात्र में से सूवा को भर अंगूठा म-
 ध्यमा अनामिका से सूवा को पकड़ के—

ओम् अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥

इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में

ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदन्न मम ॥

इस मन्त्र से वेदी के दक्षिणभाग में प्रज्वलित समिधा पर आहुति देनी तत्पश्चात्

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥

ओम् इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदन्न मम ॥

इन दोनों मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी उस के पश्चात् चार आ-
 हुति अर्थात् आधारावाज्यभागाहुति देके जब प्रधान होम अर्थात् जिस २ कर्म में
 जितना २ होम करना हो, करके पश्चात् पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार (आधारावाज्यभा-
 गा०) देवें पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र में से सूवा को भर के प्रज्वलित स-
 मिधाओं पर व्याहुति की चार आहुति देवें ॥

ओं भूर्गनये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥

ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥

ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्न मम ॥

ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इद-
मग्निवाय्वादित्येभ्यः, इदन्न मम ॥

ये चार घी की आहुति दे कर स्विष्टकृत होमाहुति एक ही है यह घृत की अ-
थवा भात की देने की चाहिये उस का मन्त्र:—

ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाक-
रम् । अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करो-
तु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ता-
हुतीनां कामानां समर्द्धयित्रे सर्वान्नः कामान्समर्द्धय
स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते, इदन्न मम ॥

इस से एक आहुति करके प्राजापत्याहुति करे नीचे लिखे मन्त्र को मन में
बोल के देने की चाहिये ।

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम ॥

इस से मौन करके एक आहुति देकर चार आज्याहुति घृत की देवे परन्तु जो
नीचे लिखी आहुति चौक समावर्त्तन और विवाह में मुख्य हैं वे चार मन्त्र ये हैं—

ओं भूर्भुवः स्वः । अग्न आर्यैषि पवस असुवो-
र्जमिषं च नः । अरे वाधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इ-
दमग्नये पवमानाय, इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भूर्भुवः
स्वः । अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ।
तमामहे महागुपं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय—इ-
दन्न मम ॥ २ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । अग्ने पवस्व स्व-
पा अस्मे वचैः सुवीर्यम् । दधद्वयि मयि पोषं स्वा-
हा ॥ इदमग्नये पवमानाय—इदन्न मम ॥ ३ ॥ ऋ०
मं० ६ । सू० ६६ । मं० १९ । २० । २१ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा
जातानि परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो
अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा ॥ इदं प्रजा-
पतये-इदन्न मम ॥ ४ ॥ ऋ० मं० १० सू० १२१ मं० १० ॥

इन से घृत की ४ आहुति करके “ अष्टाज्याहुति ” ये निम्नलिखित मन्त्रों से सर्वत्र मङ्गल कार्यों में ८ आठ आहुति वेबों परन्तु किस २ संस्कार में कहा २ वेनी चाहिये यह विशेष बात उस २ संस्कार में लिखेंगे वे आठ आहुतिमन्त्र ये हैं ॥

ओं त्वन्नोऽअग्ने वरुणास्य विद्वान् देवस्य हेडोऽ-
अवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठोवन्हितमः शोशुचानो वि-
श्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणा-
भ्याम्, इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं स त्वन्नोऽअग्नेऽव-
मो भवोती नेदिष्ठोऽअस्या उपसो व्युष्टौ । अवयक्ष्व
नो वरुणं रराणो वीहि मृड्रीकं सुहवो न एधि स्वा-
हा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां-इदन्न मम ॥ २ ॥ ऋ०
मं० ४ । सू० १ । मं० ४ । ५ ॥

ओं इमं मे वरुण श्रुधी हवमया च मृडय । त्वा-
मवस्युराचक्रे स्वाहा ॥ इदं वरुणाय-इदन्न ममे ॥
॥ ३ ॥ ऋ० मं० १ । सू० २५ मं० १९ ॥

ओं तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते य-
जमानो हविर्भिः । अहँडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस
मा न आयुः प्रमोषोः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय-इदन्न
मम ॥ ४ ॥ ऋ० मं० १ । सू० २४ । मं० ११ ॥

ओं ये ते शतं वरुणा ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा
वितता महान्तः ॥ तेभिर्नोऽ अद्य सवितोत विष्णुर्वि-
श्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय
सवित्रे विष्णावे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्के-
भ्यः । इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं अयाश्चाग्नेऽस्यन-
भिः शस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमयासि । अया नो यज्ञं
वहास्पया नो धेहि भेषजं स्वाहा ॥ इदमग्नये अ-
यसे-इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं उदुत्तमं वरुणा पाश-
मस्मदवाधुमं विमंध्युमं श्रंथाय । अथा वयमादित्य
व्रते तवानांगसोऽदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं वरुणा-
याऽऽदित्यायाऽदितये च । इदन्न मम ॥ ऋ० मं० १
सू० २४ । मं० १५ ॥

ओं भवतन्नः स मनसौ सचैतसावरेपसौ । मा
यज्ञं हि सिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भं-
वतमद्य नः स्वाहा ॥ इदं जातवेदोभ्यां-इदन्न मम ॥
यजु० अ० ५ । मं० ३ ॥

सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे, न शीघ्र न विलम्ब
से उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण है करे यदि यजमान
न पढ़ा हो तो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे यदि कोई कार्यकर्ता जड़ मंदमति काला
अक्षर भैंस दरादर जानता हो तो वह शूद्र है अर्थात् शूद्र मन्त्रोच्चारण में असमर्थ हो
तो पुरोहित और ऋत्विज् मन्त्रोच्चारण करे और कर्म उसी शूद्र यजमान के हाथ
से करावे पुनः निम्नलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति करे सुवा को घृत से भर के—

ओं सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॥

इस मन्त्र से एक आहुति देवे ऐसे दूसरी और तीसरी आहुति दे के जिस-
को दक्षिणा देनी हो देवे वा जिस को जिमाना हो जिमा, दक्षिणा देके सब को वि-
दा कर स्त्री पुरुष हुतशेष घृत, भात वा मोक्षभोग को प्रथम जीम के पश्चात् रुचि
पूर्वक उत्तमान्न का भोजन करें ॥

मङ्गलकार्य ।

अर्थात् गर्भाधानादि संन्यास संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त और निम्नलिखित सामवे-
दीकृत वामदेव्यगान अवश्य करें वे मन्त्र ये हैं ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । कया नश्चित्र आभुवदूती सदा-
वृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥ ओं भूर्भुवः
स्वः । कस्त्वा सत्योमदानां मथ्यहिष्ठो मत्सदन्धसः ।
वृढा चिदारुजे वसु ॥ २ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । अभीषु-
णः सखीनामविता जरितृणाम् । शतम्भवाम्युतये
॥ ३ ॥ महावामदेव्यम् ॥ काऽऽया । नश्चा३ इत्रा३
आभुवात् । ऊ । ती सदावृधः सखा । औ३ होहाइ ।
कया२३ शचाई । ष्योहो३ हुम्मा२ । वा२ ती३ऽऽ-
हाइ ॥ (१) ॥ काऽऽस्त्वा । सत्यो३मा३दानाम् । मा । हि-
ष्ठोमात्सादन्ध । सा । औ३होहाइ । वृढा२३ चिदा ।
रुजोहो३ । हुम्मा२ । वाऽऽसो३ऽऽहायि ॥ (२) ॥ आऽऽ-

भा । षुणाः साऽखीनाम् । आ । विता जरायितु ।
 णाम् । औ२३ हो हायि । शता२३ म्भवा । सियो-
 हो३ । हुम्मा२ । ताऽ२ योऽ३५ हायि ॥ (३) ॥ साम०
 उत्तरार्चिके । अध्याये १ । खं० ३ । मं० १ । २ । ३ ॥

यह वामदेव्यगान होने के पश्चात् वृहस्पि स्त्री पुरुष कार्यकर्त्ता सद्धर्मी लोकमि-
 य परोपकारी सज्जन विद्वान् वा त्यागी पक्षपातरहित संन्यासी जो सदा विद्या की
 वृद्धि और सब के कल्याणार्थ वर्तने वाले हों उनको नमस्कार, आसन, अन्न, जल,
 वस्त्र, पात्र, धन आदि के दान से उत्तम प्रकार से यथासामर्थ्य सत्कार करें पश्चात्
 जो कोई देखने ही के लिये आये हों उन को भी सत्कारार्थक विदा कर दें अथवा
 जो संस्कार क्रिया को देखना चाहें वे पृथक् २ मोन करके बैठे रहें कोई बात चीत
 हल्ला गुल्ला न करने पायें सब लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन रहें विशेष कर्मकर्त्ता
 और कर्म कराने वाले शान्ति धीरज और विचारपूर्वक, क्रममे कर्म करें और करावें ॥
 यह सामान्य विधि अर्थात् सब संस्कारों में कर्तव्य है ॥

इति सामान्यप्रकरणम् ॥

(१९)

अथ गर्भाधानविधिं वक्ष्यामः ॥

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ।

मनुस्मृति द्वितीयाध्याये श्लोक १६ ॥

अर्थः—मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिये निषेक अर्थात् गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थात् अन्त्येष्टि मृत्यु के पश्चात् मृतक शरीर का विधिपूर्वक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शरीर का अन्त भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हैं उन में से प्रथम गर्भाधान संस्कार है ॥

गर्भाधान उस को कहते हैं कि जो “गर्भस्याऽऽधानं वीर्यस्थापनं स्थिरीकरणं यस्मिन्प्रेन वा कर्मणा तद् गर्भाधानम्” गर्भ का धारण, अर्थात् वीर्य का स्थापन गर्भाशय में स्थिर करना जिस से होता है। जंते वीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्नादि पदार्थ भी उत्तम होते हैं वैसे उत्तम बलवान् स्त्री पुरुषों से सन्तान भी उत्तम होते हैं। इस से पूर्णपुत्रावस्था यथावत् ब्रह्मचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके अर्थात् न्यून से न्यून १६ सोलह वर्ष की कन्या और २५ पच्चीस वर्ष का पुरुष अवश्य हो और इस से अधिकवयवाले होने से अधिक उत्तमता होती है क्योंकि बिना सोलहवें वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत् दबाने के लिये अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का सामर्थ्य कमी नहीं होता, और २५ पच्चीस वर्ष के बिना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं होता, इस में यह प्रमाण है ॥

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे ॥

समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥ १ ॥

सुश्रुते सूत्रस्थाने । अध्याय ३५ ॥

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।
यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ २ ॥
जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।
तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ ३ ॥
सुश्रुते शारीरस्थाने अ० १० ॥

ये सुश्रुत के श्लोक हैं शरीर की उन्नति वा अवनति की विधि जैसी वैद्यक शास्त्र में है वैसी अन्यत्र नहीं जो उस का मूल विधान है आगे वेदारम्भ में लिखा जायगा अर्थात् किस २ वर्ष में कौन २ धातु किस २ प्रकार का कच्चा वा पक्का वृद्धि वा क्षय को प्राप्त होता है यह सब वैद्यकशास्त्र में विधान है इसलिये गर्भाधानादि संस्कारों के करने में वैद्यकशास्त्र का आश्रय विशेष लेना चाहिये अब देखिये सुश्रुतकार परमवैद्य कि जिनका प्रमाण सब विद्वान् लोग मानने हैं वे विवाह और गर्भाधान का समय न्यून से न्यून १६ वर्ष की कन्या और २५ पच्चीस वर्ष का पुरुष अवश्य होवे यह लिखते हैं जितना सामर्थ्य पच्चीसवें २५ वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना ही सामर्थ्य १६ सोलहवें वर्ष में कन्या के शरीर में हो जाता है इसलिये वैद्य लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीर्य अर्थात् तुल्य सामर्थ्य वाले जानें ॥ १ ॥ सोलह वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री में पच्चीस २५ वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि गर्भाधान करता है तो वह गर्भ उदर में ही बिगड़ जाता है ॥ २ ॥ और जो उत्पन्न भी हो तो अधिक नहीं जीवे अथवा कदाचित् जीवे भी तो उस के अत्यन्त दुर्बल शरीर और इन्द्रिय हों इसलिये अत्यन्त बाला अर्थात् सोलह वर्ष की अवस्था से कम अवस्था की स्त्री में कभी गर्भाधान नहीं करना चाहिये ॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता कि-
ञ्चित्परिहाणिश्चेति । आपोडशाद्वृद्धिराचतुर्विंशते-
र्यौवनमाचत्वारिंशतः संपूर्णता ततः किञ्चित्परिहा-
णिश्चेति ॥

अर्थः—सोलहवें वर्ष से आगे मनुष्य के शरीर के सत्र धातुओं की दृष्टि और पच्चीसवें वर्ष से युवावस्था का आरम्भ, चालीसवें वर्ष में युवावस्था की पूर्णता अर्थात् सब धातुओं की पूर्णपुष्टि और उस से आगे किंचित् २ धातु वीर्य की हानि होती है अर्थात् ४० चालीसवें वर्ष सब अवयव पूर्ण हो जाते हैं पुनः खान पान से जो उत्पन्न वीर्य धातु होता है वह कुछ २ क्षीण होने लगता है इससे यह सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्या १६ सोलह वर्ष की और पुरुष २५ पच्चीस वर्ष का अवश्य होना चाहिये मध्यम समय कन्या का २० बीस वर्ष पर्यन्त और पुरुष का ४० चालीसवां वर्ष और उत्तम समय कन्या का २४ चौबीस वर्ष और पुरुष का अड़तालीस वर्ष पर्यन्त का है जो अपने कुल की उत्तमता उत्तम सन्तान दीर्घायु सुशील बुद्धि बल पराक्रम युक्त विद्वान् और श्रीमान् करना चाहें वे १६ सोलहवें वर्ष से पूर्व कन्या और २५ पच्चीसवें वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह कभी न करें यही सब सुधार का सुधार सब सौभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों की उन्नति करने वाला कर्म है कि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख के अपने सन्तानों को विद्या और सुशिक्षा ग्रहण करावें कि जिससे उत्तम सन्तान होंगे ॥

ऋतुदान का काल ॥

ऋतुकाक्षाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतस्सदा ।

पर्ववर्जं ब्रजेच्चैनां तद्ब्रतो रतिकाम्यया ॥ १ ॥

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्द्धमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ २ ॥

तासामाव्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च यः ।

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३ ॥

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।

तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम् ॥ ४ ॥

पुमान् पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ।
 समे पुमान् पुंस्त्रियो वा क्षीणोऽल्पे च विपर्ययः ॥ ५ ॥
 निन्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।
 ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ ६ ॥
 मनुस्मृतौ अ० ३ ।

अर्थः—मनु आदि महर्षियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इसप्रकार से किया है, कि सदा पुरुष ऋतुकालमें स्त्री का समागम करे और अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रखे वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुषों से सर्वैव पृथक् रहें जो स्त्रीव्रत अर्थात् अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न रहता है जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती वह पुरुषजव ऋतुदान वेना हो तब पूर्व अर्थात् जो उन ऋतुदान के १६ सोलह दिनों में पौर्णमासी अमावास्या चतुर्वशी वा अष्टमी आने उस को छोड़ देवे इन में स्त्रीपुरुष रतिक्रिया कभी न करें ॥ १ ॥ स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ सोलह रात्रि का है अर्थात् रजोदर्शन दिन से लेके १६ सोलहवें दिन तक ऋतु समय है उन में प्रथम की चार रात्रि अर्थात् जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से ले चार दिन निन्दित हैं प्रथम, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात् उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीये न वह स्त्री कुछ काम करे किन्तु एकान्त में बैठी रहे क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारोगकारक है । रजः अर्थात् स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विकृत उष्ण रुधिर जैसा कि फोड़े में से पीव वा रुधिर निकलता है वैसा है ॥ २ ॥ और जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं वैसे ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी निन्दित है और बाकी रही दश रात्रि सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ जिन को पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं ये छः रात्रि ऋतुदान में उत्तम जानें परन्तु इन में भी उत्तर २ श्रेष्ठ हैं और जिन को कन्या की इच्छा हो वे

पांचवीं, सातवीं, नवीं, और पन्द्रहवीं ये चार रात्रि उत्तम समय हैं * इस से पुत्रार्थी शुभ रात्रियों में ऋतुदान वेवे ॥४॥ पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और स्त्री के आर्त्तव अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष वा बन्ध्या स्त्री क्षीण और अल्पवीर्य से गर्भ का न रहना वा रह कर गिर जाना होता है ॥ ५ ॥ जो पूर्व निन्दित ८ आठ रात्रि कह आये हैं उन में जो स्त्री का मंग छोड़ देता है वह गृहाश्रम में बसता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहाता है ॥ ६ ॥

उपनिषदि गर्भलम्भनम् ॥

यह आश्वलायन गृह्यसूत्र का वचन है जैसा उपनिषद् में गर्भस्थापन विधि लिखा है वैसा करना चाहिये अर्थात् पूर्णोक्त समय विवाह करके जैसा कि १६ सोलहवें और २५ पचीसवें वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा है वही उपनिषद् से भी विधान है ॥

अथ गर्भाधानं स्त्रियाः पुष्पवत्पाण्डुरहादूर्ध्वं स्नात्वा विरुजायास्तस्मिन्नेव दिवा “आदित्यं गर्भमिति” ॥

यह पारस्कर गृह्यसूत्र का वचन है—ऐसा ही गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्रों में भी विधान है इसके अनन्तर स्त्री जब रजस्वला होकर चौथे दिन के उपरान्त पांचवें दिन स्नान कर रजरोग रहित हो उसी दिन (आदित्य गर्भमिति) इत्यादि मन्त्रों से जैसा जिस रात्रि में गर्भस्थापन करने की इच्छा हो उस से पूर्व दिन में सुगन्धादि पदार्थों सहित पूरे सामान्यप्रकरण के लिखित प्रमाणे हवन करके निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देनी यहां पत्नी पति के वामभाग में बैठे और पति बेदी से पश्चिमाभिमुख पूर्व दक्षिण वा उत्तर दिशा में यथाभीष्ट मुख करके बैठे और ऋन्विज् भी चारों दिशाओं में यथासुख बैठें ॥

ओं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि
ब्राह्मणास्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी ल-
क्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा—इदमग्नये—इदन्न

* रात्रिगणना इमलिये की है कि दिन में ऋतुदान का निषेध है ॥

मम ॥ १ ॥ ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं वायवे-इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं सूर्याय-इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं अग्निवायुश्चन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा । इदमग्निवायुचन्द्रसूर्येभ्यः-इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं मग्नये-इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं वायवे-इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उप-

धावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि
 स्वाहा । इदं चन्द्राय—इदन्न मम ॥ ८ ॥ ओं सूर्य प्रा-
 यश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा ना-
 थकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या
 अपजहि स्वाहा । इदं सूर्याय—इदन्न मम ॥ ९ ॥
 ओं अग्निवायुश्चन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां
 प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावा-
 मि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपहृत स्वाहा ।
 इदमग्निवायुचन्द्रसूर्येभ्यः—इदन्न मम ॥ १० ॥ ओं
 अग्नेप्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा
 नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या
 अपजहि स्वाहा । इदं वायवे—इदन्न मम ॥ ११ ॥
 ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्रा-
 ह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्यास्त-
 नूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदमग्नये—इदन्न
 मम ॥ १२ ॥ ओं चन्द्रप्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्ति-
 रसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपु-
 त्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय—इदन्न
 मम ॥ १३ ॥ ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्राय-
 श्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि या-
 स्या अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं सू-
 र्याय—इदन्न मम ॥ १४ ॥ ओं अग्निवायुश्चन्द्र-

सूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ
 ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपुऽया-
 स्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा । इदमग्निवायुचन्द्रसू-
 र्येभ्यः—इदन्न मम ॥ १५ ॥ ओं अग्ने प्रायश्चित्ते
 त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम
 उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि
 स्वाहा । इदमग्नये—इदन्न मम ॥ १६ ॥ ओं वायो
 प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा ना-
 थकाम उपधावामि यास्या अपसव्यास्तनूस्तामस्या
 अपजहि स्वाहा । इदं वायवे—इदन्न मम ॥ १७ ॥
 ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्रा-
 ह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या
 तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय—इदन्न
 मम ॥ १८ ॥ ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्राय-
 श्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि या-
 स्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं
 सूर्याय—इदन्न मम ॥ १९ ॥ ओं अग्निवायुचन्द्रसू-
 र्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ ब्रा-
 ह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या
 तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा । इदमग्निवायुचन्द्रसूर्ये-
 भ्यः—इदन्न मम ॥ २० ॥

इन बीस मन्त्रों से बीस आहुति देनी * । और बीस आहुति करने से यत्कि-
चित् घृत बचे वह कांसे के पात्र में ढांक के रख देंगे इस के पश्चात् भात की आहु-
ति देने के लिये यह विधि करना अर्थात् एक चांदी वा कांसे के पात्र में भात रख
के उस में घी दूध और शक्कर मिला के कुछ थोड़ी देर रख के जब घृत आदि भात
में एक रस हो जाय पश्चात् नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आहुति अग्नि में
देवें और सुवा में का शेष आगे धरे हुए कांसे के उदकपात्र में छोड़ता जावे ॥

ओं अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पव-
मानाय—इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं अग्नये पावकाय
स्वाहा ॥ इदमग्नये पावकाय—इदन्न मम ॥ २ ॥
ओं अग्नये शुचये स्वाहा ॥ इदमग्नये शुचये—इदन्न-
मम ॥ ३ ॥ ओं अदित्यै स्वाहा । इदमदित्यै—इदन्न
मम ॥ ४ ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये—
इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं
यद्वा न्यूनमिहाकरम् । अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्सर्वं
स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते
सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः
कामान्तसमर्धय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते—
इदन्न मम ॥ ६ ॥

इन छः मन्त्रों से उस भात की आहुति देंगे तत्पश्चात् पूर्व सामान्यप्रकरणोक्त
२६—२७ पृष्ठ लिखित आठ मन्त्रों से अष्टाज्याहुति देनी उन ८ आठ मन्त्रों से ८
आठ तथा निम्नलिखित मन्त्रों से भी आज्याहुति देंगे ॥

* इन बीस आहुति देते समय बधू अपने दक्षिण हाथ से बार के दक्षिण स्कन्ध
पर स्पर्श कर रखे ॥

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । आ-
सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते स्वाहा ॥ १ ॥ गर्भं-
धेहि मिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति । गर्भं ते अश्विनौ
देवावार्धत्तां पुष्करस्त्रजा स्वाहा ॥ २ ॥ हिरण्ययीं
अरणीयं निर्मन्थतोऽश्विनां । तं ते गर्भं हवामहे
दशमे मासि सूतवे स्वाहा ॥ ३ ॥ ऋ० मं० १० ।
सू० ८४ ॥

रेतो मूत्रं विजहाति योनिं प्रविशतिन्द्रियम् । गर्भो
जरायुणाहृत उल्बं जहाति जन्मना ॥ ऋतेन सत्य-
मिन्द्रियं विपानं शुक्रमन्धसु इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयो-
ऽमृतं मधु स्वाहा ॥ ४ ॥ यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि
चन्द्रमसि श्रितम् । वेदाहं तन्मां तद्विद्यात् ॥ पश्येम
शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं
प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूय-
श्च शरदः शतात् स्वाहा ॥ ५ ॥ यजुर्वेदे ॥

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ॥ एवा तै
ध्रियतां गर्भोऽअनु सूतुं सवितवे स्वाहा ॥ ६ ॥ य-
थेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् एवा तै ध्रि-
यतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे स्वाहा ॥ ७ ॥ यथेयं
पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन् एवा तै ध्रियतां
गर्भो अनु सूतुं सवितवे स्वाहा ॥ ८ ॥ यथेयं पृथि-

वी मही दाधार विष्टितं जगत् । एवा तै ध्रियतां ग-
भोऽअनुसूतुं सवितवे स्वाहा ॥ ९ ॥ अथर्व० कां०
६ । सू० १७ ॥

इन ९ मन्त्रों से नव आज्य और मोहन भोग की आहुति दे के नीचे लिखे मन्त्रों से भी चार घृताहुति देवे ॥

ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये । इदन्न मम ॥ १ ॥
ओं भुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे । इदन्न मम ॥ २ ॥
ओं स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय । इदन्न
मम ॥ ३ ॥ ओम् अग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापा-
नव्यानेभ्यः स्वाहा । इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणा-
पानव्यानेभ्यः । इदन्न मम ॥ ४ ॥

पश्चात् नीचे लिखे मन्त्रों से घृत की दो आहुति देनी ॥

ओम् अयास्यग्नेर्वपद्रुतं यत्कर्मणोऽत्यरीरिचं
देवा गातुविदः स्वाहा । इदं देवेभ्यो गातुविद्भ्यः ।
इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजा-
पतये । इदन्न मम ॥ २ ॥

इन कर्म और आहुतियों के पश्चात् पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे “ ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं ” इस मन्त्र से एक स्विष्टकृत आहुति घृत की देवे जो इन मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के सूवा में शेष रहे घृत को आगे धरे हुए कांसि के उदकपात्र में इकट्ठा करते गये हों जब आहुति हो चुके तब उस आहुति-यों के शेष घृत को बधू लेके स्नान के घर में जाकर उस घी का पग के नख से लेके शिर पर्यन्त सब अङ्गों पर मर्दन कर के स्नान करे । तत्पश्चात् शुद्ध वस्त्र से शरीर पोंछ शुद्ध वस्त्र धारण करके कुण्ड के समीप आवे तब दोनों बधू वर कुण्ड की प्रदक्षिणा करके मूर्ख का दर्शन करें उस समय—

ओं आदित्यं गर्भं पयसा समंङ्घ्रि सहस्रस्य प्रतिमां
विश्वरूपम् । परिवृङ्घ्रि हरसा माभिमन्थस्थाः शता-
युषं कृणुहि त्रियमानः ॥ १ ॥ सूर्यो नो दिवस्पातु
वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः ॥ २ ॥
ज्योषा सवितर्यस्य ते हरः शतं सवाँ अर्हति । प्राहि
नो दियुतः पतन्त्याः ॥ ३ ॥ चक्षुर्नो देवः सविता च-
क्षुर्न उत पर्वतः । चक्षुर्धाता दधातु नः ॥ ४ ॥ च-
क्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विष्यै तनूभ्यः । सं चेदं वि च
पश्येम ॥ ५ ॥ सुसंदृशं त्वा वयं प्रतिपश्येम सूर्य ।
विपश्येम नृचक्षसः ॥ ६ ॥

इन मन्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके बधू—

ओं (अमुक (१) गोत्रा शुभदा, अमुक (२)
दा अहं भो भवन्तमभिवादयामि)

ऐसा वाक्य बोलके अपने पति को वन्दन अर्थात् नमस्कार करे तत्पश्चात् स्व-
पति के पिता पितामहादि और जो वहां अन्य माननीय पुरुष तथा पति की माता
तथा अन्य कुटुम्बी और सम्पन्नियों की वृद्ध स्त्रियां हों उन को भी इसीप्रकार
वन्दन करे इस प्रमाणे बधू वर के गोत्र की हुए अर्थात् बधू पत्नीत्व और वर
पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात् दोनों पति पत्नी शुभासन पर पूर्वाभिमुख वेदी के
पश्चिम भाग में बैठ के वामदेव्यगान करें तत्पश्चात् यथोक्त (३) भाजन दोनों

(१) इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कुल का नामोच्चारण करे ॥

(२) इस ठिकाने बधू अपना नाम उच्चारण करे ॥

(३) उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त बधू वर के आहार पर निर्भर
है इसलिये पति पत्नी अपने शरीर आत्मा की पुष्टिके लिये बल और बुद्धि आदि

जने करें और पुरोहितादि सब मण्डली को सन्मानार्थ यथः शक्ति भोजन करा के आदर सत्कार पूर्वक सब को विदा करें ॥

इस के पश्चात् रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शरीर आरोग्य, अत्यन्त प्रसन्न और दोनों में अत्यन्त प्रेम बड़ा हो, उस समय गर्भाधान क्रिया करनी, गर्भाधान क्रिया का समय प्रहर रात्री के गये पश्चात् प्रहर रात्री रहे तक है जब वीर्य गर्भाशय में जाने का समय आवे तब दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्न वदन, मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिकादि, सब मूला शरीर रखें। वीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे जब वीर्य स्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना पायु मूलेन्द्रिय और योनीन्द्रिय को ऊपर मढ़ोच और वीर्य को खेंच कर स्त्री गर्भाशय में स्थित करे तत्पश्चात् थोड़ा ठहर के स्नान करे यदि शीतकाल हो तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जायफर, जाबित्री,

की वर्द्धक सर्बौषधि का सेवन करें ॥ सर्बौषधि ये है—दो खण्ड आंबाहलदी, दूसरी खाने की हलदी “चन्दन” मुरा (यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है) कुष्ठ, जटामांसी, मोरबेल, (यह भी नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है) शिलाजीत, कपूर, मुस्ता, भद्रमोथ, इन सब औषधियों का चूर्ण करके सब सम भाग लेके उदुम्बर के काष्ठ पात्र में गाय के दूध के साथ मिला उनका दही जमा और उदुम्बर हा के लकड़े की मंथनी से मंथन करके उसमें से मक्खन निकाल उस को ताय, घृत करके उस में सुगन्धित द्रव्य केशर, कस्तूरी, जायफर, इलायची, जाबित्री, मिला के अर्थात् सेर भर दूध में छटांक भर पूर्वोक्त सर्बौषधि मिला सिद्ध कर धी हुए पश्चात् एक सेर में एक रत्ती कस्तूरी और एक मामा केशर और एक २ मासा जायफलादि भी मिला के नित्य प्रातः काल उस धी में से २५ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और पृष्ठ ३४ में लिखे हुए (विष्णुर्योनि०) इत्यादि ७ सात मंत्रों के अन्त में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके जिस रात्रि में गर्भस्थापन क्रिया करनी हो उस के दिन में होम करके उसी धी का दोनों जने स्त्री अथवा भात के साथ मिला के यथारुचि भोजन करें इस प्रकार गर्भ स्थापन करें तो सुशील, विद्वान्, दीर्घायु, तेजस्वी, सुहृद् और निरोग पुत्र उत्पन्न होवे यदि कन्या की इच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार घृत गूलर के एक पात्र में जमाए हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम गुणयुक्त कन्या भी होवे क्योंकि—“आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ धृष्टास्मृतिः”

छोटी इलायची, बाल गर्भ कर रखे हुए स्त्रीतल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात् पृथक् २ शयन करें यदि स्त्रीपुरुष को ऐसा वृद्ध निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर हो गया, तो उस के दूसरे दिन और जो गर्भ रहे का वृद्ध निश्चय न हो तो एक महीने के पश्चात् रजस्वला होने के समय, स्त्री रजस्वला न हो तो निश्चित जानना कि गर्भ स्थित हो गया है। अर्थात् दूसरे दिन वा दूसरे महीने के आरम्भ में निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति दें * ॥

यथा वातः पुष्करिणीं समिद्ध्यति सर्वतः । एवा
ते गर्भे एजतु निरैतु दशमास्यः स्वाहा ॥ १ ॥ यथा
वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति । एवा त्वं दश-
मास्य सहावैहि जरायुणा स्वाहा ॥ २ ॥ दशमासा-
ञ्छशयानः कुमारो अधिमातरि । निरैतु जीवो अक्ष-

यह छान्दोग्य का वचन है अर्थात् शुद्ध आहार जो कि मद्यमांसादि रहित वृत्त दुग्धादि चाबल गेहूं आदि के करने से अन्तःकरण की शुद्धि बल पुरुषार्थ आरोग्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है इसलिये पूर्ण युवावस्था में विवाह कर इसप्रकार विधि कर प्रेम पूर्वक गर्भाधान करें तो सन्तान और कुल नित्यप्रति उत्तकृष्टता को प्राप्त होते जायें जब रजस्वला होने के समय में १२-१३ दिन शेष रहें तब शुक्लपक्ष में ११ दिन तक पूर्वोक्त वृत्त मिला के इसी स्तार का भोजन करके १२ दिन का व्रत भी करें और मिताहारी होकर ऋतु समय में पूर्वोक्त रीति से गर्भाधान किया करें तो अत्युत्तम सन्तान होवे जैसे सब पदार्थों को उत्तकृष्ट करने की विद्या है वैसे सन्तान को उत्तकृष्ट करने की यही विद्या है इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान दें क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि नीचता और होने से कुल की वृद्धि और उत्तमता अवश्य होती है ॥

* यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ जाय अर्थात् दो बार दो महीनों में गर्भाधान किया निष्फल हो जाय गर्भस्थिति न होवे तो तीसरे महीने में ऋतुकाल समय जब आवे तब पुष्यनक्षत्रयुक्त ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रातःकाल उपस्थित होवे तब प्रथम प्रसूता गाय का दही दो मासा और यव के दाणों को सेक के पीस के दो मासा ले के इन

तो जीवो जीवन्त्या अधि स्वाहा ॥ ३ ॥ ऋ० मं ५
सू० ७८ मं० ७। ८। ९ ॥

एजंतु दशमास्यो गर्भो जुरायुणा सह । यथायं
वायु रेजति यथा समुद्र एजति । एवायं दशमास्यो
अस्रज्जुरायुणा सह स्वाहा ॥ १ ॥ यस्यै ते यज्ञियो
गर्भो यस्यै योनिर्हिरेययी । अङ्गान्यन्हुता यस्य
तं मात्रा समर्जगम् ॐ स्वाहा ॥ २ ॥ यजुः० अ० ८ ।
मं० २८ । २९ ॥

पुमा ॐसौ मित्रावरुणौ पुमा ॐसावश्विनावुभौ ।
पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान् गर्भस्तवोदरे स्वाहा ॥ १ ॥
पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो बृहस्पतिः । पुमा-
ॐसं पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जायतां स्वाहा ॥ २ ॥
सामवेदे ॥

इन मन्त्रों से आहुति देकर पूर्व लिखित सामान्यप्रकरण की शान्त्याहुति दे
के पुनः २८ पृष्ठ में लिखे प्रमाणं पूर्णाहुति देवे पुनः स्त्री के भोजन छादन का

दोनों को एकत्र करके पत्नी के हाथ में दे के उस से पति पूछे “ किं पिबसि ” इस-
प्रकार तीन बार पूछे और स्त्री भी अपने पति को “ पुंसवनम् ” इस वाक्य को तीन बार
बोल के उत्तर देवे और उस का प्राशन करे इसी रीति से पुनः पुनः तीन बार विधि
करना तत्पश्चात् सङ्खाहली व भटकटाई ओषधि को जल में महीन पीस के उस का
रस कपड़े में छान के पति पत्नी के दाहिने नाक के छिद्र में सिंचन करे और पति ।

ओ३म् यमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती ।

अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम् ॥

इस मन्त्र से जगन्नियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान विधि करे
यह सूत्रकार का मत है ॥

सुनियम करे। कोई मादक मद्य आदि, रेचक हरीतकी आदि, क्षारअतिलवणादि, अत्यम्ल अर्थात् अधिक खटारं रुख चणे आदि, तोक्ष्ण अधिक लालमिर्ची आदि, स्त्री कभी न खावे किन्तु घृत, दुग्ध, मिष्ट, सोमलता, अर्थात् गुहूच्यादि ओषधि, चावल, मिष्ट, दधि, गेहूं, उर्व, मूंग, तुअर आदि अन्न और पुष्टिकारक शाक खावे उस में ऋतु २ के मसाले गर्मी में ठण्डे सफेद इलायची आदि और शरदी में केसर कस्तूरी आदि डाल कर खाया करें। युक्ताहार विहार सदा किया करें। दधि में सुंठी और ब्राह्मी ओषधि का सेवन स्त्री विशेष किया करे जिस से सन्तान अतिबुद्धिमान् रोगरहित शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला होवे ॥

इति गर्भाधानविधिः समाप्तः ॥

अ. १६-म. १६

123

अथ पुंसवनम् ॥

पुंसवन संस्कार का समय गर्भस्थिति ज्ञान हुए समय से दूसरे वा तीसरे महीने में है उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिये जिससे पुरुषत्व अर्थात् वीर्य का लाभ होवे यावत् बालक के जन्म हुये पश्चात् दो महीने न बीत जावें तब तक पुरुष ब्रह्मचारी रह कर स्वप्न में भी वीर्य को नष्ट न होने देवे भोजन, छादन, शयन, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीर्य स्थिर रहे और दूसरा सन्तान भी उत्तम होवे ॥

अथ प्रमाणानि ॥

पुमाँसौ मित्रावरुणौ पुमाँसावश्विनावुभौ ।
 पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान् गर्भस्तवोदरे ॥ १ ॥
 पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान् देवो बृहस्पतिः ।
 पुमाँसं पुत्रं विन्दस्वतं पुमाननुजायताम् ॥ २ ॥ सामवेद
 शमीर्मश्वत्थ आरुढस्तत्र पुंसर्वनं कृतम् ।
 तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्वभिरामसि ॥ १ ॥
 पुंसि वै रेतो भवति तत्स्त्रियामनु पिच्यते ।
 तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत् ॥ २ ॥
 प्रजापतिरनुमतिः सिनीवात्यचीकृपत् ।
 स्त्रैर्षूयमुन्यत्र दधत्पुमांसमु दधद्विह ॥ ३ ॥
 अथर्व० कां० ६ सू० ॥ ११ ॥

इन मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि पुरुष को वीर्यवान् होना चाहिये इस में आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाणः—

अथास्यै मण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां ना-
सिकायामजीतामोषधीं नस्तः करोति ॥ १ ॥ ४८

प्रजावज्जीवपुत्राभ्यां हैकं ॥ २ ॥

गर्भ के दूसरे वा तीसरे महीने में बट वृक्ष की जटा वा उस की पत्ती लेके स्त्री को दक्षिण नासापट से मुँघावे और कुछ अन्य पुष्ट अर्थात् गुडच जो गिलोय वा ब्राह्मी औषधि खिलावे ऐसा ही पारस्करगृह्यसूत्र का प्रमाण है ॥

अथ पुं०सवनं पुरास्यन्दत इति मासे द्वितीये तृ-
तीये वा ॥ १ ॥

इस के अनन्तर, पुंसवन उस को कहते हैं जो पुं० ऋतुदान देकर गर्भस्थिति से दूसरे वा तीसरे महीने में पुंसवनमंस्कार किया जाता है इसी प्रकार गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्रों में भी लिखा है ॥

अथ क्रियारम्भः ॥

पृष्ठ ४ से १६ वें पृष्ठ के शान्तिकर्ण पर्यन्त कहे प्रमाणे (विद्वानि बव०) इत्यादि चारों वेदों के मन्त्रों से यजमान और पुरोहितदि ऋषयोपासना करें और जितने पुरुष वहां उपस्थित हों वे भी परमेश्वरोपासना में चित्त लगावें और पृष्ठ ८ में कहे प्रमाणे स्वस्तिवाचन तथा पृष्ठ १२ में लिखे प्रमाणे शान्तिकर्ण करके १६ में लिखे प्रमाणे यज्ञदेश, यज्ञशाला, तथा पृष्ठ १७ वें में यज्ञकुण्ड, १७-१८ में यज्ञसमिधा, होम के द्रव्य और पाकस्थाली आदि करके और पृष्ठ २० में लिखे प्रमाणे (अयन्त इध्म०) इत्यादि (ओं अदिते०) इत्यादि ४ चार मन्त्रोक्त कर्म, और आधारावाज्यभागाहुति ४ चार तथा व्याहृति आहुति ४ चार और पृष्ठ २६ में (ओं प्रजापतये स्वाहा) ॥ १ ॥ पृष्ठ २७ में (ओं यदस्य कर्मणो०) ॥ २ ॥ लिखे प्रमाणे, २ दो आहुति देकर नीचे लिखे हुए दोनों मन्त्रों से दो आहुति घृत की वेवे ॥

ओं आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान्वाण इवेषुधिम् ।
 आवीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ १ ॥
 ओं अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु
 मृत्युपाशात् । तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं
 स्त्री पौत्रमघं न रोदात् स्वाहा ॥ २ ॥

इन दोनों मन्त्रों को बोल के दो आहुति किये पश्चात् एकान्तमें पत्नी के हृदय पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले ॥

ओं यत्ते सुसीमे हृदये हितवन्तः प्रजापतौ । म-
 न्येहं मां तद्विद्वांसमाह पौत्रमघन्नियाम् ॥

तत्पश्चात् पृष्ठ ३० में लिखे प्रमाणे सामवेद आर्चिक और महावामदेव्यगान गा के जो २, पुरुष वा स्त्री संस्कार समय पर आये हों उन को विदा करके पुनः बट वृक्ष के कोमल कूपल और गिलोय को महीन बांट कपड़े में छान, गर्भिणी स्त्री के दक्षिण नासापुट में सुंघावे । तत्पश्चात्:—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकं
 आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय
 हविषा विधेम ॥ १ ॥ य० अ० १३ । मं० ४ ॥

अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाञ्च विश्वकर्मणः सम-
 वर्तताग्रे । तस्य त्वष्टां विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देव-
 त्वमा जानमग्रे ॥ २ ॥ य० अ० ३१ । मं० १७ ॥

इन दो मन्त्रों को बोल के पति अपनी गर्भिणी पत्नीके गर्भाशय पर हाथ धर के यह मन्त्र बोले ।

सुपर्णोसि गरुत्माँस्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चतुर्बृहद-
 थन्तरे पक्षौ । स्तोमंऽआत्मा छन्दाश्चस्यद्गानि यजू-

श्रुषि नाम । साम ते तनूवामदेव्यं यज्ञा यज्ञियं पुच्छं
धिष्ण्याः शुफाः । सुपुर्णोसि गुरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः
पत ॥ १ ॥ य० अ० १२ । मं० ४ ॥

इस के पश्चात् स्त्री सुनियम युक्ताहार विहार करे विशेष कर गिलोय ब्राह्मी
औषधी और सूंठी को दूध के साथ थोड़ी २ खाया करे और अधिक शयन और
अधिक भाषण, अधिक खारा, खट्टा, तीखा, कड़वा, रेचक, हरड़ आदि न खाये
सूक्ष्म आहार करे क्रोध, द्वेष, लोभादि दोषों में न फसे, वित्त को सदा प्रसन्न रखे
इत्यादि शुभाचरण करे ॥

इति पुंसवनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

सर्ग-श्री प्रजापति १० * ११

(३) अथ सीमन्तोन्नयनम् ॥

अब तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हैं जिस से गर्भिणी स्त्री का मन सन्तुष्ट आरोग्य गर्भ स्थिर उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जावे । इस में आगे प्रमाण लिखते हैं ॥

य ५० चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम् ॥ १ ॥ आपूर्य-
माणपक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्
॥ २ ॥ अथास्यै युग्मेन शलालुग्रप्सेन ज्येष्ठा च श-
लल्या त्रिभिश्च कुशपिञ्जलैरुर्ध्वं सीमन्तं व्यूहति
भूर्भुवः स्वरोमिति त्रिः । चतुर्वा ॥ यह आश्वलायनगृह्यसूत्र ।

पुंशसवनवत्प्रथमे गर्भे मासे पष्ठेऽष्टमे वा ॥

यह पारस्करगृह्यसूत्र का प्रमाण इसी प्रकार गोभिलीय और शौनकगृह्यसूत्र में भी लिखा है ॥

गर्भमास से चौथे महीने में शुक्लपक्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा हो उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे और पुंसवन संस्कार के तुल्य छठे आठवें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करें इस में प्रथम ४—३१ पृष्ठ तक का विधि करके (अदितेऽनुमन्यस्व) इत्यादि पृष्ठ २० में लिखे प्रमाणे वेदी से पूर्वादि दिशाओं में जल सेचन करके—

ओं देवं सवितुः प्रसुंव यज्ञं प्रसुंव यज्ञपतिं भ-
गाय । दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्प-
तिर्वाचन्नः स्वदतु स्वाहा ॥१॥ य० अ० ११ मं० ७ ॥

इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जलसेचन करके आधारवाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृति आहुति ४ चार मिलके ८ आठ आहुति पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे करके—

ओं प्रजापतये त्वा जुष्टं निर्वपामि ॥

ॐ प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥

अर्थात् घो के इन की खिचड़ी बना, उस में पुष्कल घी हाल के निम्नलिखित मन्त्रों से ८ आठ आहुति देंगे ॥

ओं धाता वंदातु दाशुपे प्रार्ची जीवातु मुक्षितम् ।
वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवति स्वाहा ॥
इदं धात्रे । इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं धाता प्रजानामुत
रायऽईशे धात्रेदं विश्वं भुवनं जजान । धाता कृष्ठी-
रनिमिषाभिचण्डे धात्रऽइद्धव्यं घृतवज्जुहोतु स्वाहा ॥
इदं धात्रे । इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं राकामहं सुहवां
सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना । सी-
व्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमु-
क्थ्यं स्वाहा ॥ इदं राकायै । इदन्न मम ॥ ३ ॥ या-
स्ते राके सुमतयः सुपेशंसो याभिर्ददासि दाशुपे व-
सूनि । ताभिर्नो अद्य सुमना उपागीहि सहस्रप्रोषं सु-
भगे रराणा स्वाहा ॥ इदं राकायै । इदन्न मम ॥ ४ ॥
ऋ० मं० २ सू० ३२ । मं० ४ । ५ ॥ नेजमेप परा-
पत सुपुत्रः पुनरापत अस्यै मे पुत्रकामायै गर्भमा-
धेहि यः पुमान्स्वाहा ॥ ५ ॥ यथेयं पृथिवी मधुताना
गर्भमादधे एवं तं गर्भमाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा
॥ ६ ॥ विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्यां गवीन्याम् ।
पुमांसं पुत्रानाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा ॥ ७ ॥

इन सात मन्त्रों से खिचड़ी की सात आहुति वे के पुनः (प्रजापते न त्व०) पृष्ठ २८ में लिखित इससे एक, सब मिला के ८ आठ आहुति वेवे और पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे (ओं प्रजापतये०) मन्त्र से एक भात की और पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे (ओं यदस्यकर्मणो०) मन्त्र से एक खिचड़ी की आहुति वेवे । तत्पश्चात् “ओं त्वन्नो अग्ने०” पृष्ठ २८—२९ में लिखे प्रमाणे ८ आठ घृत की आहुति और “ओं भूरग्नये०” पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहृति मन्त्रों से चार आहुति वेकर पति और पत्नी एकान्त में जा के उत्तमासनपर बैठ पति पत्नी के पश्चात् पृष्ठ की ओर बैठ—

ओं सुमित्रिया नऽ आप ओषधयः सन्तु । दुर्मित्रि-
यास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्दोष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ १ ॥
यजु० अ० ६ मं० २२ ॥

मूर्धनं दिवोऽअरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृतऽआ-
जातमग्निम् । कविं सम्प्राजमतिथिं जनानामास-
न्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ २ ॥ य० अ० ७ मं० २४ ॥
ओं अयमूर्ज्जावतो वृक्ष ऊर्ज्जीव फलिनी भव । पर्णा
वनस्पते नुत्वा नुत्वा सूयतां रयिः ॥ ३ ॥ ओं येनादि-
तेः सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय । तेनाह-
मस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणामि ॥ ४ ॥
ओं राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शुणोतु नः
सुभगा बोधंतु । उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा
॥ ५ ॥ ओं किंपतृत्मना सीव्यत्वपः सूच्या द्विद्यमानया
ददातु वीरं शतदायुमुख्यम् ॥ ६ ॥ ओं यास्तै राके

सुम॒तयः सुपे॒शसो याभिर्द॒दासि दाशु॒षे वसू॒नि । ता-
भिर्नो॑ अ॒द्य सुम॒ना॒श्रय॑सि प्र॒जां प॒शून्त्सौभा॒ग्यं म॒ह्यं
दीर्घा॑यु॒ष्टं प॒त्युः ॥ ७ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों में सुगन्ध तैल डाल कंधे से सुधार हाथ में उवुम्बर अथवा अर्जुन वृक्ष की शलाका वा कुशा की मृदु छोपी वा शाही पशुके कांटे से अपनी पत्नी के केशों को स्वच्छ कर पट्टी निकाल और पीछे की ओर जड़ा सुन्दर बांध कर यज्ञशाला में आवें—उस समय बीणा आदि बाले बजवावे, तत्पश्चात् पृष्ठ ३०—३१ में लिखे प्रमाणे सामवेद का गान करें, पश्चात्—

ओं सोमऽएव नो राजेमा मानुषीः प्रजाः । अवि-
मुक्त चक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यं असौ * ॥

आरम्भ में इस मन्त्र का गान करके पश्चात् अन्य मन्त्रों का गान करें तत्पश्चात् पूरे आहुतियों के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल घृत डाल के गर्भिणी स्त्री अपना प्रतिबिम्ब उस घी में देखें उस समय पति स्त्री से पूछे “किं पश्यसि” स्त्री उत्तर देवे “ प्रजां पश्यामि ” तत्पश्चात् एकान्त में वृद्ध कुलीन सौभाग्यवती पुत्रवती गर्भिणी अपने कुल की और ब्राह्मणों की स्त्रियां वैंठें प्रसन्नवदन और प्रसन्नता की बातें करें और वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावे और वे वृद्ध समीप बैठी हुई उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीर्वाद देवें ॥

ओं वीरसूस्त्वं भव, जीवसूस्त्वं भव, जीवपत्नी त्वं भव ॥

ऐसे सुभ माङ्गलिक वचन बोलें तत्पश्चात् संस्कार में आये हुए मनुष्यों का यथायोग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष पुरुषों को विदा करें ॥

इति सीमन्तोन्नयनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

(८) अथ जातकर्मसंस्कारविधिः ॥

इस का समय और प्रमाण और कर्मविधि इस प्रकार करें ॥

सोष्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति ॥

इत्यादि पारस्कर गृह्यसूत्र का प्रमाण है इसीप्रकार आश्वलायन, गोभिलीय और शौनकगृह्यसूत्रों में भी लिखा है ॥

जब प्रसव होने का समय आवे तब निम्नलिखित मन्त्र से गर्भिणी स्त्री के शरीर पर जल से मार्जन करे—

ओं एजंतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह । य-
थायं वायुरेजति यथा समुद्र एजति । एवायं दशमा-
स्यो अस्त्रंज्जरायुणा सह ॥ य० अ० ८ । मं० २८ ॥

इस से मार्जन करने के पश्चात् ।

ओं अवेतु पृथिवीवत् शुभे जरायवत्तवे । नैव
मासेन पीवरीं न कस्मिंश्चनायतनमव जरायु
पद्यताम् ॥ इस मन्त्र का जप करके पुनः मार्जन करे ।

कुमारं जातं पुराऽन्यैरालम्भात् सर्पिर्मधुनी हिर-
ण्यनिकापं हिरण्ययेन प्राशयेत् ॥

जब पुत्र का जन्म होवे तब प्रथम दायी आदि स्त्री लोग बालक के शरीर का जरायु पृथक् कर मुख, नासिका, कान, आंख आदि में से मल को शीघ्र दूर कर कोमल वस्त्र से पोंछ शुद्ध कर पिता के गोद में बालक को देवे पिता जहां वायु और शीत का प्रवेश न हो वहां बैठ के एक बीता भर नाड़ी को छोड़ ऊपर सूत से बांध के उस बंधन के ऊपर से नाड़ी छेदन करके किञ्चित् उष्ण जल से बालक को स्नान करा शुद्ध वस्त्र से पूंछ नवीन शुद्ध वस्त्र पहिना, जो प्रसूताघर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार कृण्व कर रक्खा हो अथवा तांबे के कुंड में समिधा पूर्वलिखित प्रमाणे

चयन कर पूर्वोक्त सामान्यविधुक्त पृष्ठ २४—२५ में कहे प्रमाणे अग्न्याधान समि-
दाधान कर अग्नि को प्रदीप्त करके सुगन्धित घृतादि बेदी के पास रखके हाथ पग
धोके एक पीठासन अर्थात् शुभासन पुरोहित * के लिये कुण्डके दक्षिणभाग में
रखके उस पर उत्तराभिमुख बैठे और यजमान अर्थात् बालक का पिता हाथ पग
धोके बेदी के पश्चिम भाग में आसन बिछा उस पर उपवस्त्र ओढ़ के पूर्वाभिमुख
बैठे तथा सब सामग्री अपने और पुरोहित के पास रख के पुरोहित पद के स्त्री-
कार के लिये बोले:—

ओम् आ वसोः सदने सीद ॥ तत्पश्चात् पुरोहितः—

ओं सीदामि ॥

बोल के आसन पर बैठ के पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे “अयन्न इधम०” ३ मन्त्रों
से बेदी में चन्दन की समिदाधान करे और प्रदीप्त समिधा पर पूर्वोक्त सिद्ध किये
धी की पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृति
आहुति ४ बार दोनों मिल के ८ आठ आज्याहुति वेनी तत्पश्चात्:—

ओं या तिरश्ची निपद्यते अहं विधरणी इति । तां
त्वा घृतस्य धारया यजे सध्वं राधनीमहम् । सध्वं रा-
धिन्त्यै देव्यै देष्ट्यै स्वाहा । इदं संराधिन्त्यै । इदन्न मम ।
ओं विपश्चित्पुच्छमभरत्तद्वाता पुनराहरत् । परे हि
त्वं विपश्चित्पुमानयं जनिष्यतेऽसौ नाम स्वाहा । इदं
धात्रे । इदन्न मम ॥

इन दोनों मन्त्रों से दो आज्याहुति करके पृष्ठ ३०—३१ में लिखे प्रमाणे वाम-
देव्य गान करके ४—८ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करे तत्पश्चात् धी और मधु
दोनों बराबर मिला के जो प्रथम सोने की शलाका कर रखी हो उससे बालक
की जीभ पर ॥

* धर्मात्मा शास्त्रोक्त विधि को पूर्ण रीति से जानन हारा विद्वान् सद्धर्मी कुलीन
निर्भयसनी सुशील वेदप्रिय पूजनीय सर्वोपकारी गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा है ।

“ओ३म्”

यह अक्षर लिख के उस के दक्षिण कान में “वेदोसीति” तेरा मुझ नम्र वेद है ऐसा सुना के पूर्व मिलाये हुए घी और मधु को उस सोने की शलाका से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा २ चटावे:—

ओं प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्र-
सूतं मघोनाम् । आयुष्मान् गुप्तो देवताभिः शतं
जीव शरदो लोके अस्मिन् ॥ १ ॥ मेधां ते मित्रा-
वरुणौ मेधामग्निर्दधातु ते । मेधां ते अश्विनौ देवा-
वाधतां पुष्करस्त्रजौ ॥ २ ॥ ओं भूस्त्वयि दधामि
॥ ३ ॥ ओं भुवस्त्वयि दधामि ॥ ४ ॥ ओं स्वस्त्वयि
दधामि ॥ ५ ॥ ओं भूर्भुवः स्वस्सर्वं त्वयि दधामि ॥ ६ ॥
ओं सदस्स्पतिमिदं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सुनि
मेधामयासिषु स्वाहा ॥ ७ ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से सात बार घृत मधु प्राशन कराके तन्पश्चात् चावल और जव को शुद्ध कर पानी से पीस बल्ल से छान एक पात्र में रख के हाथ के अंगूठा और अनामिका से थोड़ा सा लेके:—

ओम् इदमाज्यमिदमन्नमिदमायुरिदममृतम् ।

इस मन्त्र को बोल के बालक के मुख में एक विन्दु छोड़ देवे यह एक गोभि-
लीय गृह्यसूत्र का मन्त्र है सब का नहीं पश्चात् बालक का पिता बालक के दक्षिण
कान में मुख लगा के निम्नलिखित मन्त्र बोले:—

ओं मेधान्ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती ।
मेधान्ते अश्विनौ देवावाधतां पुष्करस्त्रजौ ॥ १ ॥
ओं अग्निरायुष्मान् स वनस्पतिभिरायुष्माँस्तेन
त्वायुषायुष्मन्तं करोमि ॥ २ ॥ ओं सोमऽआयु-

ष्मान् स ओषधीभिरायुष्माँस्तेन० * ॥ ३ ॥ ओं
ब्रह्मऽआयुष्मत् तद्ब्राह्मणैरायुष्मत्तेन०॥४॥ ओं देवा
आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्यन्तस्तेन०॥५॥ ओं ऋषय
आयुष्मन्तस्ते व्रतैरायुष्मन्तस्तेन०॥६॥ ओं पितर
आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन०॥७॥ ओं यज्ञ
आयुष्मान् स दक्षिणाभिरायुष्माँस्तेन०॥८॥ ओं
समुद्र आयुष्मान् स स्रवन्तीभिरायुष्माँस्तेन त्वायु-
षाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ९ ॥

इन नव मन्त्रों का जप करे इसी प्रकार बायें कान पर मुख धर ये ही नव मन्त्र
पुनः जपे इसके पीछे बालक के कन्धों पर कोमल स्पर्श से हाथ धर अर्थात् बालक
के स्कन्धों पर हाथ का बोझ न पड़े धर के निम्नलिखित मन्त्र बोले:-

ओं इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सु-
भगुत्वमस्मे पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्यानं वा-
चः सुदिनत्वमहाम् ॥ १ ॥ अस्मे प्रयन्धि मघवन्नृजी-
षिन्निन्द्रं रायो विश्ववारस्य भूरैः । अस्मे शतं शरदौ
जीवसेधा अस्मे वीराञ्छवन्त इन्द्रशिपिन् ॥२॥ ओं
अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव । वेदो वै पुत्र-
नामासि स जीव शरदः शतम् ॥ ३ ॥

इन तीन मन्त्रों को बोले तत्पश्चात्:-

त्र्यायुषं जुमदग्नेः कृश्यपस्य त्र्यायुषम् । यद्वेपु
त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् ॥ १ ॥

* यहां पूर्व मन्त्र का शेषभाग (त्वा०) इत्यादि उत्तर मन्त्रों के पश्चात् बोले ।

इस मन्त्र का तीन बार जप करे तत्पश्चात् बालक के स्कन्धों पर से हाथ उठा ले और जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वहां जा के:-

ओं वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम् ।
वेदाहं तन्मां तद्विद्यात्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः
शतं शृणुयाम शरदः शतम् ॥ १ ॥

इस मन्त्र का जप करे तथा:-

यत्ते सुसीमे हृदयं हितमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं
मन्ये तद्ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगाम् ॥ २ ॥ यत्पृथि-
व्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम् । वेदामृतस्ये-
ह नाममाहं पौत्रमघं र्षिम् ॥ ३ ॥ इन्द्राग्नी शर्म
यच्छतं प्रजापती । यथायन्न प्रमीयते पुत्रो जनिष्या
अधि ॥ ४ ॥ यददश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदय
श्रितम् । तदहं विद्रास्तत्पश्यन् माहं पौत्रमघं
रुदम् ॥ ५ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ना हुआ सुगन्धित जल से प्रसूता के शरीर का मार्जन करे ॥

कोसि कंतमोस्येषोस्यमृतोसि । आहस्पत्यं मासं
प्रविशासौ ॥ ६ ॥ स त्वाह्ने परिददात्वहस्त्वा रात्र्यै
परिददातु रात्रिस्त्वाहोरात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रेत्वा-
र्द्धमासेभ्यः परिदत्तामर्द्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु
मासास्त्वर्तुभ्यः परिददत्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिद-
दतु संवत्सरस्त्वायुषे जरायै परिददात्वसौ ॥ ७ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ के बालक को आशीर्वाद देवे पुनः—

अङ्गादङ्गान्संस्त्रवासि हृदयादधिजायसे । प्राणान्ते
प्राणोन सन्दधामि जीव मे यावदायुषम् ॥ ८ ॥

(अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे। वेदो वै पुत्रना-
मासि स जीव शरदः शतम्)॥ ६ ॥ अश्मा भव प-
रशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव। आत्मासि पुत्र मामृथाः
सजीव शरदः शतम् ॥ १० ॥ पशूनां त्वा हिंकारेणा-
भिजिघ्राम्यसौ ॥ ११ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ के पुत्र के शिरका आघाण करे अर्थात् सूँघे इसी प्रकार
जब परवेश से आवे वा जावे तब २भी इस क्रिया को करे जिससे पुत्र और पिता
माता में अतिप्रेम बढ़े ॥

ओं इडासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः ।

सा त्वं वीरवती भव यास्मान्वीरवतोऽकरत् ॥१॥

इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करके प्रसूता स्त्री का प्रसन्न करके पश्चात् स्त्री
के दोनों स्तन किञ्चित् उष्ण सुगन्धित जल से प्रक्षालन कर पोंछ के:—

ओं इमं स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने श-
रीरस्य मध्ये । उत्सं जुषस्व मधुमन्तमर्वन्तसमुद्रिय
सदनमा विशस्व ॥ १ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे इस के पश्चात्:—

ओं यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यो रत्नधा वसुवि-
द्यः सुदत्रः । येन विश्वा पुष्यसि वीर्याणि सरस्वती
तमिह धातवे कः ॥ १ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के वाम स्तन बालक के मुख में देवे तत्पश्चात्—

ओं आपो देवेषु जागृथ यथा देवेषु जागृथ । ए-
वमस्यासूतिकायासपुत्रिकायां जागृथ ॥ १ ॥

इस मन्त्र से प्रसूता स्त्री के शिर की ओर एक कलश जल से पूर्ण भर के दश
रात्रि तक वहीं घर रखे तथा प्रसूता स्त्री प्रसूतस्थान में दश दिन तक रहे वहाँ नित्य
सायं और प्रातःकाल सन्धि बेला में निम्नलिखित दो मन्त्रों से भात और सरसों
मिला के दश दिन तक बराबर आहुतियां देवे ॥

ओं शण्डामर्काउपवीरः शौण्डिकेयऽऽलूखलः ।
 मलिम्लुचो द्रोणासश्चवनो नश्यतादितः स्वाहा ।
 इदं शण्डामर्काउपवीराय, शौण्डिकेयायोलूखलाय,
 मलिम्लुचो द्रोणासश्चवनोनश्यतादितेभ्यश्च । इदन्न
 मम ॥ १ ॥ ओं आलिखन्ननिमिषः किं वदन्त उप-
 श्रुतिः । हर्यक्षः कुम्भीशत्रुः पात्रपाणिर्नृमणिर्हन्त्री-
 मुखः सर्षपारुणाश्चवनो नश्यतादितः स्वाहा । इद-
 मालिखन्ननिमिषाय किंवद्व्यः उपश्रुत हर्यक्षाय कु-
 म्भीशत्रवे पात्रपाणये नृमणये हन्त्रीमुखाय सर्षपा-
 रुणाय । इदन्न मम ॥ २ ॥

इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके पञ्चात् अर्द्धे २ विद्वान् धार्मिक वैदिक
 मतवाले बाहर खड़े रह कर और बालक का पिता भीतर रह कर आशीर्वादरूपी
 नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ आनन्दित हो के करें ।

मा नो हासिषुर्ऋषयो देव्या ये तनूपा ये मंस्त-
 न्वंस्तनूजाः । अमर्त्या मर्त्या अभि नः सचध्वमायु-
 र्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥ अथर्व० कां० ६ । अनु०
 ४ । सू० ४१ ॥ इमं जीवेभ्यं परिधिं दधामि मैषां नु
 गादपरो अर्थमेतम् । शतं जीवन्तः शरदः पुरुची-
 स्तिरोमृत्युं दधतां पर्वतेन ॥ २ ॥ अथर्व० कां० १२ ।
 अ० २ । मं० २३ ॥ विवस्वान्नो अभयं कृणोतु यः
 सुत्रामां जीरदानुः सुदानुः । इहेमे वीरा बहवो भवन्तु
 गोमदश्चवन्मय्यस्तु पुष्टम् ॥ ३ ॥ अथर्व० कां० १८ ।
 अनु० ३ । मं० ६१ ॥

इति जातकर्मप्रकारविधिः समाप्तः ॥

अथ नामकरणसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

अत्र प्रमाणम् । नाम चास्मै दद्युः ॥ १ ॥ घोषव-
दाद्यन्तरन्तः स्थमभिनिष्ठानान्तं द्व्यक्षरम् ॥ २ ॥
चतुरक्षरं वा ॥ ३ ॥ द्व्यक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं
ब्रह्मवर्चसकामः ॥ ४ ॥ युग्मानि त्वेव पुंसाम् ॥ ५ ॥
अयुजानि स्त्रीणाम् ॥ ६ ॥ अभिवादनीयं च समी-
क्षेत तन्मातापितरौ विदध्यातामोपनयनात् ॥ ७ ॥
इत्पाश्वलायनगृह्यसूत्रेषु ॥ पत्र ५५

दशम्यामुत्थाप्य पिता नाम करोति द्व्यक्षरं चतु-
रक्षरं वा घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थं दीर्घाभिनिष्ठानान्तं
कृतं कुर्यान्न तद्धितमयुजाक्षरमाकारान्तश्चस्त्रियै शर्म
ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य ॥

इसीप्रकार गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्रमें भी लिखा है:—

नामकरण अर्थात् जन्मे हुये बालक का सुन्दर नाम धरे नामकरण का काल
जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ में वा १०१ एकसो एकवें
अथवा दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरे जिस दिन नाम
धरना हो उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट मित्र हितैषी लोगों को बुला यथावत् स-
त्कार कर क्रिया का आरम्भ यजमान बालक का पिता और ऋत्विज करें पुनः पृष्ठ
४—३१ में लिखे प्रमाणे सब मनुष्य ईश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण और
सामान्यप्रकरणस्थ संपूर्ण विधि करके आधारवाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृ-
ति आहुति ४ चार और पृष्ठ २८—२९ में लिखे प्रमाणे (त्वन्नोअग्ने०) इत्यादि
आठ मन्त्रों से ८ आठ आहुति अर्थात् सब मिला के १६ घृताहुतियाँ करें तत्पश्चात्
बालक को शुद्ध स्नान करा शुद्ध वस्त्र पहिनाके उसकी माता कुण्ड के समीप बालक

के पिता के पीछे से आ दक्षिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा में रख के बालक के पिता के हाथ में देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति के पीछे होकर उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बैठे तत्पश्चात् पिता उस बालक को उत्तर में क्षिर और दक्षिण में पग कर के अपनी पत्नी को देवे पश्चात् जो उसी संस्कार के लिये कर्त्तव्य हो उस प्रथम प्रधान होम को करे पूर्वाक्त प्रकार घृत और सब साकल्य सिद्ध कर रखवे उस में से प्रथम घी का चमसा भर के—

(ओं प्रजापतये स्वाहा)

इस मन्त्र से एक आहुति देकर पीछे जिस तिथि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, उस तिथि और उस नक्षत्र के देवता के नाम से ४ चार आहुतियाँ देनी अर्थात् एक तिथि दूसरी तिथि के देवता तीसरी नक्षत्र और चौथी नक्षत्र के देवता के नाम से अर्थात् तिथि नक्षत्र और उन के देवताओं के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाहान्त बोल के ४ चार घी की आहुति देवे, जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो:—

ओं प्रतिपदे स्वाहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा । ओं
अश्विन्यै स्वाहा । ओं अश्विभ्यां स्वाहा ॥ *

* तिथि देवताः—१-ब्रह्मन् । २-त्वष्टृ । ३-विष्णु । ४-यम । ५-सोम । ६-कुमार । ७-मुनि । ८-वसु । ९-शिव । १०-धर्म । ११-रुद्र । १२-वायु । १३-काम । १४-अनन्त । १५-विश्वदेव । ३०-पितर ॥

नक्षत्र देवताः—अश्विनी—अश्वी । भरणी—यम । कृत्तिका—अग्नि । रोहिणी—प्रजापति । मृगशीर्ष—सोम । आर्द्रा—रुद्र । पुनर्वसु—अदिति । पुष्य—बृहस्पति । आश्लेषा—सर्प । मघा—पितृ । पूर्वाफल्गुनी—भग । उत्तराफल्गुनी—अर्यमन् । हस्त—सवितृ । चित्रा—त्वष्टृ । स्वाति—वायु । विशाखा—इन्द्राग्नी । अनुराधा—मित्र । ज्येष्ठा—इन्द्र । मूल—निर्ऋति । पूर्वाषाढा—अप् । उत्तराषाढा—विश्वदेव । अवण—विष्णु । धनिष्ठा—वसु । शतभिषन्—वरुण । पूर्वाभाद्रपदा—अजपाद । उत्तराभाद्रपदा—अहिर्बुध्न्य । रेवती—पूषन् ॥

तत्पश्चात् पृष्ठ २७में लिखी हुई स्थिरकृत मन्त्र से एक आहुति और पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहृति आहुति दोनों मिल के ५ आहुति देके तत्पश्चात् माता बालक को लेके शुभ आसन पर बैठे और पिता बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलते हुए वायु का स्पर्श करके—

कौऽसि कतमोऽसि कस्यासि कोनामासि यस्यंते
नामामन्महि यन्त्वा सोमेनार्तीतृपाम । भूर्भुवः स्वः
सुप्रजाः प्रजाभिः स्यात्सुवीरौ वीरैः सुपोषः पौषैः ॥
यजु० अ० ७ । मं० २९ ॥

(ओं कौऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि ।

आहस्पत्यं मासं प्रविशासौ)

जो यह “ असौ ” पद है इस के पीछे बालक का ठहराया हुआ नाम अर्थात् जो पुत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार अक्षर का घोषसंज्ञक और अन्तःस्थ वर्ण अर्थात् पाँचों वर्गों के दो २ अक्षर छोड़ के तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और य, र, ल, व, ये चार वर्ण नाम में अवश्य आये * जैसे वेव अथवा जयवेव ब्राह्मण

* ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ध, न, व, भ, म, ये स्पर्श और य, र, ल, व, ये चार अन्तःस्थ और ह एक ऊष्मा, इतने अक्षर नाम में होने चाहिये और स्वरो में से कोई भी स्वर हो जैसे (भद्रः, भद्रसेनः, देवदत्तः, भवः, भवनाथः, नागदेवः, रुद्रदत्तः, हरिदेवः) इत्यादि पुरुषों का समाक्षर नाम रखना चाहिये, तथा स्त्रियों का विषमाक्षर नाम रखने अन्त्य में दीर्घ स्वर और तद्धितान्त भी होवे, जैसे (श्रीः, ह्रीः, यशोदा, सुखदा, गान्धारी, सौभाग्यवती, कल्याणक्रीडा) इत्यादि परन्तु स्त्रियों के इस प्रकार के नाम कभी न रखे इस में प्रमाण (नर्क्षवृक्षनदीनाम्नी नान्त्यपर्वतनामिकाम् । न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम् ॥ १ ॥ मनुस्मृतौ । (ऋक्ष) रोहिणी, रेवती इत्यादि (वृक्ष) चम्पा, तुलसी इत्यादि (नदी) गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि (अन्त्य) चांडाली इत्यादि (पर्वत) विन्ध्याचला, हिमालया इत्यादि (पक्षी) कोकिला, हंसा इत्यादि “ भहि ” सर्पिणी, नागी इत्यादि “ प्रेष्य ” दासी, किंकरी इत्यादि “ भयंकर ” भीमा, भयंकरी चण्डिका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं ॥

हो तो वेवशर्मा क्षत्रिय हो तो वेववर्मा वैश्य हो तो वेवगुप्त और शूद्र हो तो वेवदास इत्यादि और जो स्त्री हो तो एकतीन वा पांच अक्षर का नाम रखवे श्री, ह्री, यशो-दा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को प्रसिद्ध बोल के पुनः “असौ” पद के स्थान में बालक का नाम धर के पुनः “ओं कोसि०” ऊपर लिखित मन्त्र बोलना—

ओं स त्वाहने परिददात्वहस्त्वा रात्र्यै परिददातु
रात्रिस्त्वाहोरात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रौ त्वार्द्धमासे-
भ्यः परिदत्तामर्द्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मा-
सास्त्वर्तुभ्यः परिददत्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु
संवत्सरस्त्वायुषे जरायै परिददातु, असौ ॥

इन मन्त्रों से बालक को जैसा जानकर्म में लिख आये हैं वैसे आशीर्वाद देवे इस प्रमाणे बालक का नाम रख के संस्कार में आये हुए मनुष्यों को वह नाम सुना के पृष्ठ ३०—३१ में लिखे प्रमाणे महावामदेव्यगान करे तत्पश्चात् कार्यार्थ आये हुए मनुष्यों को आदर सत्कार करके विदा करे और सब लोग जाते समय पृष्ठ ४—७ में लिखे प्रमाणे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना करके बालक को आशीर्वाद देवे कि—

“हे बालक ! त्वमायुष्मान् वर्चस्वी तेजस्वी
श्रीमान् भूयाः,,

हे बालक ! आयुष्मान् विद्यावान् धर्मात्मा यशस्वी पुरुषार्थी प्रतापी परोप-
कारी श्रीमान् हो ॥

इति नामकरणमंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ निष्क्रमणसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

निष्क्रमण संस्कार उस को कहते हैं कि जो बालक को घर से जहाँ का वायुस्थान शुद्ध हो वहाँ भ्रमण कराना होता है उस का समय जब अच्छा देखें तभी बालक को बाहर घुमावें अथवा चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावें इस में प्रमाणः—

चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयतितच्चतुरिति ॥

यह आश्वलायनश्रद्धय सूत्र का वचन है ॥

जननाद्यस्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायाम् ॥

यह पारस्करश्रद्धयसूत्र में भी है ॥

अर्थः—निष्क्रमण संस्कार के काल के दो भेद हैं एक बालक के जन्म के पश्चात् तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया और दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करे—

उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात् बालक को शुद्ध जल से स्नान करा शुद्ध सुन्दर वस्त्र पहिनावे पश्चात् बालक को यज्ञशाला में बालक की माता ले आ के पति के दक्षिण पार्श्व में हो कर पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर और छाती ऊपर अर्थात् चित्ता रख के पति के हाथ में देवे पुनः पति के पीछे की ओर घूम के बायें पार्श्व में पश्चिमाभिमुख खड़ी रहै—

ओं यत्ते सुसीमे हृदयथ् हितमन्तः प्रजापतो । वे-
दाहं मन्ये तद् ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगाम् ॥ १ ॥ ओं
यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम् । वेदा-
मृतस्याहं नाममाहं पौत्रमघं रिपम् ॥ २ ॥ ओं
इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजापती । यथायन्न प्रसीधेत
पुत्रो जनिष्या अधि ॥ ३ ॥

इन तीन मन्त्रों से परमेश्वर की आराधना करके पृष्ठ ४-३१ में लिखे प्रमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण आदि सामान्य प्रकरणोक्त समस्त विधि कर और पुत्र को देव के इन निम्नलिखित तीन मन्त्रों से पुत्र के शिर को स्पर्श करे ॥

✓ ओं अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । आ-
त्मा वै पुत्रनामामि स जीव शरदः शतम् ॥ १ ॥
ओं प्रजापतेष्टा हिंकारेणावजिघ्रामि सहस्रायुषाऽ-
सौ जीव शरदः शतम् ॥ २ ॥ गवां त्वा हिंकारेणा-
वजिघ्रामि । सहस्रायुषाऽसौ जीव शरदः शतम् ॥ ३ ॥

तथा निम्नलिखित मन्त्र बालक के दक्षिण कान में जपे—

अस्मे प्रयन्धि मघवन्नृजीपिन्निन्द्र रायो विश्ववा-
रस्य भूरे । अस्मे शतं शरदो जीवसे धा अस्मे
वीराञ्छ्वत इन्द्र शिपिन् ॥ १ ॥

इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दत्तस्य सु-
भगत्वमस्मे । पोषं गृणीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्यानं
वाचः सुदिनत्वमहनाम् ॥ २ ॥

इस मन्त्र को वाम कान में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में शिर और दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देवे और मौन करके स्त्री के शिर का स्पर्श करे तत्पश्चात् आनन्द पूर्वक उठ के बालक को सूर्य का दर्शन करावे और निम्न-
लिखित मन्त्र वहां बोले—

ओं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम
शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं
प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्पाम शरदः शतं भूयश्च
शरदः शतात् ॥ १ ॥

इस मन्त्र को बोल के थोड़ासा शुद्ध वायु में भ्रमण करा के यज्ञशाला में ला,
सब लोग—

त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः ॥

इस वचन को बोल के आशीर्वाद देवें तत्पश्चात् बालक के माता और पिता संस्कार में आये हुए स्त्रियों और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें तत्पश्चात् जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो तब बालक की माता लङ्के को शुद्ध वस्त्र पहिना दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ में बालक को उत्तर की ओर शिर और दक्षिण की ओर पग करके बेबे और बालक की माता दाहिनी ओर से लौट कर बाईं ओर आ अञ्जलि भर के चन्द्रमा के सन्मुख खड़ी रह के—

ओं यददश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयं श्रितम् ।

तदहं विद्वांस्तत्पश्यन्माहं पौत्रमघं रुदम् ॥ १ ॥

इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथिवी पर छोड़ देवे तत्पश्चात् बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पार्श्व से सन्मुख आ के पति से पुत्र को लेके पुनः पति के पीछे होकर बाईं ओर आ बालक का उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पग रख के खड़ी रहे और बालक का पिता जल की अञ्जलि भर (ओं यददश्च०) इसी मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके जल को पृथिवी पर छोड़ के दोनों प्रसन्न हो कर घर में आवें ॥

इति निष्क्रमणसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथान्नप्राशनविधिं वक्ष्यामः ॥

अन्नप्राशन संस्कार तभी करे जब बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य होव ।
इस में आश्वलायनगृह्यसूत्र का प्रमाण—

षष्ठे मास्यन्नप्राशनम् ॥१॥ घृतौदनं तेजस्कामः ॥२॥

दधिमधुघृतमिश्रितमन्नं प्राशयेत् ॥३॥

इसी प्रकार पारस्करगृह्यसूत्रादि में भी है ॥

छठे महीने बालक को अन्नप्राशन करावे जिस को तेजस्वी बालक करना हो वह घृतयुक्त भात अथवा दही सहित और घृत तीनों भात के साथ मिला के निम्न-लिखित विधि से अन्नप्राशन करावे अर्थात् पूर्वोक्त पृष्ठ ४—३१ में कहे हुए संपूर्ण विधि को करके जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो उसी दिन यह संस्कार करे और निम्न लिखे प्रमाणे भात सिद्ध करे ॥

ओं प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । ओं अपानाय
त्वा० । ओं चक्षुषे त्वा० । ओं श्रोत्राय त्वा० । ओं
अग्नये स्विष्टकृते त्वा० ॥

इन पांच मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि चावलों को धो शुद्ध करके अच्छे प्रकार बनाना और पकते हुए भात में यथायोग्य घृत भी डाल देना जब अच्छे प्रकार पक जायें तब बतार थोड़े ठण्डे हुए पश्चात् हाथस्थाली में—

ओं प्राणाय त्वा जुष्टं निर्वपामि । ओम् अपा-
नाय त्वा० । ओं चक्षुषे त्वा० । ओं श्रोत्राय त्वा० ।
ओं अग्नये स्विष्टकृते त्वा० ॥ ५ ॥

इन पांच मन्त्रों से कार्यकर्त्ता यजमान और पुरोहित तथा ऋत्विजों को पाल में पृथक् २ केके पृष्ठ २४—२५ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधानादि करके प्रथम आधारवाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृति आहुति ४ चार मिल के ८ आठ

घृत की आहुति देके पुनः उस पकाये हुए भात की आहुति नीचे लिखे हुए मन्त्रों से देवे ॥

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो
वदन्ति । सा नो मन्द्रेषमूज्जं दुहाना धेनुर्बागस्मानु-
पसुष्टुतैतु स्वाहा । इदं वाचे । इदन्न मम ॥१॥ वाजो
नोऽअद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवाँ ऋतुभिः क-
ल्पयाति । वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा
आशा वाजपतिर्जयेय ॥ स्वाहा । इदं वाचे वाजाय ।
इदन्न मम ॥ २ ॥

इन दो मन्त्रों से दो आहुति देवे तत्पश्चात् उसी भात में और घृत डालके-
ओं प्राणोनान्नमशीय स्वाहा । इदं प्राणाय इदन्न
मम ॥ १ ॥ ओं अपानेन गन्धानमशीय स्वाहा ।
इदमपानाय इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं चक्षुषा रूपाण्य-
शीय स्वाहा । इदं चक्षुषे । इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं
श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहा । इदं श्रोत्राय । इदन्न मम ॥ ४ ॥

इन मन्त्रों से चार आहुति देके (ओं यदस्य कर्मणो०) पृष्ठ २७ में लि० स्वि-
ष्टकृत् आहुति एक देवे तत्पश्चात् पृष्ठ २६ में लि० व्याहृति आहुति ४ चार और
पृष्ठ २८—२९ में लिखे (ओं त्वन्नो०) इत्यादि से ८ आठ आज्याहुति मिल के
१२ बारह आहुति देवे । उस के पीछे आहुति से बचे हुए भात में दही मधु और
उस में घी यथायोग्य किंचित् २ मिला के और सुगन्धियुक्त और भी चावल बनाये
हुए थोड़े से मिला के बालक के रुचि प्रमाणे—

ओं अन्नपतेऽन्नस्य नो देहानमीवस्य शुष्मिणाः ।
प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥१॥

इस मन्त्र को पढ़ के थोड़ा २ पूर्वोक्त भात बालक के मुख में डेवे यथारुचि खिला बालक का मुख धो और अपने हाथ धोके पृष्ठ ३०—३१ में लि० महाब्रामवेय्य गान करके जो बालक के माता पिता और अन्य वृद्ध स्त्री पुरुष आये हों वे परमात्मा की प्रार्थना करके—

त्वमन्नपतिरन्नादो वर्धमानो भूयाः ।

इस वाक्य से बालक को आशीर्वाद देके पश्चात् संस्कार में आये हुए पुरुषों का सत्कार बालक का पिता और स्त्रियों का सत्कार बालक की माता करके सब को प्रसन्नतापूर्वक विदा करें ॥

इत्यभिषेकशानसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

(८)

अथ चूडाकर्मसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

यह आठवां संस्कार चूडाकर्म है जिस को केशछेदन संस्कार भी कहते हैं ।
इस में आश्वलायन गृह्यसूत्र का मत ऐसा है:—

**तृतीये वर्षे चौलाम् ॥ १ ॥ उत्तरतोऽग्नेर्ब्रीहियव-
माषतिलानां शरावाणि निदधाति ॥ २ ॥**

इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्रादि में भी है ॥

सांवत्सरिकस्य चूडाकरणाम् ॥

इसी प्रकार गोभिलीय गृह्यसूत्र का भी मत है, यह चूडाकर्म अर्थात् मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा एक वर्ष में करना उत्तरायणकाल शुक्ल पक्ष में जिस दिन आनन्द भङ्गल हो उस दिन यह संस्कार करें । विधि:—

आरम्भ में पृष्ठ ४-२८ में लिखित विधि करके चार शरावे ले एकमेंचावल दूसरे में यव, तीसरे में उर्द और चौथे शरावे में तिल भर के वेदी के उत्तर में धर बेवे, धर के पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे “ओं अदिनेऽनुमन्यस्व०” इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड के तीन बाजू और पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे “ओं वेव सवितः प्रसुव०” इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका के पूर्व पृष्ठ २४—२५ में लिखित अग्न्याधान समिदाधान कर अग्नि को मदीत करके जो समिधा मदीत हुई हो उस पर लक्ष देकर पृष्ठ २६ में आधारवाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृति आहुति ४ चार और पृष्ठ २८-२९ में लि० आठ आज्याहुति सब मिल के सोलह १६ आहुति देके पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे “ओं भूर्भुवः स्वः । अग्न आयूषि०” इत्यादि मन्त्रों से चार आज्याहुति प्रधान होम की वंके पश्चात् पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति ४ और स्विष्टकृदग्नि मन्त्र से एक आहुति मिल के पांच घृत की आहुति देवे इतनी क्रिया करके कर्मकर्ता परमात्मा का ध्यान करके नार्ध की ओर प्रथम देख के—

ओं आयमगन्तसविता तुरेणोष्णोनं वाय उदकेनेहि ।

आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचैतसः सोमस्य रा-
ज्ञौ वपत् प्रचैतसः ॥१॥ अथर्व० कां० ६ । सू० ६८ ॥

इस मन्त्र का जप करके पिता बालक के पृष्ठभाग में बैठ के किञ्चित् उष्ण और किञ्चित् ठण्डा जल दोनों पात्रों में लेके (उष्णेनवायुदकेर्नधि) इस मन्त्र को बोल के दोनों पात्र का जल एक पात्र में मिला वेवे पश्चात् थोड़ा जल, थोड़ा माखन अथवा दही की मलाई ले के—

ओं अदितिः इमं वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा ।
चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ १ ॥
अथर्व० कां० ६ । सू० ६८ ॥

ओं सवित्रा प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु । ते तनूं
दीर्घायुत्वाय वर्चसे ॥ २ ॥

इन मन्त्रों को बोल के बालक के शिर के वालों में तीन बार हाथ फेर के केशों को भिगोवे तत्पश्चात् कंगा लेके केशों को सुधार के इकट्ठा करे अर्थात् दिखरे न रहें तत्पश्चात् (ओं ओषधे त्रायस्तेन० मनश्च हि० सीः) इस मन्त्र को बोल के तीन दर्भ लेके दाहिनी बाजू के केशों के समूह को हाथ से दबा के (ओं विष्णोर्व० षोसि) इस मन्त्र से छुरे की ओर देख के—

ओं शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते
मामा हि० सीः ॥ ६३

इस मन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे तत्पश्चात्—

ओं स्वधिते मेनश्च हि० सीः ॥

ओं निवर्तयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननायरायस्पो-
षाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥

इन दो मन्त्रों को बोल के उस छुरे और उन कुशाओं को केशों के समीप लेजाके—

ॐ येनावंषत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरु-
णस्य विद्वान् । तेन ब्रह्मणो वपतेदमस्य गोमानश्व-
वानयमस्तु प्रजावान् ॥ अथर्व० कां० ६ । सू० ६८ ॥

इस मन्त्र को बोल के कुशसहित उन केशों को काटे * और वे काटे हुए केश और दर्भ शमी वृक्ष के पत्र सहित अर्थात् यशं शमी वृक्ष के पत्र भी प्रथम से रखने चाहिये उन सब को लड़के का पिता और लड़के की मा एक शरावा में रखे और कोई केश छेदन करते समय उड़ा हो उसको गोबर से उठा के शरावा में अथवा उस के पास रखे तत्पश्चात् इसी प्रकार—

ओं येन धाता बृहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चायुपेऽवपत् ।
तेन त आयुपे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥

इस मन्त्र से दूसरी बार केश का समूह दूसरी ओर का काट के उसी प्रकार शरावा में रखे तत्पश्चात्—

ओं येन भूयश्च राष्ट्रं ज्योक् च पश्याति सू-
र्यम् । तेन त आयुपे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥

इस मन्त्र से तीसरी बार उसी प्रकार केशसमूह को काट के उपरि उक्त तीन मन्त्रों अर्थात् “ओं येनावपत्०” “ओं येन धाता०” “ओं येन भूयश्च०” और—

येन पूषा बृहस्पतेर्वायोरिन्द्रस्य चावपत् । तेन ते
वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्टाय ॥

इस एक, इन चार मन्त्रों को बोलके चौथी बार इसी प्रकार केशों के समूहों को काटे अर्थात् प्रथम दक्षिण बाजू के केश काटने का विधि पूर्ण हुए पश्चात् बाईं ओर

* केशछेदन की रीति ऐसी है कि दर्भ और केश दोनों युक्ति से पकड़ कर अर्थात् दोनों ओर से पकड़ के बीच में से केशों को छुरे से काटे यदि छुरे के बदले किसी से काटें तो भी ठीक है ॥

के केश काटने का विधि करे तत्पश्चात् उस के पीछे आगे के केश काटे परन्तु चौथी बार काटने में "येन पूषा०" इस मन्त्र के बदले—

ओं येन भूरिश्चरादिवं ज्योक् च पश्चाद्धि सूर्यम्।
तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लो-
कपाय स्वस्तये ॥ १ ॥ यह मन्त्र बोल छेदन करे, तत्पश्चात्—

ओं व्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य व्यायुषम् । य-
द्वेषु व्यायुषं तन्नो अस्तु व्यायुषम् ॥ १ ॥

इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के केश एक बार काट के इसी (ओं व्यायुषम्) मन्त्र को बोलते जाना और ओंधे हाथ के पृष्ठ से बालक के शिर पर हाथ फेर के मन्त्र पूरा हुए पश्चात् छुरा नार के हाथ में ले के—

ओं यन् तुरेण मर्चयता सुपेशसा वप्ता वपसि
केशान् । शुन्धि शिरो मास्यायुः प्रमोषीः ॥

इस मन्त्र को बोल के नापित से पथरी पर छुरे की धार तेज करा के नापित से बालक का पिता कहै कि इस शीतोष्ण जल से बालक का शिर अच्छे प्रकार को-मल हाथ से भिजो सावधानी और कोमल हाथ से क्षौर कर कहीं छुरा न लगने पावे इतना कह के कुण्ड से उत्तर दिशा में नापित को ले जा, उस के समुल्ल बालक को पूर्वाभिमुख बैठा के जितने केश रखने हों उतने ही केश रखे परन्तु पांचों ओर थोड़ा २ केश रखावे अथवा किसी एक ओर रखे अथवा एक बार सब कटवा देवे पश्चात् दूसरी बार के केश रखने अच्छे होते हैं जब क्षौर हो चुके तब कुण्ड के पास पड़ा वा धरा हुआ देने के योग्य पदार्थ वा शरावा आदि कि जिन में प्रथम अन्न भरा था नापित को देवे और मुण्डन किये हुए सब केश दर्भ शमीपत्र और गोवर नार को देवे, यथायोग्य उसको धन वा वस्त्र भी देवे और नार, केश दर्भ शमीपत्र और गोवर को जंगल में ले जा गढ़ा खाद के उस में सब बाल ऊपर से मट्टी से दाब देवे अथवा गोशाला नदी वा तालाव के किनारे पर उसी प्रकार केशादि को गाड़ देवे ऐसा नापित से कह के अथवा किसी को साथ भेज देवे वह उससे उक्त प्रकार

करा लेवे । क्षीर हुए पश्चात् मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा बालक के शिर पर लगा के स्नान करा उत्तम घस्त्र पहिना के बालक को पिता अपने पास ले शुभासन पर पूर्वाभिमुख बैठ के पृष्ठ ३०-३१ में० सामवेद का महावामवेद्य-गान करके बालक की माता स्त्रियों और बालक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें और जाते समय सब लोग तथा बालक के माता पिता परमेश्वर का ध्यान करके—

ॐ त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः ॥

इस मन्त्र को बोल बालक को आशीर्वाद दे के अपने २ घर को पधारे और बालक के माता पिता प्रसन्न होकर बालक को प्रसन्न रखें ॥

इति ब्रह्मकर्मसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

(८) अथ कर्णवेधसंस्कारावाध वक्ष्यामः ॥

अत्र प्रमाणम्-कर्णवेधो वर्षे तृतीये पञ्चमे वा ॥१॥

यह आश्वलायनगृह्यसूत्र का वचन है। बालक के कर्ण वा नासिका के वेध का समय जन्म से तीसरे वा पांचवें वर्ष का उचित है जो दिन कर्ण वा नासिका के वेध का ठहराया हो उसी दिन बालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान और वस्त्रालंकार धारण करा के बालक की माता यज्ञशाला में लावे पृष्ठ ४-२९ तक में लिखा हुआ सब विधि करे और उस बालक के आगे कुछ खाने का पदार्थ वा खिलौना धर के-

ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष-
भिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳ सस्तनूभिर्व्यशेमहि
देवहितं यदायुः ॥

इस मन्त्र को पढ़ के चरक, सुश्रुत वैद्यक ग्रन्थों के जानने वाले सर्व्वैद्य के हाथ से कर्ण वा नासिका वेध करावें कि जो नाड़ी आदि को बचा के वेध कर सके पूर्व्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान और—

वक्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति कर्णां प्रियꣳ सखायं
परिपस्वजानाः । योषेवसिङ्क्ते वितताविधन्वञ्ज्याऽ-
इयꣳ समने पारयन्ति ॥

इस मन्त्र को पढ़ के दूसरे बाम कर्ण का वेध करे तत्पश्चात् वही वैद्य उन छिद्रों में शलाका रखे कि जिस से छिद्र पूरा न जावे और ऐसी ओषधी उस पर लगावे जिस से कान पकें नहीं और शीघ्र अच्छे हो जावे ॥

इति कर्ण वं धर्मस्कारविधिः समाप्तः ॥ ९ ॥

अथोपनयन * संस्कारविधि वक्ष्यामः ॥

अत्र प्रमाणानि—अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् ॥ १ ॥
गर्भाष्टमे वा ॥ २ ॥ एकादशे क्षत्रियम् ॥ ३ ॥ द्वादशे
वैश्यम् ॥ ४ ॥ आपोडशाद्ब्राह्मणस्यानतीतः का-
लः ॥ ५ ॥ आद्वाविंशत्क्षत्रियस्य, आचतुर्विंशद्वै-
श्यस्य, अत ऊर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ६ ॥

यह आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण है इसी प्रकार पारस्करादि गृह्यसूत्रों का भी प्रमाण है ॥

अर्थः—जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उससे ८ आठवें वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के और जन्म वा गर्भ से बारहवें वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें, तथा ब्राह्मण के १६ सोलह क्षत्रिय के २२ बाईस और वैश्य के बालक का २४ चौबीस से पूर्व १ यज्ञोपवीत चाहिये यदि पूर्वोक्त काल में इन का यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें ॥

श्लोकः—ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ १ ॥

यह मनस्मृति का वचन है कि जिस को शीघ्र विद्या बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भ से पांचवें क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठे और वैश्य के लड़के का जन्म वा गर्भ से आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें, परन्तु यह बात तब सम्भव है कि जब बालक की माता और पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्य के पश्चात् हुआ होवे, उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक श्रेष्ठ बुद्धि और शीघ्र समर्थ बढ़ने वाले होते हैं जब बालक का शरीर और बुद्धि ऐसी हो कि अब यह पढ़ने के योग्य हुआ, तभी यज्ञोपवीत करा देवें—

* उप नाम समीप, नयन अर्थात् प्राप्त करना वा होना ॥

यज्ञोपवीत का समय—उत्तरायण सूर्य और—

वसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत् । ग्रीष्मे राजन्यम् । शर-
दि वैश्यम् । सार्वकालमेके ॥ यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है ।

अर्थ:—ब्राह्मण का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म और वैश्य का शरद् ऋतु में यज्ञोपवीत करें अथवा सव ऋतुओं में उपनयन हो सकता है और इस का प्रातः-काल ही समय है ॥

✓ पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागूव्रतो राजन्य आमिक्षा-
व्रतो वैश्यः । यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है—

जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उस से तीन दिन अथवा एक दिन पूर्व तीन वा एक व्रत बालक को कराना चाहिये उन व्रतों में ब्राह्मण का लड़का एक बार वा अनेकवार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का (यवागू) अर्थात् यव को मोटा दल के गुड़ के साथ पतली जैसी कि कढ़ी होती है वैसी बना कर पिलाये और (आमिक्षा) अर्थात् जिस को श्रीखण्ड वा सिखण्ड कहते हैं जो दही चौगुना दूध एकगुना तथा यथायोग्य खंड केसर डाल के कपड़े में छान कर बनाया जाता है उस को वैश्य का लड़का पी के व्रत करे अर्थात् जब २ लड़कों को भूख लगे तब २ तीनों वर्णों के लड़के इन तीनों पदार्थों ही का सेवन करें अन्य पदार्थ कुछ न खावें पीयें ॥

विधि:—अब जिस दिन उपनयन करना हो उस के पूर्व दिन में सब सामग्री इकट्ठी कर याथातथ्य शोधन आदि कर लेवे और उस दिन पृष्ठ ४—३१ वें तक सब कुण्ड के समीप सामग्री धर प्रातःकाल बालक का शौर करा शुद्ध जल से स्नान करा के उत्तम वस्त्र पहिना यज्ञमण्डप में पिता वा आचार्य बालक को मिष्टान्नादि का भोजन करा के वेदी के पश्चिम भाग में सुन्दर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठावे और बालक का पिता और पृष्ठ २३ में लि० ऋत्विज् लोग भी पूर्वोक्त प्रकार अपने २ आसन पर बैठ यथावत् आचमनादि क्रिया करें ॥

पश्चात् कार्यकर्त्ता बालक के मुख से:—

ब्रह्मचर्यमागाम्, ब्रह्मचार्यसानि,

ये वचन बुलवा के * आचार्य:—

ओं येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदधादमृतम् ।

तेन त्वा परिदधाम्पायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे ॥१॥

इस मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर वस्त्र और उपवस्त्र पहिनाये पश्चात् बालक आचार्य के सन्मुख बैठे और यज्ञोपवीत हाथ में लेंके—

ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ १ ॥ यज्ञोपवीतमग्निं यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ २ ॥

इन मन्त्रों को बोल के आचार्य दायें स्कन्ध के ऊपर कण्ठ के पास से शिर पीछे में निकाल दहने हाथ के नीचे दगल में निकाल काँट तक धारण करावे तत्पश्चात् बालक को अपने दहिने ओर माथे बैठे के स्थान की स्तुतिप्रार्थना, पागमना स्वस्ति-वाचन और शान्तिकरण का पाठ करके समिदाधान, अग्न्याधान कर । ओं अद्विं (अनुमन्यस्व०) इत्यादि पूर्वोक्त चार मन्त्रों से पूर्वोक्त रीति से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका पश्चात् आज्याहुति करने का आरम्भ करन ।

वेदी में प्रदीप्त हुई समिधा को लक्ष में धर तल्ल में आग्न्याहुति के लिये आचारावाज्यभागाहुति ४ चार और अग्न्याहुति अ. हुति ४ चार तथा १६ २८— ८० में आज्याहुति ८ तीनों मिल के १६ मोलह घृत की आज्याहुति के लिये घृतान्न गन्धक के हाथ से प्रधान होम जो विशेष शाकल्य वनशा हो उस की अह्नितियों निम्न

* आचार्य, उस को कहते हैं कि जो साङ्गोपाङ्ग वेदी के बल्ल अग्नि सम्पन्न और क्रिया का जानने हारा छल कपट रहित, अतिश्रेष्ठ होम के लिये का दाता, परीक्षाकारी, तन गन और धन से सब को सुख दाने वाला हो, वह पण्डित, पण्डित, पण्डित, पण्डित का न करे और सत्योपदेष्टा सब का हितैषी धर्मात्मा जन्मेन्द्रिय विवेक ।

लिखित मन्त्रों से दिलानी. (ओं भूर्भुवः स्वः । अग्न आर्यं षि०) पृष्ठ २७-२८ में ४ चार आज्याहुति वेधे तत्पश्चात्—

ओं अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि
तच्छ्रुकेयम् । तेनर्ध्यासमिदमहमनृतात्सत्यमुपैमि
स्वाहा ॥ इदमग्नये । इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं वायो
व्रतपते० * स्वाहा ॥ इदं वायवे, इदन्न मम ॥ २ ॥
ओं सूर्य व्रतपते० स्वाहा ॥ इदं सूर्याय, इदन्न मम ॥ ३ ॥
ओं चन्द्र व्रतपते० स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय, इदन्न मम ॥ ४ ॥
ओ व्रतानां व्रतपते० स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय व्रतपतये,
इदन्न मम ॥ ५ ॥

इन पांच मन्त्रों से पांच आज्याहुति दिलानी उस के पीछे पृष्ठ २६—२७ में व्याहृति आहुति ४ चार और पृष्ठ २७ में स्विष्टकृत् आहुति १ एक और प्राजापत्याहुति १ एक, ये सब मिल के छः घृत की आहुति देनी. सब मिल के १५ पन्द्रह आहुति बालक के हाथ से दिलानी उस के पश्चात् आचार्य यज्ञकुण्ड के उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठे और बालक आचार्य के सम्मुख पश्चिम में मुख करके बैठे तत्पश्चात् आचार्य बालक की ओर देख के:—

ओं आगन्त्रा समगन्महि प्रमुमर्त्य युपोतन ।
अरिष्टाः संचरेमहि स्वास्ति चरतादयम् ॥ १ ॥

इस मन्त्र का जप करे ॥

भारुवकवाक्यम्—“ओं ब्रह्मचर्यमागामुपमानयस्व,,
आचार्योक्तिः—“को † नामासि,,
बालकोक्तिः—“एतन्नामास्मि,, धं तत्पश्चात्—

* इस के आगे व्रतं चरिष्यामि इत्यादि संपूर्ण मन्त्र बोलना चाहिये ॥

† तेरा नाम क्या है ऐसा पूछना । धं मेरा यह नाम है ।

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । म-
हेरणाय चक्षसे ॥ १ ॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य
भाजयते ह नः । उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ तस्मा
अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जन
यथा च नः ॥ ३ ॥

इन तीन मन्त्रों को पढ़ के बटुक की दक्षिण हस्ताञ्जलि शुद्धोदक में भरनी
तत्पश्चात् आचार्य अपनी हस्ताञ्जलि भर के:—

ओं तन्मवितुर्दृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् ।
श्रेष्ठं सर्वधातमम् । तुरं भगस्य धीमहि ॥ १ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के आचार्य अपनी अञ्जलि का जल बालक की अञ्जलि में
छोड़ के बालक की हस्ताञ्जलि अङ्गुष्ठसहित पकड़ के:—

ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पू-
ष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाम्यसौ * ॥ १ ॥

इन मन्त्र का पढ़ के बालक की हस्ताञ्जलि का जल नीचें पात्र में छुड़ा देना
इसी प्रकार दूसरी बार अर्थात् प्रथम आचार्य अपनी अञ्जलि भर बालक की अञ्ज-
लि में अपनी अञ्जलि का जल भर के अङ्गुष्ठ सहित हाथ पकड़ के:—

ओं सविता ते हस्तमग्रर्भात्, असौ ॥ १ ॥

इस मन्त्र से पात्र में छुड़वा के पुनः इसी प्रकार तीसरी बार आचार्य अपने हाथ
में जल भर पुनः बालक की अञ्जलि में भर अङ्गुष्ठसहित हाथ पकड़ के:—

ओं अग्निराचार्यस्तव, असौ ॥

तीसरी बार बालक की अञ्जलि का जल छुड़वा के बाहर निकल सूर्य के सामने
खड़े रह के आचार्य:—

* असौ इस पदके स्थानमें बालकका पम्बोधनान्त नामोच्चारण सर्वत्र करना चाहिये ।

ओं देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी तं गोपाय समामृत । १ ।

इस मन्त्र और पृष्ठ ८८ में लि० (नमः जुर्वेदितम्०) इस दूसरे मन्त्र को पढ़ के बालक को सूर्यावलोकन करा, बालकगृहित आचार्य सभामण्डप में आ, यज्ञकुण्ड की उत्तरवाजु की ओर बैठ के:-

ओं युवा सुवासाः परिवीत आगात् स उ श्रेयान्
भवति जायमानः । ओं सूर्यस्याव्रतमन्वावर्त्तस्व, *
असौ ॥ १ ॥

इस मन्त्र को पढ़े और बालक आचार्य की प्रदक्षिणा करके आचार्य के सम्मुख बैठे पश्चात् आचार्य बालक के दक्षिण स्कन्ध पर अपने दक्षिण हाथ से स्पर्श और पश्चात् अपने हाथ को उल्टे हो आन्तरादिग करके:-

ओं प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विम्रभोऽन्तक इदं
ते परिददामि, अमुम् ॥ १ ॥ इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्

ओं अद्भुत इदं ते परिददामि, अमुम् ॥ २ ॥

इस मन्त्र से उदर पर और:-

ओं कृशान इदं ते परिददामि, अमुम् ॥ ३ ॥

इस मन्त्र से हृदय:-

ओं प्रजापतये त्वा परिददामि, असौ ॥ ४ ॥

इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध और:-

ओं देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असौ ॥ ५ ॥

इस मन्त्र को बोल के वाम हाथ में बाण स्कन्धा पर स्पर्श कर के बालक के हृदय पर बाण रख के:-

* अर्थात् और ॥ १ ॥ इन दोनों पदों के स्थान में सर्वत्र बालकका नामोच्चारण करना चाहिये।

ओं तं धीरामः कवय उन्नयन्ति स्वाध्याः मनसा
देवयन्तः ॥ ६ ॥

इस मन्त्र को बोल के आचार्य सन्मुख रह कर बालक के दक्षिण हृदय पर अपना हाथ रख के:—

ओं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचितं
तेऽअस्तु । मम वाचमकमना जुपस्व बृहस्पतिष्ठा नि-
युनक्तु मह्यम् ॥ १ ॥

आचार्य इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले अर्थात् हे शिष्य ! बालक तेरे हृदय को मैं अपने आधीन करता हूँ तेरा चित्तमेरे चित्तके अनुकूल सदा रहे और तू मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुन कर उस के अर्थ का सेवन किया कर और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझ को मुझ से युक्त करे । यह प्रतिज्ञा करावे इसीप्रकार शिष्य भी आचार्य से प्रतिज्ञा करावे कि हे आचार्य आप के हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूँ मेरे चित्त के अनुकूल आप का चित्त सदा रहे आप मेरी वाणी को एकाग्र होके सुनिये और परमात्मा मेरे लिये आप को सदा नियुक्त रखे इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके—

आचार्योक्तिः—

को नामाऽसि ॥ तेरा नाम क्या है ?

बालकोक्तिः—अहम्भोः ॥

मेरा अमुक नाम है ऐसा उत्तर देवे । आचार्यः—

कस्य ब्रह्मचार्यसि ॥ तू किस का ब्रह्मचारी है । बालकः—

भवतः ॥ आप का । आचार्य बालक की रक्षा केलिये:—

इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निराचार्यस्तवाहमाचार्यस्तव
*असौ ॥ इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् ।

* असौ इस पद के स्थान में सर्वत्र बालक का नामोच्चारण करना चाहिये ।

ओं कस्य ब्रह्मचार्यसि प्राणस्य ब्रह्मचार्यसि क-
स्त्वा कमुपनयते काय त्वा परिददामि ॥ १ ॥ ओं
प्रजापतये त्वा परिददामि । देवाय त्वा सवित्रे परि-
ददामि । अद्भ्यस्त्वौषधीभ्यः परिददामि । द्यावापृथि-
वीभ्या त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परि-
ददामि । सर्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्यै ॥ २ ॥

इन मन्त्रों को बोल, बालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि की विदधा के
लिये यन्नवान् हो ॥

यह उपनयन संस्कार पूरे हुए पश्चात् यदि उसी दिन बेदारम्भ करने का
विचार पिता और आचार्य का हो तो उसी दिन करना और जो दूसरे दिन का
विचार हो तो पृष्ठ ३०—३१ में लि० महावामदेव्य गान कर के संस्कार में आई हुई
स्त्रियों का बालक की माता और पुरुषों का बालक का पिता सत्कार करके विदा
करे और माता पिता आचार्य सम्बन्धी इष्ट मित्रसब मिल के—

ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्द्धमानः, आयुष्मान्
तेजस्वी वर्चस्वी भूयाः ।

इस प्रकार आशीर्वाद देके अपने २ घर को सिधारें ॥

इत्युपनयनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ वेदारम्भसंस्कारविधिर्विधीयते ॥

वेदारम्भ उस को कहते हैं जो गायत्री मन्त्रसे लेके साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों के अध्ययन करने के लिये नियम धारण करना ॥

समयः—जो दिन उपनयन संस्कार का है वही वेदारम्भ का है यदि उस दि-
वस में न हो सके अथवा करने की इच्छा न हो तो दूसरे दिन करे यदि दूसरा
दिन भी अनुकूल न हो तो एक वर्ष के भीतर किसी दिन करे ॥

विधिः—जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो उस दिन प्रातःकाल शुद्धो-
दक से स्नान करा के शुद्ध वस्त्र पहना, पश्चात् कार्यकर्त्ता अर्थात् पिता यदि पिता
न हो तो आचार्य बालक को लेके उत्तमासन पर वेदी के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठे
तत्पश्चात् पृष्ठ ४—१६ तक में ईश्वरस्तुति † प्रार्थनोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिक-
रण करके पृष्ठ २४ में (भूर्भुवः स्वः०) इस मन्त्र से अन्याधान २४-२५ पृष्ठ में (ओं
अयन्त इध्म०) इत्यादि ४ मन्त्रों से समिदाधान, पृष्ठ २५-२६ में (ओं अदितेनुमन्यस्व०)
इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड के तीनों ओर और (ओं वेव सवितः०) इस मन्त्रसे
कुण्ड के चारों ओर जल छिटका के पृष्ठ २४ में (उद्बुध्यस्वाग्ने०) इस मन्त्र से
अग्नि को प्रदीप्त करके प्रदीप्तसमिधा पर पृष्ठ २६-२७ में आधारावाज्यभागहुति ४
चार, व्याहृति आहुति ४ चार और पृष्ठ २८—२९ में आज्याहुति आठ मिल के १६
सोलह आज्याहुति देने के पश्चात् प्रधान धं होमाहुति दिला के पश्चात् पृष्ठ २६-२७

* (अङ्ग) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष. (अपाङ्ग) पूर्व-
मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, साङ्ख्य और वेदान्त (उपवेद) आयुर्वेद, धनुर्वेद
गान्धर्ववेद और अथर्ववेद अर्थात् शिल्पशास्त्र । (ब्राह्मण) ऐतरेय, शतपथ, साम और
गोपथ (वेद) ऋक्, यजुः, साम और अथर्व इन सब को क्रम से पढ़े ॥

† जो उपनयन किये पश्चात् उसी दिन वेदारम्भ करे उस को पुनः वेदारम्भ के
आदि में ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना और शान्तिकरण करना आवश्यक नहीं ॥

‡ प्रधान होम उस को कहते हैं जो संस्कार मुख्य करके किया जाता है ॥

में व्याहृति आहुति ४ चार और स्विष्टकृत आहुति १ एक, प्राजापत्याहुति १ एक मिलकर छः आज्याहुति बालक के हाथ से दिलानी तत्पश्चात्—

ओं अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु । ओं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि । ओं एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु । ओं यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि । ओं एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम् ॥ १ ॥

इस मन्त्र से वेदी के अग्नि को इकट्ठा करना तत्पश्चात् बालक, कुण्ड की प्रदक्षिणा करके २५-२६ पृष्ठ में लि० प्र० “अग्निं तनुमन्यस्व०” इत्यादि ४ चार मन्त्रों से कुण्ड के सब ओर जलसिञ्चन करके बालक कुण्ड के दक्षिण की ओर उत्तराभिमुख खड़ा रह कर घृत में भिजों के एक समिधा हाथ में ले:—

ओं अग्नये समिधमाहर्षं नृहते जातवेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसऽएवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चमेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहमसान्यनिगकगिणुर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भूयासश्च स्वाहा ॥ १ ॥

समिधा वेदिस्थ अग्नि के मध्य में छोड़ देना उसी प्रकार दूसरी और तीसरी समिधा छोड़े पुनः “ओं अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं०” इस मन्त्र से वेदिस्थ अग्नि को इकट्ठा करके पृष्ठ २५-२६ में लि० प्र० “ओं अग्निं तनुमन्यस्व०” इत्यादि चार मन्त्रों से कुण्ड के सब ओर जलसिञ्चन करके बालक वेदी के पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठ के वेदी के अग्नि पर दोनों हाथों का थोड़ा सा मक्का के दान में जल लगा:—

ओं तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि ॥ १ ॥ ओं आयुर्दा अग्नेस्यायुर्मे मे देहि ॥ २ ॥ ओं वर्चोदा

अग्नेऽसि वर्चो मे देहि ॥ ३ ॥ ओं अग्ने यन्मे त-
न्वाऽऊनं तन्म आपृण ॥ ४ ॥ ओं मेधां मे सविता
आ ददातु ॥ ५ ॥ ओं मेधां मे देवी सरस्वती आद-
दातु ॥ ६ ॥ ओं मेधां मे अश्विनौ देवावाधतां पुष्क-
रस्त्रजौ ॥ ७ ॥

इन सात मन्त्रों से सात बार किञ्चित् द्रव्यों उष्ण कर जल स्पर्श करके मुख-
स्पर्श करना तत्पश्चात् बालक—

ओं वाक् म आप्यायताम् ॥ इस मन्त्र में मुख ॥

ओं प्राणाश्च म आप्यायताम् ॥ इस मन्त्र में नासिका द्वार ॥

ओं चक्षुश्च म आप्यायताम् ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र ॥

ओं श्रोत्रञ्च म आप्यायताम् ॥ इस मन्त्र में दोनों कान ॥

ओं यशो बलञ्च म आप्यायताम् ॥

इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पर्श करे ॥

ओं मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु ।
मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु । मयि
मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु । यत्ते अ-
ग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम् । यत्ते अग्ने वर्च-
स्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम् । यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं
हरस्वी भूयासम् ॥

इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान कर के कुण्ड की उत्तर बाजू की
ओर जा के जानू को भूमि में टेक के पूर्वाभिमुख बैठे और आचार्य बालक के
सन्मुख पश्चिमाभिमुख बैठे ।

बालकोक्तिः—अधीहि भूः सावित्रीम् भो अनुब्रूहि ॥

अर्थात् आचार्य से बालक कहे कि हे आचार्य प्रथम एक ओंकार पश्चात् तीन महाव्याहृति तत्पश्चात् सावित्री ये त्रिक अर्थात् तीनों मिल के परमात्मा के वाचक मन्त्र को मुझे उपदेश कीजिये तत्पश्चात् आचार्य एक वस्त्र अपने और बालक के कन्धे पर रखके अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ की अंगुलियों को पकड़ के नीचे लिखे प्रमाणे बालक को तीन बार करके गायत्री मन्त्रोपदेश करे ॥

प्रथम बार—

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम् ।

इतना टुकड़ा एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक से करा के दूसरी बार—

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

एक २ पद से यथावत् धीरे २ उच्चारण करवा के, तीसरी बार—

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ १ ॥

धीरे २ इस मन्त्र को बोलवा के संक्षेप से इस का अर्थ भी नीचे लिखे प्रमाणे आचार्य सुनावे—

अर्थः—(ओम्) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं (भूः) जो प्राण का भी प्राण (भुवः) सब दुःखों से छुड़ाने वाला है उस (स्वः) स्वयं सुखस्वरूप और अपने उपासकों को सब सुख की प्राप्ति कराने वाला है उस (सवितुः) सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र ऐश्वर्य के दाता (देवस्य) कामना करने योग्य सर्वत्र विजय कराने वाले परमात्मा का जो (वरेण्यम्) अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य (भर्गः) सब केशों को भस्म करने वाला पवित्र शुद्ध स्वरूप है (तत्) उस को हम लोग (धीमहि) धारण करें (यः) यह जो परमात्मा (नः) हमारी (धियो) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में (प्र, प्रचोदयात्) प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना करना और इससे भिन्न और किसी को उपास्य इष्टदेव उस के तुल्य वा उससे अधिक नहीं मानना चाहिये इसप्रकार अर्थ सुनाये पश्चात्—

ओं मम व्रते हृदयं ते दधामि । मम चित्तमनुचितं
ते अस्तु । मम वाचमेकव्रतो जुषस्व वृहस्पतिष्ट्वा नि-
युनक्तु मह्यम् ॥ १ ॥

इस मन्त्र से बालक और आचार्य पूर्ववत् वृद्ध प्रतिज्ञा करके—

ओं इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णां पवित्रं पुनती
म आगात् । प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा
देवी शुभगा मेखलेयम् ॥ १ ॥

इस मन्त्र से आचार्य सुन्दर चिकनी प्रथम वना के रफखी हुई मेखला * को
बालक के कटि में बांध के—

ओं युवा सुवासाः परिवीत आगात् । स उ श्रेयान्
भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वा-
ध्वो मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥

इस मन्त्र को बालक के दो शुद्ध कोपीन दो अंगोले और एक उत्तरीय और दो
कटिवस्त्र ब्रह्मचारी को आचार्य डेढ़े और उन में से एक कोपीन एक कटिवस्त्र
और एक उपवास बालक को आचार्य धारण करावे तत्पश्चात् आचार्य दण्ड ५ हाथ
में लेके सामने खड़ा रहे और बालक भी आचार्य के सामने हाथ जोड़—

* ब्राह्मण को मुञ्ज वा दर्भ की क्षत्रिय को धनुष् संज्ञक तृण वा वल्कल की और
वैश्य को ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिये ॥

† ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश वा वि-
ल्व वृक्ष का, क्षत्रिय को बट वा खदिर का ललाट भूतक, वैश्य को पीलू अथवा गूलर
वृक्ष का नासिका के अग्रभाग तक दण्ड प्रमाण और वे दण्ड चिकने सुधे हों अग्नि
में जले, टेढ़े, कीड़ों के खाये हुये न हों और एक २ मृगचर्म उन के बैठने के लिये
एक २ जलपात्र एक २ उपात्र और एक २ आचमनीय सब ब्रह्मचारियों को देना
चाहिये ।

ओं यो मे दंडः परापतद्विहायसोऽधिभूम्याम् ।
तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय ॥ १ ॥

इस मन्त्र को बोल के बालक आचार्य के हाथ से दण्ड ले लेवे तत्पश्चात् पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्रम का साधारण उपदेश करे—

ब्रह्मचार्यसि असौ, * ॥ १ ॥ अपोऽशान ॥ २ ॥
कर्म कुरु ॥ ३ ॥ दिवा मा स्वाप्सीः ॥ ४ ॥ आचार्या-
धीनो वेदमधीष्व ॥ ५ ॥ द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदं ब्र-
ह्मचर्यं गृहाणा वा ब्रह्मचर्यं चर ॥ ६ ॥ आचार्याधी-
नो भवान्यत्राधर्माचरणात् ॥ ७ ॥ क्रोधानृते वर्जय
॥ ८ ॥ मैथुनं वर्जय ॥ ९ ॥ उपरि शय्यां वर्जय ॥ १० ॥
कौशील्यगन्धाञ्जनानि वर्जय ॥ ११ ॥ अत्यन्तं
स्नानं भोजनं निद्रां जागरणां निन्दां लोभमोहभय-
शोकान् वर्जय ॥ १२ ॥ प्रतिदिनं रात्रेः पश्चिमे यामे
चोत्थायावश्यकं कृत्वा दन्तधावनस्नानसन्ध्योपासने-
श्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनायोगाभ्यासान्नित्यमाचर ॥ १३ ॥
क्षुरकृत्यं वर्जय ॥ १४ ॥ मांसरुक्षाहारं मद्यादिपानं
च वर्जय ॥ १५ ॥ गवाश्वहस्त्युष्ट्रादियानं वर्जय
॥ १६ ॥ अन्तर्ग्रामनिवासोपानच्छत्रधारणां वर्जय
॥ १७ ॥ अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्खलनं
विहाय वीर्यं शरीरे संरक्ष्योर्ध्वरेताः सततं भव ॥ १८ ॥
तैलाभ्यङ्गमर्दनात्यम्लातितित्तकषायक्षाररेचन द-

* असौ इस पद के स्थान में ब्रह्मचारी का नाम सर्वत्र उच्चारण करे ।

व्याणि मा सेवस्व ॥ १६ ॥ नित्यं युक्ताहारविहार-
वान् विद्योपार्जने च यत्नवान् भव ॥ २० ॥ सुशी-
लो मितभाषी सभ्यो भव ॥ २१ ॥ मेखलादण्डधा-
रणाभैक्ष्यचर्पसमिदाधानोदकस्पर्शनाचार्यप्रियाचरण-
प्रातः सायमभिवादनविद्यासंचयजितेन्द्रियत्वादीन्येते
ते नित्यधर्माः ॥ २२ ॥

अर्थ:—तू आज से ब्रह्मचारी है ॥ १ ॥ नित्यसन्ध्योपासन भोजन के पूर्व शुद्ध
जल का आचमन किया कर ॥ २ ॥ दृष्ट कर्मों को छोड़ धर्म किया कर ॥ ३ ॥
दिन में शयन कभी मत कर ॥ ४ ॥ आचार्य के आधीन रह के नित्य साङ्गोपाङ्ग
वेद पढ़ने में पुरुषार्थ किया कर ॥ ५ ॥ एक २ साङ्गोपाङ्ग वेद के लिये बारह
वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य अर्थात् ४८ वर्ष तक वा जवतक साङ्गोपाङ्गचारों वेद पूरे हों
तब तक अखण्डित ब्रह्मचर्य कर ॥ ६ ॥ आचार्य के आधीन धर्माचरण में रहा कर
परन्तु यदि आचार्य अधर्माचरण वा अधर्म करने का उपदेश करे उस को तू कभी
मत मान और उस का आचरण मत कर ॥ ७ ॥ क्रोध और मिथ्याभाषण करना
छोड़ दे ॥ आठ * प्रकार के मैथुन को छोड़ देना ॥ ९ ॥ भूमि में शयन करना पलंग
आदि पर कभी न सोना ॥ १० ॥ कौशील्य अर्थात् गाना, बजाना तथा नृत्य आदि
निन्दित कर्म, गन्ध और अञ्जन का सेवन मत करे ॥ ११ ॥ अति स्नान, अति भो-
जन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक, का ग्रहण
कभी मत कर ॥ १२ ॥ रात्रिके चौथे प्रहर में जाग आवश्यक शौचादि दन्तधावन,
स्नान, सन्ध्योपासन, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना योगाभ्यास, का
आचरण नित्य किया कर ॥ १३ ॥ सौर मत करा ॥ १४ ॥ मांस, रुखा शुष्क अन्न
मत खावे और मद्यादि मत पीवे ॥ १५ ॥ बँल घोड़ा हाथी ऊँट आदि की स-

* स्त्री का ध्यान, कथा, स्पर्श, क्रीड़ा, दर्शन, आलिङ्गन, एकान्तवास और स-
मागम, यह आठ प्रकार का मैथुन कहाता है जो इन को छोड़ देता है वही ब्रह्मचारी
होता है ॥

वारी मत कर ॥ १६ ॥ गांव में निवास, और जूता और छत्र का धारण मत कर ॥ १७ ॥ लघुशङ्का के बिना उपस्थ इन्द्रिय का स्पर्श से वीर्यस्खलन कभी न कर के वीर्य को शरीर में रखके निरन्तर ऊर्ध्वरेता अर्थात् नीचे वीर्य को मत गिरने दे इस प्रकार यत्न स वर्ता कर ॥ १८ ॥ तैलादि से अंगमर्दन उबटना अतिस्वदृष्ट, अमली आदि, अतितीखा लालमरिची आदि, कसेला, हरई आदि क्षार अधिक लवण आदि और रेचक जमालमोटा आदि द्रव्यों का सेवन मत कर ॥ १९ ॥ नित्य युक्ति से आहार विहार करके विद्या ग्रहण में यत्नशील हो ॥ २० ॥ सुशील थोड़े बोलने वाला सभा में बैठने योग्य गुण ग्रहण कर ॥ २१ ॥ मेखला और दण्ड का धारण भिक्षाचरण अग्निहोत्र स्नान सन्ध्योपासन आचार्य का प्रियाचरण प्रातः सायं आचार्य को नमस्कार करना ये तेरे नित्य करने के और जो निषेध किये थे नित्य न करने के कर्म हैं ॥ २२ ॥

जब यह उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता को नमस्कार कर हाथ जोड़ के कहे कि जैसा आपने उपदेश किया वैसा ही करूँगा तत्पश्चात् ब्रह्मचारी यज्ञ-कुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग पर खड़ा रहके माना, पिता, बहिन, भाई, मामा, मोसी, चाचा आदि से ले के जो भिक्षा देने में नकार न करें उन से भिक्षा ॥ मांगे और जितनी भिक्षा मिले वह आचार्य के आगे धर देनी तत्पश्चात् आचार्य उस में से कुछ थोड़ा मा अन्न ले के वह सब भिक्षा बालक को दे देवे और वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिये रख छोड़ें तत्पश्चात् बालक को शुभासन पर बैठे पृष्ठ ३०—३१ में लि० वामदेव्यगान को करना तत्पश्चात् बालक पूर्व रक्खी हुई भिक्षा का भोजन करे पश्चात् सायंकाल तक विश्राम और शृङ्गार्य संस्कार में लिखा सन्ध्योपासन आचार्य बालक के हाथ से करावे और पश्चात् ब्रह्मचारी सहित आचार्य, कुण्ड के पश्चिम भाग में आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे और स्थालीपाक अर्थात् पृष्ठ १८ में लि० भात बना उस में घी डाल पात्र में रख पृष्ठ २४—२५

ब्रह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो “ भवान् भिक्षां ददातु ” और जो स्त्री से मांगे तो “ भवती भिक्षां ददातु ” और क्षत्रिय का बालक “ भिक्षां भवान् ददातु ” और स्त्री से “ भिक्षां भवती ददातु ” वैश्य का बालक “ भिक्षां ददातु भवान् ” और “ भिक्षां ददातु भवती ” ऐसा वाक्य बोले ॥

में लि० समिदाधान कर पुनः समिधा प्रदीप्त कर आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृति आहुति ४ चार दोनों मिल के ८ आठ आज्याहुति देनी तत्पश्चात् ब्रह्मचारी खड़ा हो के पृष्ठ ८८ में “ओं अग्ने सुश्रवः०” इस मन्त्र से तीन समिधा की आहुति देवे तत्पश्चात् बालक बैठ के यज्ञकुण्ड के अग्नि से अपना हाथ तथा पृष्ठ २३-२४ में पूर्ववत् मुख का स्पर्श करके अङ्गस्पर्श करना तत्पश्चात् पृष्ठ १८ में लि० प्र० बनाये हुए भात का बालक आचार्य को होम और भोजन के लिये देवे पुनः आचार्य उस भात मेंसे आहुतिके अनुमान भात को स्थाली में लेके उसमें घी मिला:-

ओं सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् ।
सनि मेधामयाशिरथस्वाहा । इदं सदसस्पतये-इ-
दन्न मम ॥ १ ॥

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो
नः प्रचोदयात् ॥ इदं सवित्रे-इदन्न मम ॥ २ ॥

ओं ऋषिभ्यः-स्वाहा ॥ इदं ऋषिभ्यः-इदन्न मम ॥ ३ ॥

इन तीन मन्त्रों से तीन और पृष्ठ २७ में लि० (ओं यदस्य कर्मणो०) इस मन्त्र में चौथी आहुति देवे तत्पश्चात् पृष्ठ २६-२७ में लि० व्याहृति आहुति ४ चार और पृष्ठ २८-२९ में (ओं त्वन्नो०) इन ८ आठ मन्त्रों से आज्याहुति ८ आठ मिल के १२ बारह आज्याहुति देके ब्रह्मचारी शुभासन पर पूर्वाभिमुख बैठ के पृष्ठ ३०-३१ में लि० वामदेव्यगान आचार्य के साथ करके-

अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहं भो भवन्तमभिवादये ॥

ऐसा वाक्य बोल के आचार्य का बन्दन करे और आचार्य-

आयुष्मान् विद्यावान् भव सौम्य ॥

ऐसा आशीर्वाद देके पश्चात् होम से वचे हुए हविष्य अन्न और दूसरे भी सुन्दर मिष्ठान्न का भोजन आचार्य के साथ अर्थात् पृथक् २ बैठ के करें तत्पश्चात् हस्त मुख प्रक्षालन करके संस्कार में निमग्नण से जो आये हों उनको यथायोग्य भोजन करा

तत्पश्चात् स्त्रियों को स्त्री और पुरुषों को पुरुष प्रीतिपूर्वक विदा करे और सब जने बालक को निम्नलिखितः—

हे बालक ! त्वमीश्वरकृपया विद्वान् शरीरात्मब-
लयुक्तः कुशली वीर्यवानरोगः सर्वा विद्या अधीत्या-
ऽस्मान् दिदृक्षुः सन्नागम्याः ॥

ऐसा आशीर्वाद वे के अपने २ घर को चले जायें तत्पश्चात् ब्रह्मचारी ३ तीन दिन तक भूमि में शयन प्रातः सायं पृ० ८८ लि० (ओमग्ने सुश्रवः०) इस मन्त्र से समिधा होम और पृष्ठ २३-२४ में लि० मुख आदि अङ्गस्पर्श आचार्य करावे तथा तीन दिन तक (सदसस्पति०) इत्यादि पृष्ठ ९५ में लि० ४ चार स्थालीपाक की आहुति पूर्वोक्त रीति से ब्रह्मचारी के हाथ से करावे और ३ तीन दिन तक क्षार लवण रहित पदार्थ का भोजन ब्रह्मचारी किया करे तत्पश्चात् पाठशाला में जाके गुरु के समीप विद्याभ्यास करने के समय की प्रतिज्ञा करे तथा आचार्य भी करे ॥

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भम-
न्तः । तं रात्रींस्तिस्त्र उदरे विभर्ति तं ज्ञातं द्रष्टुमभि-
सं यन्ति देवाः ॥ १ ॥ इयं समित्पृथिवी द्यौर्द्विती-
योतान्तरिक्षं समिधा पृणाति । ब्रह्मचारी समिधा
मेखलया श्रमेणा लोकांस्तपसा पिपर्ति ॥ २ ॥ ब्र-
ह्मचार्येति समिधा समिद्धः काष्ठा वसानो दीक्षितो
दीर्घश्मश्रुः ॥ स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लो-
कान्संगृह्य मुहुर्गचरिंक्रत् ॥ ३ ॥ ब्रह्मचर्येण तपसा
राजा राष्ट्रं वि रक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचा-
रिणमिच्छते ॥ ४ ॥ ब्रह्मचर्येण कन्यायुवानं विन्दते
पतिम् ॥ ५ ॥ ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभर्ति तस्मिन्देवा
अधि विश्वे समोताः । प्राणापानौ जनयन्नाद्वयानं

वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ॥ ६ ॥ अथर्व० कां०

११ । सू० ५ ॥

संक्षेप से भाषार्थ—आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा पूर्वक समीप रख के ३ तीन रात्रि पर्यन्त गृहाश्रम के प्रकरण में लिखे सन्ध्योपासनादि सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उस के आत्मा के भीतर गर्भरूप विद्यास्थापन करने के लिये उसको धारण कर और उसको पूर्ण विद्वान् कर देता और जब वह पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या को पूर्ण करके घर को आता है तब उस को देखने के लिये सब विद्वान् लोग सन्मुख जाकर बड़ा मान्य करते हैं ॥ १ ॥

जो यह ब्रह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिधा अग्नि में होमकर ब्रह्मचर्य के व्रत का नियम पूर्वक सेवन करके विद्या पूर्ण करने का दृढोत्साही होता है वह जानो पृथिवी सूर्य और अन्तरिक्ष के सदृश सब का पालन करता है क्योंकि वह समिदाधान मेखलादि चिन्हों का धारण और परिश्रममे विद्या पूर्ण करके इस ब्रह्मचर्यानुष्ठानरूप तप से सब लोगों को सदगुण और आनन्द से तृप्त कर देता है ॥ २ ॥

जब विद्या से प्रकाशित और मृगचर्मादि धारण कर दीक्षित हो के (दीर्घश्मश्रुः) ४० चालीस वर्ष तक डाढ़ी मूँछ आदि पञ्च केशों का धारण करने वाला ब्रह्मचारी होता है वह पूर्व समुद्ररूप ब्रह्मचर्यानुष्ठानको पूर्ण करके गुरुकुल से उत्तर समुद्र अर्थात् गृहाश्रम को शीघ्र प्राप्त होता है वह सब लोगों का संग्रह करके वारं-वार पुरुषार्थ और जगत् को सत्योपदेश से आनन्दित कर देता है ॥ ३ ॥

वही राजा उत्तम होता है जो पूर्ण ब्रह्मचर्यरूप तपश्चरण से पूर्ण विद्वान् सुशिक्षित सुशील जितेन्द्रिय हो कर राज्य का विविध प्रकार से पालन करता है और वही विद्वान् ब्रह्मचारी की इच्छा करता और आचार्य हो सकता है जो यथावत् ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्याओं को पढ़ता है ॥ ४ ॥

जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण ज्ञान हो के अपने सदृश कन्या से विवाह करें वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण युवति हो अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात् साङ्गोपाङ्ग चारों देवों को शब्द, अर्थ और सम्बन्ध के ज्ञानपूर्वक धारण करता है तभी प्रकाशमान होता उसमें सम्पूर्ण दिव्यगुण निवास करते और सब विद्वान् उससे मित्रता करते हैं वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य ही से प्राण, दीर्घजीवन, दुःख क्लेशों का नाश, सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापकता, उत्तम वाणी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा और श्रेष्ठ ज्ञा को धारण करके सब मनुष्यों के हित के लिये सब विद्याओं का प्रकाश करता है ॥ ६ ॥

ब्रह्मचर्यकालः ॥

इसमें छान्दोग्योपनिषद् के तृतीय प्रपाठक के सोलहवें खण्ड का प्रमाण ।

मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥ १ ॥
 पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानिचतुर्विंशतिर्वर्षाणि तत्
 प्रातःसवनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसव-
 नं तदस्य वसवोऽन्वायताः प्राणा वाव वसव एते ही-
 दन् सर्वं वासयन्ति ॥ २ ॥ तं चेदेतस्मिन् वयसि
 किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा वसव इदं मे प्रा-
 तःसवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्रा-
 णानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत् एत्य-
 गदो ह भवति ॥ ३ ॥ अथ यानि चतुश्चत्वारिंश-
 द्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा
 त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रुद्राः अ-
 न्वायताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदन् सर्वं रोदय-
 न्ति ॥ ४ ॥ तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्
 स ब्रूयात् प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनं सवनं

तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहम्प्राणानां रुद्राणां
मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धव तत एत्यगदो ह भवति
॥५॥ अथ यान्यष्टाचत्वारिंशदक्षराजगतीजागतं तृतीयसव-
नमष्टाचत्वारिंशदक्षराजगतीजागतं तृतीयसवनं
तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते
हीदथ सर्वमाददते ॥ ६ ॥ तं चेदेतस्मिन् वयसि कि-
ञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृ-
तीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्या-
नां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह वै
भवति ॥ ७ ॥

अर्थः—जो बालक को ५ पांच वर्ष की आयुतक माता पांच से ८ आठ तक
पिता ८ आठ से ४८ अठ्ठातीस ४४ चवालीस ४० चालीस ३६ छत्तीस ३० तीस
तक अथवा २५ पच्चीस वर्ष तक तथा कन्या को ८ आठ से २४ चौबीस २२ बा-
ईस २० बीस १८ अठारह अथवा १६ सोलह वर्ष तक आचार्य की शिक्षा प्राप्त हो
तभी पुरुष वा स्त्री विद्यावान् होकर धर्मार्थ काम मोक्ष के व्यवहारों में अतिचतुर
होते हैं ॥ १ ॥ यह मनुष्य वेह यज्ञ अर्थात् अच्छे प्रकार इसको आयु बल आदि से
संपन्न करने के लिये छोटे से छोटा यह पक्ष है कि २४ चौबीसवर्ष पयन्त ब्रह्मचर्य
पुरुष और १६ सोलह वर्ष तक स्त्री ब्रह्मचर्याश्रम यथावत् पूर्ण जैसे २४ चौबीस-
अक्षर का गायत्री छन्द होता है वैसे करे वह प्रातःसवन कहाता है जिससे इस मनुष्य
वेह के मध्य वस्त्ररूप प्राण प्राप्त होते हैं जो बलवान् होकर सब शुभ गुणों को शरीर
आत्मा और मन के बीच में वास कराते हैं ॥ २ ॥ जो कोई इस २५ पच्चीस वर्ष
के आयु से पूर्व ब्रह्मचारी को विवाह वा विषय भोग करने का उपदेश करे उसको
वह ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि देख, यदि मेरे प्राण मन और इन्द्रिय २५ पच्चीस
वर्ष तक ब्रह्मचर्य से बलवान् न हुए तो मध्यम सवन जो कि आगे ४४ चवालीस वर्ष

तक का ब्रह्मचर्य कहा है उसको पूर्ण करने के लिये मुझ में सामर्थ्य न हो सकेगा किन्तु प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य मध्यम कोटि के ब्रह्मचर्यको सिद्ध करता है इसलिये क्या मैं तुम्हारे सदृश मूर्ख हूँ कि जो इस शरीर प्राण अन्तःकरण और आत्मा के संयोगरूप सब शुभ गुण कर्म और स्वभाव के साधन करने वाले इस संघात को शीघ्र नष्ट करके अपने मनुष्य ब्रह्म धारण के फल से विमुक्त रहूँ और सब आश्रमों के मूल सब उत्तम कर्मों में उत्तम कर्म और सब मुख्य कारण ब्रह्मचर्य को स्वर्णित करके महादुःखसागर में कभी डूबूँ किन्तु जो प्रथम आयु में ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या का प्राप्त होके निश्चित रोगरहित होता है इसलिये तुम मूर्ख लोगों के कहने से ब्रह्मचर्य का लोप मैं कभी न करूँगा ॥ ३ ॥ और जो ४४ चवालीस वर्ष तक अर्थात् जैसा ४४ चवालीस अक्षर का त्रिष्टुप् छन्द होता है तद्वत् जो मध्यम ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचारी रुद्ररूप प्राणों का प्राप्त होता है कि जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती और वह सब दुष्ट कर्म करने वालों को सदा हलाता रहता है ॥ ४ ॥ यदि मध्यम ब्रह्मचर्य के सेवन करने वाले से कोई कहे कि तू इस ब्रह्मचर्य को छोड़ विवाह करके आनन्द का प्राप्त हो उसको ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि जो सुख अधिक ब्रह्मचर्याश्रम के सेवन से होता और विषयसम्बन्धी भी अधिक आनन्द होता है वह ब्रह्मचर्य को न करने से स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता क्योंकि सांसारिक व्यवहार विषय और परमार्थ सम्बन्धी पूर्ण सुख को ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता है अन्य कोई नहीं इसलिये मैं इस सर्वोत्तम सुख प्राप्ति के साधन ब्रह्मचर्य का लोप न करके विद्वान् दलवान् आयुष्मान् धर्मात्मा होके संपूर्ण आनन्द का प्राप्त होऊँगा । तुम्हारे निर्दुष्टियों के कहने से शीघ्र विवाह करके स्वयं और अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कभी न करूँगा ॥ ४ ॥ अब ४८ अड़तालीस वर्ष पर्यन्त जैसा कि ४८ अड़तालीस अक्षर का जगती छन्द होता है वैसे इस उत्तम ब्रह्मचर्य से पूर्णविद्या, पूर्णबल, पूर्णप्रज्ञा, पूर्णशुभगुण, कर्म, स्वभावयुक्त सूर्यवत् प्रकाशमान होकर ब्रह्मचारी सब विद्याओं का ग्रहण करता है ॥ ५ ॥ यदि कोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे उसको ब्रह्मचारी उत्तर देवे कि अरे ! छोकरों के छोकरे मुझ से दूर रहो तुम्हारे दुर्गन्ध रूप भ्रष्ट वचनों से मैं दूर रहता हूँ मैं इस

उत्तम ब्रह्मचार्य का लोप कभी न करूंगा इसको पूर्ण करके सर्वरोगों से रहित सर्वविद्यादि शुभ गुण कर्म स्वभाव सहित होऊंगा इस मेरी शुभ प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण करे जिससे मैं तुम निवृद्धियों का उपवेश और विद्या पढ़ा के विशेष तुम्हारे बालकों को आनन्द युक्त कर सकूँ ॥ ६ ॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्परिहाणिश्चेति । तत्रापोडशाद् वृद्धिः । आपञ्चविंशतेर्यौवनम् । आचत्वारिंशतस्सम्पूर्णता । ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे ।

समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥१॥

यह धन्वन्तरिजी कृत्त सुश्रुतग्रन्थ का प्रमाण है ।

अर्थः—इस मनुष्य वृद्ध की ४ अवस्था हैं एक वृद्धि दूसरी यौवन तीसरी संपूर्णता चौथी किञ्चित्परिहाणि करने वाली अवस्था है । इन में १६ सोहलवें वर्ष आरम्भ २५ पच्चीसवें वर्ष में पूर्ति वाली वृद्धि की अवस्था है जो कोई इस वृद्धि की अवस्था में वीर्यादि धातुओं का नाश करेगा वह कुल्हाड़े से काटे वृक्ष वा वंड़े से फूटे घड़े के समान अपने सर्वस्व का नाश कर के पश्चात्ताप करेगा पुनः उस के हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा और दूसरी जो युवावस्था उस का आरम्भ २५ पच्चीसवें वर्ष से और पूर्ति ४० चालीसवें वर्ष में होती है जो कोई इस को यथावत् संरक्षित न कर रखेगा वह अपनी भग्यशालीनता को नष्ट कर देवेगा और तीसरी पूर्ण युवावस्था ४० चालीसवें वर्ष में होती है जो कोई ब्रह्मचारी हो कर पुनः ऋतुगामी परस्त्रीत्यागी एकस्त्रीव्रत गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी न रहेगा वह भी बना बनाया धूल में मिल जायगा और चौथी ४० चालीसवें वर्ष से यावत् निर्वीर्य न हो तावत् किञ्चित् हानिरूप अवस्था है यदि किञ्चित् हानि के बदले वीर्य की अधिक हानि करेगा वह भी राजयक्ष्मा और भगन्दरादि रोगों से पीडित हो जायगा और जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित

रखेगा वह सर्वदा आनन्दित होकर सब संसार को सुखी कर सकेगा ॥

अब इस में इतना विशेष समझना चाहिये कि स्त्री और पुरुष के शरीर में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का एकसा समय नहीं है किन्तु जितना सामर्थ्य २५ पच्चीसवें वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना सामर्थ्य स्त्री के शरीर में १६ सोलहवें वर्ष में होजाता है यदि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहें तो २५ पच्चीस वर्ष का पुरुष और १६ सोलह वर्ष की स्त्री दोनों तुल्य सामर्थ्यवाले होते हैं इस कारण इस अवस्था में जो विवाह करना वह अथम विवाह है और जो १७ सत्रहवें वर्ष की स्त्री और ३० तीस वर्ष का पुरुष १८ अठारह वर्ष की स्त्री और छत्तीस वर्ष का पुरुष १९ उन्नीस वर्ष की स्त्री ३८ अड़तीस वर्ष का पुरुष विवाह करे तो इस को मध्यम समय जानो और जो २० बीस २१ इक्कीस २२ बाईस वा २४ चौबीस वर्ष की स्त्री और ४० चालीस ४२ बयालीस ४६ छयालीस और ४८ अड़तालीस वर्ष का पुरुष होकर विवाह करे वह सर्वोत्तम है हे ब्रह्मचारिन् इन वाक्यों को तू ध्यान में रख जो कि तुझ को आगे के आश्रमों में काम आयेगी जो मनुष्य अपने सन्तान कुल सम्बन्धी और वेश की उन्नति करना चाहें वे इन पूर्वोक्त और आगे कही हुई बातों का पथावत् आचरण करें ॥

श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।

पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता ॥ १ ॥

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः ।

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ २ ॥

एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणोभयात्मकम् ।

यस्मिन् जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ ४ ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।
 संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिर्नियच्छति ॥ ५ ॥
 वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।
 न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ६ ॥
 वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।
 सर्वान् संसाधयेदर्थानाक्षिण्वन्योगतस्तनुम् ॥ ७ ॥
 यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।
 यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ ८ ॥
 अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।
 चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ ९ ॥
 अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ।
 अज्ञं हि बालमित्पाहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ १० ॥
 न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।
 ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥ ११ ॥
 न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।
 यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥
 यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।
 यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३ ॥
 संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव ।
 अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ १४ ॥
 वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्यन् द्विजोत्तमः ।
 वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १५ ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६ ॥

यथा खनन् खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति ।

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥ १७ ॥

श्रद्धधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि ।

अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ १८ ॥

विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ १९ ॥ मनु०

अर्थः—कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ (मूत्र का मार्ग) हाथ, पग, वाणी ये दश १० इन्द्रिय इस शरीर में हैं ॥ १ ॥ इन में कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और गुदा आदि पांच कर्मेन्द्रिय कहाते हैं ॥ २ ॥ ग्यारहवां इन्द्रिय मन है वह अपने स्मृति आदि गुणों से दोनों प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध करता है कि जिस मन के जीतने में ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों जीत लिये जाते हैं ॥ ३ ॥ जैसे सारथि घोड़े का कुपथ में नहीं जाने देता वैसे विद्वान् ब्रह्मचारी आकर्षण करने वाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्न किया करे ॥ ४ ॥ ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निःसन्देह दोषी हो जाता है और उन पूर्वोक्त दश इन्द्रियों को वश में करके ही पश्चात् सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ जिरा का ब्राह्मण पन (सम्मान नहीं चाहना वा इन्द्रियों को वश में रखना आदि) बिगड़ा वा जिस का विशेष प्रभाव (वर्णाश्रम के गुण कर्म) बिगड़े हैं उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग (संन्यास) लेना, यज्ञ (अग्निहोत्रादि) करना, नियम (ब्रह्मचर्याश्रम आदि) करना, तप (निन्दा, स्तुति और हानि, लाभ आदि द्वन्द्व का सहन) करना आदि कर्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकते इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि अपने नियम धर्मों को यथावत् पालनकरके सिद्धि को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश में कर और आत्मा के साथ मन को संयुक्त कर के योग्याभ्यास से शरीर को किञ्चित् २ पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को

सिद्ध करे ॥ ७ ॥ बुद्धिमान् ब्रह्मचारी को चाहिये कि यमों का सेवन नित्य करे केवल नियमों का नहीं क्योंकि यमों * को न करता हुआ और केवल नियमों † का सेवन करता हुआ भी अपने कर्त्तव्य से पतित हो जाता है इसलिये यमसेवन-पूर्वक नियमसेवन नित्य किया करे ॥ ८ ॥ अभिवादन करने का जिस का स्वभाव और विद्या वा अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है उस की अवस्था, विद्या, कीर्त्ति और बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि आचार्य माता, पिता, अतिथि, महात्मा आदि अपने बड़ों को नित्य नमस्कार और सेवन किया करे ॥ ९ ॥ अन्न अर्थात् जो कुछ नहीं पढ़ा, वह निश्चय करके बालक होता और जो मन्त्रद अर्थात् दूसरे को विचार देनेवाला विद्या पढ़ा विद्याविचार में निपुण है वह पिता स्थानीय होता है क्योंकि जिस कारण सन्पुरुषों ने अन्न जन को बालक कहा और मन्त्रद को पिता ही कहा है इस से प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न हो कर ज्ञानवान् विद्यावान् अवश्य होता चाहिये ॥ १० ॥ धर्मवेत्ता ऋषि जनों ने न बरषों न पके केशों वा झूलते हुए अङ्गों न धन और न बन्धु जनों से बड़प्पन माना किन्तु यही धर्म निश्चय किया कि जो हम लोगों में वाद विवाद में उत्तर देने वाला अर्थात् वक्ता हो वह बड़ा है इस से ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर विद्यावान् होना चाहिये जिस से कि संसार में बड़प्पन प्रतिष्ठा पावे और दूसरों को उत्तर देने में अति निपुण हों ॥ ११ ॥ उस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिससे इस का शिर झूल जाय केश पक जावे किन्तु जो जवान भी पढ़ा हुआ विद्वान् है उस को विद्वानों ने वृद्ध जाना और माना है इस से ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १२ ॥ जैसे काठ का कठपूतला हाथी वा जैसे चमड़े का बनाया हुआ मृग हा वैसे बिना पढ़ा हुआ विप्र अर्थात् ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन होता है उक्त

* अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

निर्वैरिता, सत्य बोलना, चोरी त्याग, वीर्यरक्षण और विषय भोग में वृणा ये ५ यम हैं ॥

† शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥

शौच, सन्तोष, तपः (हानि लाभ आदि द्वन्द्व का सहना) स्वाध्याय, वेद का पढ़ना ईश्वर प्रणिधान (सर्वस्व ईश्वरार्पण) ये ५ नियम कहाते हैं ॥

वे हाथी मृग और विप्र तीनों नाममात्र धारण करते हैं इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १३ ॥ ब्राह्मण विष के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रखे और अमृत के समान अपमान की आकांक्षा सर्वदा करे अर्थात् ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के लिये भिक्षा मात्र मांगते भी कभी मान की इच्छा न करे ॥ १४ ॥ द्विजोत्तम अर्थात् ब्राह्मणादि कों में उत्तम सज्जन पुरुष सर्वकाल तपश्चर्या करता हुआ वेद ही का अभ्यास करे जिस कारण ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन को वेदाभ्यास करना इस संसार में परम तप कहा है इस से ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर अवश्य वेदविद्याध्ययन करे ॥ १५ ॥ जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वेद को न पढ़ कर अन्य शास्त्र में भ्रम करता है वह जीवता ही अपने वंश के सहित नृक्षपन को प्राप्त होजाता है इस से ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर वेदविद्या अवश्य पढ़े ॥ १६ ॥ जैसे फाँवड़ा से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त होता है वैसे गुरु की सेवा करनेवाला पुरुष गुरुजनों ने जो पार्श्व हुई विद्या है उस को प्राप्त होता है इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर गुरुजन की सेवा कर उन से सुने और वेद पढ़े ॥ १७ ॥ उत्तम विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून से भी विद्या पावे तो ग्रहण करे । नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण करे और निम्न कुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्री जन का ग्रहण करे यह नीति है इससे गृहस्थाश्रम से पूर्व २ ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर कहीं से न कहीं से उत्तम विद्या पढ़े उत्तम धर्म सीखे और ब्रह्मचर्य के अनन्तर गृहाश्रम में उत्तम स्त्री से विवाह करे क्योंकि ॥ १८ ॥ विष से भी अमृत का ग्रहण करना, बालक से भी उत्तम वचन को लेना और नामा प्रकार के शिल्प काम सब से अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहिये इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर वेश २ पर्यटन कर उत्तम गुण सीखे ॥ १९ ॥

यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि ।
 नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्व-
 योपास्यानि । नो इतराणि । एके चास्मच्छ्रेयाः सो
 ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् ॥ १ ॥ तै-
 तिरी० प्रपा० ७ । अनु० ११ ॥

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपश्श-
मस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रह्मभूर्भुवः सुवर्णं होतृदुपा-
स्यैतत्तपः ॥ २ ॥ तैत्तिरी० प्रपा० १० । अनु० ८ ॥

अर्थः—हे शिष्य ! जो आनन्दित पापरहित अर्थात् अन्याय अधर्माचरण रहित
न्याय धर्माचरण सहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन तू किया करना इन से विरुद्ध अध-
र्माचरण कभी मत करना । हे शिष्य ! जो तेरे माता पिता आचार्य आदि हम लोगों
के अच्छे धर्म युक्त उत्तम कर्म हैं उन्हीं का आचरण तू कर और जो हमारे दुष्ट कर्म
हैं उन का आचरण कभी मत कर । हे ब्रह्मचारिन् ! जो हमारे मध्य में धर्मात्मा श्रेष्ठ
ब्रह्मवित् विद्वान् हैं उन्हीं के समीप बैठना संग करना और उन्हीं का विश्वास कि-
या कर ॥ १ ॥ हे शिष्य ! तू जो यथार्थ का ग्रहण सत्य मानना, सत्य बोलना, बेदादि
सत्य ज्ञानों का खनना, अपने मन को अधर्माचरण में न जाने देना, श्रोतादि इन्द्रि-
यों को दुष्टाचार से रोक श्रेष्ठाचार में लगाना, क्रोधादि के त्याग से शान्त रहना,
विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना, अग्निहोत्रादि और विद्वानों का सङ्ग कर
जिज्ञासे भूमि भन्तरिक्ष और ख्यादि लोकों में पदार्थ हैं उन का यथाशक्ति ज्ञान कर
और योगाभ्यास प्राणायाम एक ब्रह्म परमात्मा की उपासना कर, ये सब कर्म कर-
ना ही तप कहाता है ॥ २ ॥

ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यञ्च स्वाध्याय
प्रवचने च । तपश्च स्वाध्या० । दमश्च स्वाध्या० ।
शमश्च स्वाध्या० । अग्नयश्च स्वाध्या० । अग्निहो-
त्रञ्च स्वाध्या० । सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः । तप
इति तपो नित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवे-
ति नाकोमोद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ ३ ॥
तैत्तिरी० प्रपा० ७ । अनु० ९ ॥

अर्थ:—हे ब्रह्मचारिन् ! तू सत्य धारण कर, पढ़ और पढ़ाया कर, सत्योपवेश करना कभी मत छोड़ सदा सत्य बोल, पढ़ और पढ़ाया कर । हर्ष शोकादि छोड़ प्राणायाम योगाभ्यास कर तथा पढ़ और पढ़ाया भी कर । अपने इन्द्रियों को बुरे कामों से हटा अच्छे कामों में चला विद्या का ग्रहण कर और कराया कर । अपने अन्तःकरण और आत्मा को अन्यायाचरण से हटा न्यायाचरण में प्रवृत्त कर और कराया कर तथा पढ़ और सदा पढ़ाया कर । अग्नि विद्या के सेवन पूर्वक विद्या को पढ़ और पढ़ाया कर । अग्निहोत्र करता हुआ पढ़ और पढ़ाया कर, सत्यवादी होना तप सत्यवचा राशीतर आचार्य, न्यायाचरण, में कष्ट सहना तप नित्य पौरु-शिष्टि आचार्य और धर्म में चल के पढ़ना पढ़ाना और सत्योपवेश करना ही तप है यह नाकोमौद्गल्य आचार्य का मत है और सब आचार्यों के मत में यही पूर्वाक्त तप यही पूर्वोक्त तप है ऐसा तू जान ॥ ३ ॥ इत्यादि उपवेश तीन दिन के भीतर आचार्य वा बालक का पिता करे ॥

तत्पश्चात् घर को छोड़ गुरुकुल में जावे यदि पुत्र हो तो पुरुषों की पाठशाला और कन्या हो तो स्त्रियों की पाठशाला में भेजे यदि घर में वर्णोच्चारण की शिक्षा यथावत् न हुई हो तो आचार्य बालकों को और कन्याओं को स्त्री, पाणिनिमुनि-कृत वर्णोच्चारण शिक्षा १ एक महीने के भीतर पढ़ा देवे पुनः पाणिनिमुनिकृत अष्टा-ध्यायी का पाठ पदच्छेद अर्थसहित ८ आठ महीने में अथवा १ एक वर्ष में पढ़ाकर धातुपाठ और १० दश लकारों के रूप सध्वाना तथा दश प्रक्रिया भी सध्वानी पुनः पाणिनिमुनिकृत लिङ्गानुशासन और उणादि, गणपाठ तथा अष्टाध्यायीस्थ ण्वुल् और तृच् प्रत्ययायन्त सुबन्तरूप ६ छः महीने के भीतर सधवा देवे पुनः दूसरी बार अष्टाध्यायी पदार्थोक्ति समास शंकासमाधान उत्सर्ग अपवाद * अन्वय पूर्वक पढ़ा-वे और संस्कृत भाषण का भी अभ्यास कराते जाय ८ महीने के भीतर इतना पढ़ना पढ़ाना चाहिये ।

तत्पश्चात् पतञ्जलिमुनिकृत महाभाष्य जिसमें वर्णोच्चारणशिक्षा अष्टाध्यायी धातु-

* जिस सूत्र का अधिक विषय हो वह उत्सर्ग और जो किसी सूत्र के बड़े विषय में से थोड़े विषय में प्रवृत्त हो वह अपवाद कहा जाता है ॥

पाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिङ्गानुशासन इन द्छः ग्रन्थों की व्याख्या यथावत् लिखी है हेढ़ वर्ष में अर्थात् १८ अठारह महीने में इसको पढ़ना पढ़ाना इसप्रकार शिक्षा और व्याकरणशास्त्र को ३ तीन वर्ष ५ पांच महीने वा ९ नौ महीने अथवा ४ चार वर्ष के भीतर पूरा कर सब संस्कृत विद्या के पर्यस्थलों को समझने के योग्य होवे तत्पश्चात् यास्कमुनिकृत नियष्टु निरुक्त तथा कात्यायनादि मुनिकृत कांश ॥ हेढ़ वर्ष के भीतर पढ़ के अव्ययार्थ आत्ममुनिकृत वाच्यवाचकसम्बन्धरूप * यौगिक योगरूढि और रूढि तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ यथावत् जानें तत्पश्चात् पिङ्गलाचार्यकृत पिङ्गलसूत्र छान्दोग्रन्थ भाष्यसहित ३ तीन महीने में पढ़ और ३ तीन महीने में श्लोकादिरचनविद्या को सीखे पुनः यास्कमुनिकृत काव्यालङ्कारसूत्र वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्यार्थ, अन्वयसहित पढ़ के इसी के साथ मनुस्मृति विदुरनीति और किसी प्रकरण में के १० सर्ग वाल्मीकीय रामायण के ये सब १ एक वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें तथा १ एक वर्ष में सूर्यसिद्धान्तादि में से कोई १ एक सिद्धान्त से गणितविद्या जिस में बीजगणित रेखागणित और पाटीगणित और अङ्कगणित भी कहते हैं पढ़ें और पढ़ावें । नियष्टु से ले के उयोतिष पर्यन्त वेदाङ्गों को चार वर्ष के भीतर पढ़ें । तत्पश्चात् जैमिनिमुनिकृत सूत्र पूर्वमीमांसा को व्यासमुनिकृत व्याख्यासहित, कणादमुनिकृत वैशेषिकसूत्ररूप शास्त्र को गौतममुनिकृत प्रशस्तपाद भाष्यसहित, वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित गोतममुनिकृत सूत्ररूप न्यायशास्त्र, व्यासमुनिकृत भाष्यसहित पतञ्जलिमुनिकृत योगसूत्र योगशास्त्र, भागुरिमुनिकृत भाष्ययुक्त कपिलाचार्यकृत सूत्ररूप साङ्ख्यशास्त्र, जैमिनि वा बौद्धायन आदि मुनिकृत व्याख्यासहित व्यासमुनिकृत शारीरकसूत्र तथा ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक १० दश उपनिषद् व्यासादिमुनिकृत व्याख्यासहित वेदान्तशास्त्र । इन द्छः शास्त्रों को २ दो वर्ष के भीतर पढ़ लेवें । तत्पश्चात् बह्वृच ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण । आश्वलायनकृत श्रौत तथा गृह्य-

* यौगिक—जो किया के साथ सम्बन्ध रखे जैसे पाचक याजकादि । योगरूढि जैसे पङ्कजादि । रूढि जैसे धन वन इत्यादि ॥

सूत्र ११ और कल्पसूत्रपदक्रम और व्याकरणादि के सहाय से छन्दः स्वर पदाद्य
अन्वय भावार्थ सहित ऋग्वेद का पठन ३ वर्ष के भीतर कर, इसी प्रकार यजुर्वेद
को शतपथब्राह्मण और पदादि के सहित २ दो वर्ष तथा सामब्राह्मण और पदादि
तथा गान सहित सामवेद को २ दो वर्ष तथा गोपथ ब्राह्मण और पदादि के सहित
अथर्ववेद २ दो वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें सब मिल के ९ नौ वर्षों के भी-
तर ४ चारों वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिये । पुनः ऋग्वेद का उपवेद आ-
युर्वेद जिस को वैद्यकशास्त्र कहते हैं जिस में धन्वन्तरिजी कृत सुश्रुत और नि-
घण्टु तथा पतञ्जलि ऋषिकृत चारक आदि आर्षग्रन्थ हैं इन को ३ तीन वर्ष के
भीतर पढ़ें जैसे सुश्रुत में शस्त्र लिखे हैं बना कर शरीर के सब अवयवों को
बीर के देखें तथा जो उस में शरीरकादि विद्या लिखी है साक्षात् करें ।

तत्पश्चात् यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद जिस को शस्त्रास्त्रविद्या कहते हैं जिस
में अक्षिरा आदि ऋषिकृतग्रन्थ हैं जो इस समय बहुधा नहीं मिलते ३ तीन वर्ष में
पढ़ें और पढ़ावें । पुनः सामवेद का उपवेद गान्धर्व वेद जिस में नारदमंहितादि
ग्रन्थ हैं उन को पढ़ के स्वर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, ग्राम, ताल, मूर्च्छना
आदि का अभ्यास यथावत् ३ तीन वर्ष के भीतर करे ।

तत्पश्चात् अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद जिस को शिल्पशास्त्र कहते हैं जिस
में विश्वकर्मा त्वष्टा और मयकृत मंहिता ग्रन्थ हैं उन को ६ छः वर्ष के भीतर पढ़ के
विमान, तार, भूगर्भादि विद्याओं को साक्षात् करें । ये शिक्षा से ले के आयुर्वेद
तक १४ चौदह विद्याओं को ३१ एकतीस वर्षों में पढ़ के महाविद्वान् होकर अपने
और सब जगत् के कल्याण और उन्नति करने में सदा प्रयत्न किया करें ॥

इति वेदारम्भ मंस्कारविधिः समाप्तः ॥

† जो ब्राह्मण वा सूत्र वेदविरुद्ध हिसापरक हो उस का प्रमाण न करवा ॥

अथ समावर्तनसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

समावर्तन संस्कार उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्यव्रत, साङ्गोपाङ्ग वेदविद्या, उत्तमशिक्षा और पदार्थविज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाहविधानपूर्वक गृहाभ्य को ग्रहण करने के लिये विद्यालय छोड़ के घर की ओर आना । इसमें प्रमाणः -

वेदसमाप्तिं वाचयीत^१ । कल्पाणैः सह सम्प्रयोगः ।
स्नातकायोपस्थितायै । राज्ञे च^२ । आचार्यश्चशुरपितृ-
व्यमातुल्लानां च^३ । दधनि मध्वानीय^४ । सर्पिर्वा मध्व-
लाभे^५ । विष्टरः पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं मधुपर्कः । ✕

यह आश्वलायनगृह्यसूत्र । तथा पारस्करगृह्यसूत्रः —

वेदश्च समाप्य स्नायाद् ब्रह्मचर्यं वाष्टचत्वारिंश-
शकम् । त्रय एव स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको
व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकश्चेति ।

जब वेदों की समाप्ति हो तब समावर्तनसंस्कार करे । सदा पुण्यात्मा पुरुषों के सब व्यवहारों में साक्षा रक्षते । राजा आचार्य श्वशुर चाचा और मामा आदि का अपूर्वागमन जब हो और स्नातक अर्थात् जब विद्या और ब्रह्मचर्य पूरण करके ब्रह्मचारी घर को आवे तब प्रथम (पाद्यम्) पग धोने का जल (अर्घ्यम्) मुखप्रक्षालन के लिये जल और आचमन के लिये जल दे के शुभासन पर बैठा दही में मधु अथवा सहत, न मिले तो घी मिला के एक अच्छे पात्र में धर इनको मधुपर्क बना होता है और विद्यास्नातक, व्रतस्नातक तथा विद्याव्रतस्नातक ये तीन * प्रकार के स्नातक

* जो केवल विद्या को समाप्त तथा ब्रह्मचर्य व्रत को न समाप्त करके स्नान करता है वह विद्यास्नातक जो ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त तथा विद्या को न समाप्त करके स्नान करता है वह व्रतस्नातक और जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को समाप्त करके स्नान करता है वह विद्याव्रतस्नातक कहाता है ।

होते हैं इस कारण वेद की समाप्ति और ४८ अस्ताशीस वर्ष का ब्रह्मचर्य समाप्त करके ब्रह्मचारी विद्याव्रतस्नान करे ॥

तानि कल्पद् ब्रह्मचारी संलिलस्य पृष्ठे तपोऽति-
ष्ठत्प्यमानः समुद्रे । स स्नातोबभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां
बहु रीचते ॥ अथर्व० कां० ११ । प्रपा० २४ । व०
१६ । मं० २६ ॥

अर्थः—जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर बड़े उत्तम व्रत ब्रह्मचर्य में नि-
वास कर महातप को करना हुआ येदपठन, वीर्यनिग्रह आचार्य के प्रियाचरणादि
कर्मों को पूरा कर पश्चात् पृ० ११३ में लिखे अनुसार स्नानविधि करके पूर्ण विद्या-
ओं को धरता सुन्दर वर्णयुक्त हो के पृथिवी में अनेक शुभ गुण कर्म और स्वभाव
से प्रकाशमान होता है वही धन्यवाद के योग्य है ॥

इस का समय०—पृ० ९८-१०२ तक में लिखे प्रमाणे जानना परन्तु जब विशा
हस्तक्रिया ब्रह्मचर्य व्रत भी पूरा होवे तभी गृहाश्रम की इच्छा स्त्री और पुरुष करें ।
विवाह के स्थान दो हैं एक आचार्य का घर दूसरा अपना घर दोनों ठिकानों में से
किसी एक ठिकाने आगे विवाह में लिखे प्रमाणे सब विधि करे । इस संस्कार का
विधि पूरा करके पश्चात् विवाह करे ।

विधिः—जो शुभ दिन समावर्त्तन का नियत करे उस दिन आचार्य के घर
में पृ० १५ में लिखे यज्ञकुण्ड आदि बना के सब साकल्य और सामग्री संस्कार दिन
से पूर्व दिन में जोड़ रखे और स्थाली * पाक बना के तथा घृतादि और पात्रादि
यज्ञशाला में वेदी के समीप रखे पुनः पृ० २३ में लिखे० यथावत् ४ चारों दि-
शाओं में आसन बिछा बैठ पृ० ४ चार से पृ० १६ तक में ईश्वरोपासना, स्वस्ति-
वाचन, शान्तिकरण करें और जितने वहां पुरुष आये हों वे भी एकाग्रचित्त हो
के ईश्वर के ध्यान में मग्न होवें तत्पश्चात् पृ० २४-२५ में अग्न्याधान समिदाधान
करके पृ० २५-२६ में वेदी के चारों ओर उदकसे स्नान करके आसन पर पूर्वाभिमुख

* जो कि पूर्व पृ० १८ में लिखे प्रमाणे भात आदि बना कर रक्खा—

आचार्य बैठ के पृ० २६ में० आधारवाज्यभागाहुति ४ चार और पृ० २६, २७ में व्याहुति आहुति ४ चार और पृ० २८-२९ में० अष्टाज्याहुति ८ आठ और पृ० २७ में० स्विष्टकृत आहुति १ एक और प्राजापयाहुति १ एक ये सब मिलके १८ अठारह आज्याहुति देनी तत्पश्चात् ब्रह्मचारी पृ० ८८ में० (ओं अग्ने सुश्रवः०) इस मन्त्र से कुण्ड का अग्नि कुण्ड के मध्य में इकट्ठा करे तत्पश्चात् पृ० ८८ में० (ओं अग्नये समिध०) इस मन्त्र से कुण्ड में ३ तीन समिधा होम कर पृ० ८८—८९ में० (ओं तनूपा०) इत्यादि ७ सात मन्त्रों से दक्षिण हस्ताञ्जलि आगी पर थोड़ी सी तपा उस जल से मुखस्पर्श और तत्पश्चात् पृ० २३—२४ में० (ओं वाङ्म०) इत्यादि मन्त्रों से उक्त प्रमाणे अङ्गस्पर्श करे पुनः सुगन्धादि औषधयुक्त जल से भरे हुए ८ आठ घड़े वेदी के उत्तरभाग में जो पूर्व से रखे हुए हों उन में से:—

ओं ये अप्सवन्तरग्नयः प्रविष्टा गौह्यऽपगौह्यो
मयूषो मनोहास्खलो विरुजस्तनू दुपुर्निद्रियहातानू
विजहामि यो रोचनस्तमिह गृह्णामि ॥

इस मन्त्र को पढ़, एक घड़े को ग्रहण करके उस घड़े में से जल ले के:—

ओं तेन मामभिसिञ्चामि श्रियै यशसे ब्रह्मणो
ब्रह्मवर्चसाय ॥

इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात् उपरि कथित ओं ये अप्सवन्तर०) इस मन्त्र को बोल के दूसरे घड़े को ले उस में से लाटे में जल ले के—

ओं येन श्रियमकृणुतां येनावमृशताः सुरानू ।
येनात्तावब्रूय सिञ्चतां यद्वां तदश्विना यशः ॥

इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात् पूर्व पक्ष ऊपर के (ओं ये अप्सवन्तर०) इसी मन्त्र का पाठ बोल के वेदी के उत्तर में रखे घड़ों में से ३ तीन घड़ों को ले के पृ० ८३ में० लिखे हुए (आपो हिष्ठा०) इन ३ तीन मन्त्रों को बोल के उन घड़ों के जल से स्नान करना तत्पश्चात् ८ आठ घड़ों में से रहे हुए ३

तीन घड़ों को ले के (ओं आपो हि०) इन्हीं ३ तीन मन्त्रों को मन में बोलके स्नान करे पुनः—

ओं उदुत्तमं वरुणा पाशमस्मदवाधमं विमध्यमञ्च
श्रथाय । अथा वयमादित्य व्रते तवानागसोऽदित-
ये स्याम ॥

इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी अपनी मेखला और दण्ड को छोड़े तत्पश्चात् वह स्नातक ब्रह्मचारी सूर्य के सम्मुख खड़ा रह कर ॥

ओं उद्यन् भ्राजि भृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थात् प्रात-
र्यावभिरस्थादशसनिरसि दशसनिं मा कुर्वाविदन् मा-
गमय । उद्यन् भ्राजि भृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थाद्विवा
यावभिरस्थाच्छतसनिरसि शतसनिं मा कुर्वाविदन्
मागमय । उद्यन् भ्राजि भृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थात्
सायं यावभिरस्थात् सहस्रसनिरसि सहस्रसनिं मा
कुर्वाविदन् मा गमय ॥

इस मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति कर के तत्पश्चात् दही वा तिल प्रा-
शन करके जटा लोम और नख वपन अर्थात् छेदन करा के:—

ओं अन्नाद्याय व्यूहध्वं सोमो राजा यमागमत ।
स मे मुखं प्रमाक्ष्यते यशसा च भगेन च ॥

इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकड़ी से दन्तधावन करे । तत्प-
श्चात् सुगन्धि द्रव्य शरीर पर मल के शुद्ध जल से स्नान कर शरीर को पोंछ अधो-
वस्त्र अर्थात् धोती वा पीताम्बर धारण करके सुगन्धयुक्त चन्दनादि का अनुलेपन
करे तत्पश्चात् चक्षु मुख और नासिका के छिद्रों का:—

ओं प्राणापानौ मे तर्पय चक्षुर्मे तर्पय श्रोत्रं मे तर्पय ॥

इस मन्त्र से स्पर्श करके हाथ में जल ले, अपसव्य और दक्षिणमुख होके ।

ओं पितरः शुन्धध्वम् ॥

इस मन्त्र से जल भूमि पर छोड़ के सब्य होके:—

**ओं सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासथ सुवर्चा मुखेन ।
सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयासम् ॥**

इस मन्त्र का जप करके:—

**ओं परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टि-
रस्मि । शतं च जीवामि शरदः पुरुची रायस्पोषम-
भिसंव्ययिष्ये ॥**

इस मन्त्र से सुन्दर अतिश्रेष्ठ वस्त्रधारण करके:—

**ओं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती ।
यशो भगश्च माविद्व्यशो मा प्रतिपद्यताम् ॥**

इस मन्त्र से उत्तम उपवस्त्र धारण करके:—

**ओं या आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै कामायेन्द्रियाय ।
ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च ॥**

इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्पों की माला लेके:—

**ओं यद्यशोप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु । तेन
सङ्ग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशो मयि ॥**

इस मन्त्र से धारण करनी, पुनः शिरोबेष्टन अर्थात् पगड़ी डुपट्टा और टोपी आदि अथवा मुकुट हाथ में ले के पृष्ठ ८४ में लि० “युवा सुवासाः ०” इस मन्त्र से धारण करे उस के पश्चात् अलंकार ले के:—

ओं अलङ्कुरणमसि भूयोऽलङ्कुरणं भूयात् ॥

इस मन्त्र से धारण करे और—

ओं वृत्रस्यासि कर्त्तृनकश्चक्षुर्दा असि चक्षुर्मे देहि ॥

इस मन्त्र से आँख में अंजन करना तत्पश्चात्:—

ओं रोचिष्णुरसि ॥

इस मन्त्र से दर्पण में मुख अबलोकन करे तत्पश्चात्:—

ओं बृहस्पते छदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धेहि तेजसो
यशसा मामन्तर्धेहि ॥

इस मन्त्र से छत्रधारण करे पुनः—

ओं प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम् ॥

इस मन्त्र से उपानह पादबंधन पगरखा और जिस को जोड़ा भी कहते हैं धारण करे तत्पश्चात्:—

ओं विश्वाभ्यो माष्ट्राभ्यस्परि पाहि सर्वतः ॥

इस मन्त्र से बांस आदि की एक सुन्दर लकड़ी हाथ में धारण करनी तत्पश्चात् ब्रह्मचारी के माता पिता आदि जब वह आचार्यकुल से अपना पुत्र घर को आवे उस को बड़े मान्य प्रतिष्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर पर ले आवें, घर पर ला के उन के पिता माता सम्बन्धी धन्य आदि ब्रह्मचारी का सत्कार पृष्ठ १०१-१०२ में लिखे प्र० करें पुनः उम संस्कार में आये हुए आचार्य आदि को उत्तम अक्षपानादि से सत्कार पूर्वक भोजन करा के और वह ब्रह्मचारी और उस के माता पितादि आचार्य को उत्तम आसन पर बैठा पूर्वोक्त प्रकार मधुपर्क कर सुन्दर पुष्पमाला वस्त्र गोदान धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति दे के सब के सामने आचार्य के जोकि उत्तम गुण हों उनकी प्रशंसा कर और विद्यादान की कृतज्ञता सब को सुनाव सुनो भद्र जनो ! इन महाशय आचार्य ने मेरे पर बड़ा उपकार किया है जिसने मुझ को पशुता में छड़ा उत्तम विद्वान् बनाया है उसका प्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस के बदले मैं अपने आचार्य को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आप ने मुझ को उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के कृतकृत्य किया उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों को भी कृतकृत्य करेंगे और जैसे आपने मुझ को

विद्या वे के आनन्दित किया है वैसे मैं भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनन्दित करता रहूँगा और आप के किये उपकार को कभी न भूलूँगा सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर आप मुझ और सब पढ़ने पढ़ाने वाले तथा सब संसार पर अपनी कृपादृष्टि से सब को सभ्य, विद्वान्, शरीर और आत्मा के बल से युक्त और परोपकारादि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में विराष्ट्र स्वस्थ पुरुषार्थी उत्साही करे कि जिस से इस परमात्मा की सृष्टि में उस के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभावों को कर के धर्मार्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर कर के सदा आनन्द में रहें ॥

इति समावर्तनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

१३) अथ विवाहसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

विवाह उस को कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत विद्या बल को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावों में तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो के निम्नलिखित प्रमाणे सन्तानोत्पत्ति और अपने २ वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिये स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध होता है। इस में प्रमाणः—

+ उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे * चौल-
कर्मोपनयन गोदानविवाहाः ॥ १ ॥ सार्वकालमेके
विवाहम् ॥ २ ॥

यह आश्वलायन गृह्यसूत्र, और—

आवसथाधानं दारकाले ॥ ३ ॥

इत्यादि पारस्कर, और—

पुण्ये नक्षत्रे दारान् कुर्वीत् ॥ ४ ॥ लक्षणाप्र-
शस्तान् कुशलेन ॥ ५ ॥

इत्यादि गोभिलीय गृह्यसूत्र और इसी प्रकार शौनक गृह्यसूत्र में भी है ॥

अर्थः—उत्तरायण शुक्ल पक्ष अच्छे दिन अर्थात् जिस दिन प्रसन्नता हो उस दिन विवाह करना चाहिये ॥ १ ॥ और कितने ही आचार्यों का ऐसा मत है कि सब काल में विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥ जिस अग्नि का स्थापन विवाह में होता है उस का आवसथ्य नाम है ॥ ३ ॥ प्रसन्नता के दिन स्त्री का पाणिग्रहण जो कि स्त्री सर्वथा शुभ गुणादि से उत्तम हो करना चाहिये ॥ ४ ॥

इस का समयः—पृष्ठ ९७-१०२ तक में जानना चाहिये वधू और वर का आयु, कुल, वास्तव स्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें अर्थात् दोनों सज्जन और विवाह की इच्छा करने वाले हों स्त्री की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून ढेढ़ी और अधिक से अधिक दूनी होवे परस्पर कुल की परीक्षा भी करनी चाहिये। इस में प्रमाणः—

* यह नक्षत्रादि का विचार कल्पना युक्त है इस से प्रमाण नहीं।

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।
 अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ १ ॥
 गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।
 उद्वहेत् द्विजो भार्यां सवर्णां लक्ष्णान्विताम् ॥ २ ॥
 असपिशडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।
 सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ३ ॥
 महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः ।
 स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ४ ॥
 हीनक्रियं निष्पुरुषं निष्कुन्दो रोमशार्शसम् ।
 क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्चित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ ५ ॥
 नोद्वहेत् कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम् ।
 नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ६ ॥
 नर्त्तवृत्तनर्दीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।
 न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ७ ॥
 अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणागामिनीम् ।
 तनुलोमकेशदशनां मृद्वङ्गीमुद्वहेत् स्त्रियम् ॥ ८ ॥
 ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः ।
 गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ ९ ॥
 आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।
 आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ १० ॥
 यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।
 अलङ्कृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ ११ ॥

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः ।
 कन्याप्रदानं विधिवदार्थो धर्मः स उच्यते ॥ १२ ॥
 सह नौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।
 कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ १३ ॥
 ज्ञातिभ्यो द्रविणां दत्त्वा कन्यार्यं चैव शक्तितः ।
 कन्याप्रदानं विधिवदासुरो धर्म उच्यते ॥ १४ ॥
 इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाञ्च वरस्य च ।
 गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ १५ ॥
 हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्ती रुदती गृहान् ।
 प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ १६ ॥
 सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति ।
 स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ १७ ॥
 ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्वैवानुपूर्वशः ।
 ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ १८ ॥
 रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।
 पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवान्ते च शतं समाः ॥ १९ ॥
 इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।
 जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ २० ॥
 अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।
 निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान् विवर्जयेत् ॥ २१ ॥

अर्थः—ब्रह्मवर्च से ४ पार ३ तीन २ दो अथवा १ एक वेद को यथावत् पढ़,
 अश्वपिडित ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ का धारण करे ॥ १ ॥ यथावत् उत्तम

रीति से ब्रह्मचर्य और विद्या को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान कर के ब्राह्मण सत्रिय और वैश्य अपने वर्ण की उत्तम लक्षणयुक्त स्त्री से विवाह करे ॥ २ ॥ जो स्त्री माता की छः पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हो वही द्विजों के लिये विवाह करने में उत्तम है ॥ ३ ॥ विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल चाहें वे गाय आदि पशु धन और धान्य से कितने ही बड़े हों उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ४ ॥ ये दश कुल ये हैं १ एक-जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो । २ दूसरा-जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो । ३ तीसरा-जिस कुल में कोई विद्वान् न हो । ४ चौथा- जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े २ लोम हों । ५ पांचवां- जिस कुल में बवासीर हो । ६ छठा-जिस कुल में क्षयी (राजयक्ष्मा) रोग हो । ७ सातवां-जिस कुल में अग्निमन्दता से आमाशय रोग हो । ८ आठवां जिस कुल में मृगी रोग हो । ९ नववां-जिस कुल में श्वेत कुष्ठ । और १० दशवां-जिस कुल में गलित कुष्ठ आदि रोग हों । उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाह कभी न करे ॥ ५ ॥ पीले वर्ण वाली, अधिक अङ्गुली जैसी छंगुली आदि, रोगवती, जिस के शरीर पर कुछ भी लोम न हों और जिस के शरीर पर बड़े २ लोम हों, व्यर्थ अधिक बालने हारी और जिस के पीले बिल्ली के सदृश नेत्र हों ॥ ६ ॥ तथा जिस कन्या का (ऋक्ष) नक्षत्र पर नाम अर्थात् रेवती रोहिणी इत्यादि (नदी) जिस का गङ्गा, यमुना इत्यादि (पर्वत) जिस का विन्ध्या-चला इत्यादि (पक्षी) पक्षी पर अर्थात् कोकिला हंसा इत्यादि (अहि) अर्थात् उरगा भोगिनी इत्यादि (प्रेक्ष्य) दासी इत्यादि और जिस कन्या का (भीषण) कालिका, चण्डिका इत्यादि नाम हो उस से विवाह न करे ॥ ७ ॥ किन्तु जिस के सुन्दर अङ्ग उत्तम नाम हंस और हस्तिनी के सदृश बाल वाला जिस के सूक्ष्म लोम सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हों जिस के सब अङ्ग कोमल हों उस स्त्री से विवाह करे ॥ ८ ॥ ब्राह्म, वैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच ये विवाह आठ प्रकार के होते हैं ॥ ९ ॥ ब्राह्म, कन्या के योग्य सुशील विद्वान् पुरुष का संस्कार कर के कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत कर के उत्तम पुरुष को बुला अर्थात् जिस को कन्या ने प्रसन्न भी किया हो उसको कन्या देना वह ब्राह्म

विवाह कहाता है ॥ १० ॥ विस्तृत यज्ञ में बड़े २ विद्वानों का वर्ण कर उस में कर्म करने वाले विद्वान् को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना वह वैव विवाह ॥ ११ ॥ ३ तीसरा १ एक गाय बैल का जोड़ा अथवा २ दो जोड़े * वर से लेके धर्म पूर्वक कन्यादान करना वह आर्ष विवाह ॥ १२ ॥ और ४ चौथा कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि करके सब के सामने तुम दोनों मिल के गृहाश्रम के कर्मों को यथावत् करो ऐसा कह कर दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणिग्रहण होना वह प्राजापत्य विवाह कहाता है । ये ४ चार विवाह उत्तम हैं ॥ १३ ॥ और ५ पांचवां वर की जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन डेके होम आदि विधि कर कन्या देना आसुर विवाह कहाता है ॥ १४ ॥ ६ छठा वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष हैं यह काम से हुआ गान्धर्व विवाह कहाता है ॥ १५ ॥ और ७ सातवां हनन छेदन अर्थात् कन्या के रोकने वालों का विदारण कर क्रोशती रोती कंपती और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार द्वारा करके विवाह करना वह राक्षस विवाह ॥ १६ ॥ और जो सोती पागल हुई वा नशा पीकर उत्पन्न हुई कन्या को एकान्त पाकर दूषित कर देना, यह सब विवाहों में नीच से नीच महानीच दुष्ट अतिदुष्ट पैशाच विवाह है ॥ १७ ॥ ब्राह्म, वैव, आर्ष और प्राजापत्य इन ४ चार विवाहों में पाणिग्रहण किये हुए स्त्री पुरुषों में जो सन्तान उत्पन्न होते हैं वे वेदादिविद्या से तंजस्वी आम पुरुषों के समान अमृत्मय होते हैं ॥ १८ ॥ वैपुत्र वा कन्या सुन्दर रूप बल पराक्रम शुद्ध बुद्ध्यादि उत्तम गुण युक्त दहभयनयुक्त पुण्यकीर्त्तियान् और पूर्ण भोग के भोक्ता अनिशय धर्मान्मा हाकर १०० रौ वष तक जीते हैं ॥ १९ ॥ इन चार विवाहों में जो बाकी रहे ४ चार आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच, इन ४ चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए सन्तान निन्दित कर्म कर्त्ता मिथ्यावादी वेद धर्म के द्वेषी बड़े नीच स्वभाव वाले होते हैं ॥ २० ॥ इसलिये मनुष्यों को योग्य

* यह बात मिथ्या है क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है और युक्ति विरुद्ध भी है इसलिये कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है ।

है कि जिन निन्दित विवाहों से नीच प्रजा होती है उन का त्याग और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है उनका वर्त्ताव किया करें ॥ २१ ॥

उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च ।

अप्राप्तमपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्विचक्षणाः ॥ १ ॥

काममामरणातिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुमत्यपि ।

न चैवेनां प्रयच्छन्तु गुणाहीनाय कर्हिचित् ॥ २ ॥

श्रीणि वर्षाण्युदीक्षत कुमार्युतमती मती ।

ऊर्ध्वन्तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥ ३ ॥

यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो अति उत्कृष्ट शुभागुण कम स्वभाव वाला कन्या के सदृश रूपलावण्यादि गुणयुक्त वर ही को चाहिए वह कन्या माता की छः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि उसी को कन्या देना अन्य को कभी न देना कि जिस से दोनों अतिप्रसन्न होकर पृष्ठाश्रम की उन्नति और उत्तम सन्तानों की उत्पत्ति करें ॥ १ ॥ चाहे मरण पर्यन्त कन्या पिता के घर में बिना विवाह के दँटी भी रहे परन्तु गुणहीन असदृश दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी न करे और वर कन्या भी अपने आप स्वमदृश के साथ ही विवाह करें ॥ २ ॥ जब कन्या विवाह करने की दृष्टि करें तब राजस्वला होने के दिन से ३ तीन वर्ष को छोड़ के ४ चौथे वर्ष में विवाह करें ॥ ३ ॥

(प्रश्न) "अष्टवर्षा भवेद् गौरी नव वर्षा च रोहिणी" इत्यादि श्लोकों की क्या गति होगी (उत्तर) इन श्लोकों और इनके माननेवालों की दुर्गति अर्थात् जो इन श्लोकों की रीति से बाल्यावस्था में अपने सन्तानों का विवाह करकरा उनको गृह भ्रष्ट रोगी अब्याय करते हैं वे अपने कुल का जानों सत्यानाश कर रहे हैं इसलिये यदि शीघ्र विवाह करें तो बेदारम्भ में लिखे हुए १६ सोलह वर्ष से न्यून कन्या और २५ पचास वर्ष से न्यून पुरुष का विवाह कभी न करें करायें । इस के आगे जिनका अधिक ब्रह्मचर्य रखेंगे उतना ही उन को आनन्द अधिक होगा ॥

(प्रश्न) विवाह निकटवासियों से अथवा दूरवासियों से करना चाहिये (उत्तर)

दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति ॥

यह निरुक्त का प्रमाण है कि जितना दूरदेश में विवाह होगा उतना ही उन को अधिक लाभ होगा (प्रश्न) अपने गोत्र वा भार्गवों का परस्पर विवाह क्यों नहीं होता (उत्तर) एक दोष यह है कि इन के विवाह होने में प्रीति कभी नहीं होती क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी प्रत्यक्ष में नहीं और बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित रहते हैं तथा भयादि भी अधिक नहीं रहते दूसरा जब तक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध नहीं होता तबतक सरीर आदि की पुष्टि भी पूर्ण नहीं होती तीसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति उन्नति के श्रेय बढ़ता है निकट से नहीं, युवावस्था ही में विवाह का प्रमाण—

तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्मुज्यमानाः परि य
न्त्यापः । स शुक्रेभिः शिकंभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो
घृतनिर्गिगप्सु ॥ १ ॥ अस्मेतिस्त्रां अन्वयथाय ना-
रीर्देवाय देवीर्दिधिपन्त्यन्नम् । कृता इवोप हि प्रसस्त्रे
अप्सु स पीयूषं धयति पूर्वमृनाम् ॥ २ ॥ अश्वस्याश्व
जनिमास्य च स्वर्द्धो रिषः सम्पृचः पाहि सूरिन् ।
आमासुं पूर्णं परो अप्रमृष्यं नारातयो विनशन्नानृतानि
॥ ३ ॥ क्र० मं० २ सू० ३५ मं० ४-६ ॥ बधूरियं
पतिमिच्छन्त्येति य इ वहाते महिषीमिषिराम् ।
आस्यं श्ववस्यादथ आ च घोषत्पुरु सहस्रा परि वर्त-
याते ॥ ४ ॥ क्र० मं० ५ । सू० ३७ । मं० ३ ॥

उप व एषे वन्द्योभिः शूषैः प्र यद्ही दिवश्चितय-
द्भिर्कैः । उषासानक्ता विदुपीव विश्वमा हा वहतो
मर्त्याय यज्ञम् ॥ ५ ॥ ऋ० मं० ५ । सू० ४१ मं० ७ ॥

अर्थः—जो (मर्त्यमानाः) उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत और सद्दिशाओं से अत्यन्त (युवतयः) २० बीसवें वर्ष से २४ बीवीसवें वर्ष वाली हैं वे कन्या लोग जैसे (आपः) जल वा नदी समुद्र को प्राप्त होती हैं वैसे (अस्मेराः) हम को प्राप्त होने वाली अपने २ प्रसन्न अपने २ से देके वा दूने आयु वाले (तम्) उस ब्रह्मचर्य और विद्या से परिपूर्ण शुभलक्षणयुक्त (युवान्) जवान पति को (परियन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं (सः) वह ब्रह्मचारी (शुक्रभिः) शुद्ध गुण और (शिष्यभिः) वीर्यादि से युक्त हो के (अस्मे) हमारे मध्य में (रेवत्) अत्यन्त श्रेयुक्त कर्म को और (दीदाय) अपने तुल्य युवति स्त्री को प्राप्त होवे जैसे (अप्सु) अन्तरिक्ष वा समुद्र में (घृतनिर्णिकृ) जल को शोधन करने द्वारा (अनिधमः) आप प्रकाशित विद्युत् अग्नि है इसी प्रकार स्त्री और पुरुष के हृदय में प्रेम बाहर अप्रकाशमान भीतर सुप्रकाशित रह कर उत्तम सन्तान और अत्यन्त आनन्द को गृहाश्रम में दोनों स्त्री पुरुष प्राप्त होवे ॥ १ ॥ हे स्त्रीपुरुषो ! जैसे (तिस्रः) उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट स्वभावयुक्त (देवीः, नारीः) विद्वान् नरों की विदुषी स्त्रियां (अस्मै) इस (अन्यव्याय) पीड़ा से रहित (देवाय) काम के लिये (अक्षम्) अन्नादि उत्तम पदार्थों को (दिधिषन्ति) धारण करती हैं (कृता इव) की हुई शिक्षायुक्त के समान (अन्धु) प्राणवत् प्रीति आदि व्यवहारों में प्रवृत्त होने के लिये स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री (उप, प्रसन्न) सम्बन्ध को प्राप्त होती है (स, हि) वही पुरुष और स्त्री आनन्द को प्राप्त होती है जैसे जलों में (पीयूषम्) अमृतरूप रस को (पूर्वस्रनाम्) प्रथम प्रसृत हुई स्त्रियों का बालक (धरति) दुग्ध पी के बड़ता है वैसे इन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी स्त्री के सन्तान यथावत् बढ़ते हैं ॥ २ ॥ जैसे राजादि सब लोग (पूर्ण) अपने नगरों और (आमासु) अपने घर में उत्पन्न हुए पुत्र और कन्या रूप प्रजाओं में उत्तम शिक्षाओं को (परः) उत्तम विद्वान् (अप्रमथ्यम्) शत्रुओं को सहने के अयोग्य ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुए शरीरात्मबलयुक्त बेह को (अरातयः) शत्रु लोग (न) नहीं (विनशन्) बिनाश कर सकते और (अनृतानि) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुर्धर्मों को प्राप्त (न) नहीं होते वैसे उत्तम स्त्री पुरुषों को (दुरः) द्रोह आदि दुर्गुण और (रिषः) हिंसा

आदि पाप (न, सम्पृचः) सम्बन्ध नहीं करते किन्तु जो युवावस्था में विवाह कर प्रसन्नतापूर्वक विधि से सन्तानोत्पत्ति करते हैं इन के (अस्य) इस (अश्वस्य) महान् गृहाश्रम के मध्यम में उत्तम बालकों का (जनिम्) जन्म होता है इस लिये हे स्त्रि वा पुरुष ! तू (सृग्नीन्) विद्वानों की (पाहि) रक्षा कर (च) और ऐसे गृहस्थों को (अत्र) इस गृहाश्रम में सर्वैव (स्वः) सुख बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! (यः) जो पूर्वोक्त लक्षण युक्त पूर्ण जवान (ईशू) सब प्रकार की परीक्षा करके (मद्दिपीम्) उत्तम कुल में उत्पन्न हुई विद्या शुभ गुण रूप सुशीलतादि युक्त (इषिराम्) घर की इच्छा करने वाली हृदय को प्रिय स्त्री को (एति) प्राप्त होता है और जो (पतिम्) विवाह से अपने स्वामी की (इच्छन्ती) इच्छा करती हुई (इयम्) यह (बधूः) स्त्री अपने सदृश हृदय को प्रिय पति को (एति) प्राप्त होती है वह पुरुष वा स्त्री (अस्य) इस गृहाश्रम के मध्य (आश्रवस्यात्) अत्यन्त विद्या धन धान्य युक्त सब ओर से होवे और वे दोनों (रयः) रय के समान (आघोपात्) परस्पर प्रिय वचन बोलें (च) और सब गृहाश्रम के भार को (वहते) उठा सकते हैं तथा वे दोनों (पुम्) बहुत (सहस्रा) असङ्ख्य उत्तम कार्यों को (परिवर्तयते) सब ओर से सिद्ध कर सकते हैं ॥ ४ ॥ हे मनुष्यो ! यदि तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य में सुशिक्षित विद्या युक्त अपने सन्तानों को करा के स्वयंवर विवाह कराओ तो वे (वन्द्येभिः) कामना के योग्य (चितर्याद्भिः) सब सत्य विद्याओं को जनने वाले (अर्कैः) सत्कार के योग्य (शूर्पैः) शरीरात्मयलों से युक्त हो के (वः) तुम्हारे लिये (एष) सब सुख प्राप्त कराने का समर्थ होवे और वे (उपासानक्ता) जैसे दिन और रात तथा जैसे (विदुषीव) विदुषी स्त्री और विद्वान् पुरुष (विश्वम्) गृहाश्रम के सम्पूर्ण व्यवहार को (आवहतः) सब ओर से प्राप्त होते हैं (ह) वैसे ही हम (यज्ञम्) संगत रूप गृहाश्रम के व्यवहार को वे स्त्री पुरुष पूर्ण कर सकते हैं और (मर्त्याय) मनुष्यों के लिये यही पूर्वोक्त विवाह पूर्ण सुखदायक है और (यद्वा) दूढ़े ही शुभगुणकर्मस्वभाव वाले स्त्री पुरुष दोनों (दिवः) कामनाओं को (उप, म, वहतः) अच्छे प्रकार प्राप्त हो सकते हैं अन्य नहीं ॥ ५ ॥

जैसे ब्रह्मचर्य में कन्या का ब्रह्मचर्य बंदोक्त है वैसे ही सब पुरुषों को ब्रह्मचर्य से

विद्या पद पूर्ण ज्ञान हो परस्पर परीक्षा करके जिस से जिस की विवाह करने में पूर्ण प्रीति हो उसी से उस का विवाह होना अत्युत्तम है । जो कोई युवावस्था में विवाह न करा के बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह करावेंगे वे बेदोक्त ईश्वराज्ञा के विरोधी होकर महादुःखसागर में क्यों कर न हूँगे और जो पूर्वोक्त विधि से विवाह करते कराते हैं वे ईश्वराज्ञा के अनुकूल होने से पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं (प्रश्न) विवाह अपने २ वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्ण में भी (उत्तर) अपने २ वर्ण में । परन्तु वर्ण व्यवस्था गुण कर्मों के अनुसार होनी चाहिये जन्ममात्र से नहीं जो पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा परोपकारी जितेन्द्रिय मिथ्याभाषणादि दोषरहित विद्या और धर्म प्रचार में तत्पर रहे इत्यादि उत्तम गुण जिस में हों वह ब्राह्मण ब्राह्मणी । विद्या बल शौर्य न्यायकारित्वादि गुण जिस में हों वह क्षत्रिय क्षत्रिया । और विद्वान् हो के कृषि पशुपालन व्यापार देशभाषाओं में चतुरादि गुण जिस में हों वह वैश्य वैश्या । और जो विद्याहीन मूर्ख हो वह शूद्र शूद्रा कहावें । इसी क्रम से विवाह होना चाहिये अर्थात् ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य का वैश्या और शूद्र का शूद्रा के साथ ही विवाह होने में आनन्द होता है अन्यथा नहीं ॥ इस वर्णव्यवस्था में प्रमाणः—

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णाः पूर्वपूर्वं वर्णमापद्यते
जातिपरिवृत्तौ ॥ १ ॥ अधर्मचर्यया पूर्वा वर्णो ज-
घन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥ आ-
पस्तम्भे ॥

शूद्रो ब्राह्मणातामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ ३ ॥

मनुस्मृतौ ॥

अर्थः—धर्माचरण से नीच वर्ण उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है और उस वर्ण में जो २ कर्त्तव्य अधिकार रूप कर्म हैं वे सब गुण कर्म उस पुरुष और स्त्री को प्राप्त

होवें ॥ १ ॥ वैसे ही अधर्माचरण से उत्तम २ वर्ण नीचे २ के वर्ण को प्राप्त होवें और वे ही उस २ वर्ण के अधिकार और कर्मों के कर्त्ता होवें ॥ २ ॥ उत्तमगुण कर्म स्वभाव से जो शूद्र है वह वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, और वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है वैसे ही नीच कर्म और गुणों से जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा वैश्य शूद्र वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इसी प्रकार वर्णव्यवस्था होने से पक्षपात न होकर सब वर्ण उत्तम बने रहते और उत्तम बनने में प्रयत्न करते और उत्तम वर्ण के भय से कि मैं नीच वर्ण न हो जाऊँ इसलिये बुरे कर्म छोड़ उत्तम कर्मों ही को किया करते हैं इस से संसार की बड़ी उन्नति है । आर्यावर्त देश में जबतक ऐसी वर्णव्यवस्था पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था तभी देश की उन्नति थी, अब भी ऐसा ही होना चाहिये जिस से आर्यावर्त देश अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होकर आनन्दित होवे ॥

अब बधू घर एक दूसरे के गुण कर्म और स्वभाव की परीक्षा इसप्रकार करें:-
दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, अहिंसा-
कता, सत्य मधुरभाषण, कुतूहलता, दयालुता, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, काम, क्रोध,
निर्लोभता, बेश का सुधार, विद्याग्रहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह,
कपट, धूर्त, चोरी, मद्य, मांसाहारादि दीर्घों का त्याग गृह कामों में अतिचतुरता हो
जब २ प्रातः सायं वा परवेश से आकर मिलें तब २ नमस्ते इस वाक्य से परस्पर
नमस्कार कर स्त्री पति के चरणस्पर्श पादप्रक्षालन आसन दान करे तथा दोनों पर-
स्पर प्रेम बढ़ाने हारे वचनादि व्यवहारों से बर्त कर आनन्द भोगें वर के शरीर से
स्त्री का शरीर पतला और पुरुष के स्कन्ध के तुल्य स्त्री का स्निग्ध होना चाहिये
तत्पश्चात् भीतर की परीक्षा स्त्री पुरुष वचनादि व्यवहारों से करें ॥

ओं ऋतमग्ने प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम् ।
यदियं कुमार्यभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यताम् ।
वत्सत्यं तदृश्यताम् ॥

अर्थ:—जब विवाह करने का समय निश्चय हो चुके तब कन्या चतुर पुरुषों से वर की और चतुर स्त्रियों से कन्या की परीक्षा में परीक्षा करावे पश्चात् उत्तम विद्वान् स्त्री पुरुषों की सभा करके दोनों परस्पर संबाद करें कि हे स्त्री वा हे पुरुष इस जगत् के पूर्व कृत यथार्थ स्वरूप महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ था और उस महत्तत्त्व में सत्य त्रिगुणात्मक नाशरहित प्रकृति प्रतिष्ठित है जैसे पुरुष और प्रकृति के योग से सब विश्व उत्पन्न हुआ है वैसे मैं कुमारी और मैं कुमार पुरुष इस समय दोनों में विवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता हूँ उस को यह कन्या और मैं वर प्राप्त होवें और भवनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये दृढ़ोन्मादी रहें ॥

विधि:—जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठ २६ में लिखे पूमाणे शुद्ध हो जाय तब जिस दिन गर्भाधान की रात्री निश्चित की हो उस रात्रि में विवाह करने के लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड़ रखनी चाहिये और १६-२३ पृष्ठ में लि० यज्ञशाला, वेदी, ऋत्विक्, यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री शुद्ध कर के रखनी उचित है पश्चात् एक * घंटे मात्र रात्रि जाने पर ॥

ओं कामवेद ते नाममदो नामासि समानयामुध्
सुराते अभवत् । परमत्र जन्माग्रे तपसो निर्मितोऽसि
स्वाहा ॥ १ ॥ ओं इमं त उपस्थं मधुना स॥सृजा-
मिप्रजापतेर्मुखमेतद् द्वितीयम् तेन पु॥सोभिभवासि
सर्वानवशान्वशिन्यसि राज्ञि स्वाहा ॥ २ ॥ ओं अ-
ग्निं क्र०पादमकृण्वन् गुहानाः स्त्रीणामुपस्थमृषयः
पुराणाः । तेनाज्यमकृण्व॥ स्वैशृङ्गं त्वाष्ट्रं त्वयि त-
दधातु स्वाहा ॥ ३ ॥

इन मन्त्रों से छुमन्वित शुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके बधू वर स्नान कर पश्चात् बधू उत्तम वस्त्रालङ्कार धारण करके उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे

* यदि आधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो मध्याह्नोत्तर आरम्भ कर देवे कि जिस से मध्यरात्रि तक विवाह विधि पूरा हो जावे ॥

तत्पश्चात् पृष्ठ ४ से १६ तक लि० म० ईश्वरस्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्ति-
करण करें तत्पश्चात् पृष्ठ २४-२५ में लिखे पूजार्थे अग्न्याधान समिदाधान पृष्ठ १८
में लि० स्थालीपाक आदि यथोक्त कर घँदी के समीप रखते वैसे ही वर भी
एकान्त अपने घर में जाके उत्तम वस्त्रालंकार करके यज्ञशाला में आ उत्तमासनपर
पूर्वाभिमुख बैठ के पृष्ठ ४-८ में लि० पू० ईश्वरस्तुति * प्रार्थनोपासना कर वधू के
घर को जाने का इंग करे तत्पश्चात् कन्या के और वर पक्ष के पुरुष बड़े सामान से
वर को घर ले जावें जिस समय वर वधू के घर पूज करे उसी समय वधू और
कार्यकर्त्ता मधुपर्क आदि से वर का निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार करें उस
की रीति यह है कि वर वधू के घर में प्रवेश करके पूर्वाभिमुख खड़ा रहे और वधू
तथा कार्यकर्त्ता वर के समीप उत्तराभिमुख खड़े रह के वधू और कार्यकर्त्ता—

साधु भवानास्तामर्चयिष्यामो भवन्तम् ॥

इस वाक्य को बोले उस पर वर—

ओं अर्चय ॥

ऐसा पश्यन्तर देवे पुनः जो वधू और कार्यकर्त्ता ने वर के लिये उत्तम आ-
सन सिद्ध कर रखा हो उस को वधू हाथ में ले वर के आगे खड़ी रहे ॥

ओं विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम् ॥

यह उक्तम आसन है आप ग्रहण कीजिये वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य को बोल के वधू के हाथ से आसन ले विष्टा उस पर समा मंथप में
पूर्वाभिमुख बैठ के वर—

**ओं वधूर्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः । इ-
मन्तामभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिधासति ॥**

* विवाह में आये हुये भी स्त्रीपुरुष एकत्र चित ध्यानावस्थित हो के इन तीन
कर्मों के अनुसार ईश्वर का भिन्नन किया करें ॥

इन मन्त्र को बोले तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता एक सुन्दर पात्र में पूर्ण जल भर के कन्या के हाथ में देवे और कन्या—

ओं पाद्यं पाद्यं पाद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥

इस वाक्य को बोल के वर के आगे धरे पुनः वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से उदक ले पग * प्रक्षालन करे और उस समय—

ओं विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि
पाद्यायै विराजो दोहः ॥

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् फिर भी कार्यकर्त्ता दूसरा शुद्ध लोटा पवित्र जल से भर कन्या के हाथ में देवे पुनः कन्या—

ओं अर्घोऽर्घोऽर्घः प्रतिगृह्यताम् ॥

इस वाक्य को बोल के वर के हाथ में देवे और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से जलपात्र ले के उस से मुखप्रक्षालन करे और उसी समय वर मुख धोके—

ओं आपस्थ युष्माभिः सर्वान्कामानवाप्नुवानि ।
ओं समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अ-
रिष्टास्माकं वीरा मा परासेचिमत्पयः ॥

इन मन्त्रों को बोले तत्पश्चात् वेदी के पश्चिम विज्याये हुए उसी शुभासन पर पूर्वाभिमुख बैठे तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता एक सुन्दर उपपात्र जल से पूर्ण भर उस में आचमनी रख कन्या के हाथ में देवे और उस समय कन्या—

* यदि घर का प्रवेशक द्वार पूर्वाभिमुख हो तो वर उत्तराभिमुख और बधू तथा कार्यकर्त्ता पूर्वाभिमुख खड़े रह के यदि प्राक्पण वर्ण हों तो प्रथम दक्षिण पग पश्चात् बायां और अन्य क्षत्रियादि वर्ण हों तो प्रथम बायां पग धोवे पश्चात् दहना ।

ओं आचमनीयमाचमनीयमाचनीयम्प्रतिगृह्यताम् ॥

इस वाक्य को बोल के वर के सामने करे और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ में से जलपात्र को ले सामने धर उस में से दहिने हाथ में जब जितना अङ्गुलियों के मूल तक पहुँचे उतना ले के वर—

ओं आमागन् यशसा सत्सृज वर्चसा । तं मा
कुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनाम् ॥

इस मन्त्र से एक आचमन इसी प्रकार दूसरी और तीसरी बार इसी मन्त्र को पढ़ के दूसरा और तीसरा आचमन करे तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता मधुपर्क * का पात्र कन्या के हाथ में देवे और कन्या—

ओं मधुपर्का मधुपर्का मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम् ॥

ऐसी विनती घर से करे और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ।

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से ले और उस समय—

ओं मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ॥

इस मन्त्रस्थवाक्य को बोल के मधुपर्क को अपनी दृष्टि से देखे और—

ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पृ-
ष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि ॥

इस मन्त्र को बोल के मधुपर्क के पात्र को वाम हाथ में लेवे और—

* मधुपर्क उस को कहते हैं जो दही में घी वा सहत मिलाया जाता है उस का परिमाण १२ बारह तोले दही में ४ चार तोले सहत अथवा ४ चार तोले घी मिलाना चाहिये और यह मधुपर्क कासे के पात्र में होना उचित है ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । मधु वाता ऋतायते मधु क्षर-
न्ति सिन्धवः । माध्वीर्नस्सन्त्वोषधीः ॥ १ ॥ ओं भू-
र्भुवः स्वः । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः ।
मधु द्यौरस्तु नः पिताः ॥ २ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः ।
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो
भवन्तु नः ॥ ३ ॥

इन तीन मन्त्रों से मधुपर्क की ओर अवलोकन करे—

ओं नमः श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्धं तत्ते
निष्कृन्तामि ॥

इस मन्त्र को पढ़, दहिने हाथ की अनामिका और अङ्गुष्ठ से मधुपर्क को तीन
बार बिलोवे और उस मधुपर्क में से बर—

ओं वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से पूर्व दिशा ।

ओं रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से दक्षिण दिशा ।

ओं आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से पश्चिम दिशा और—

ओं विश्वे त्वा देवा आनुष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा २ छोड़े अर्थात् छोटे वेवे ।

ओं भूतेभ्यस्त्वा परियृक्षामि ॥

इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के पात्र के मध्य भाग में से लेके ऊपर की ओर

तीन बार फेंकना तत्पश्चात् उस मधुपर्क के तीन भाग करके तीन कांसे के पात्रों में धर भूमि में अपने सन्मुख तीनों पात्र रखें, रख के—

ओं यन्मधुनो मधव्यं परमं रूपमन्नाद्यम् । ते-
नाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो
मधव्योऽन्नादोऽसानि ॥

इस मन्त्र को एक २ बार बोल के एक २ भाग में से वर थोड़ा २ प्राशन करे वा सब प्राशन करे जो उन पात्रों में शेष उच्छिष्ट मधुपर्क रहा हो वह किसी अपने सेवक को वेवे वा जल में डाल वेवे तत्पश्चात्—

ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥

ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥

इन दो मन्त्रों से दो आचमन अर्थात् एक से एक और दूसरे से दूसरा वर करे तत्पश्चात् वर पृष्ठ २३-२४ में लि० प्र० चक्षुरादि इन्द्रियों का जल से स्पर्श करे पश्चात् कन्या—

ओं गौगौगौः प्रतिगृह्यताम् ।

इस वाक्य से वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य वर को गोदानादि द्रव्य जो कि वर के योग्य हो अर्पण करे और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य से उस को ग्रहण करे इस प्रकार मधुपर्कविधि यथावत् करके वधू और कार्यकर्त्ता वर को सभामण्डपस्थान * से घर में लेजा के शुभ आसनपर पूर्वाभिमुख बैठे वर के सामने पश्चिमाभिमुख वधू को बैठावे और कार्यकर्त्ता उत्तराभिमुख बैठे के—

* यदि सभामण्डप स्थापन न किया हो तो जिस घर में मधुपर्क हुआ हो उस से दूसरे घर में वर को ले जावे ॥

ओं अमुक * गोत्रोत्पन्नमिमाममुकनाम्नी † म-
लङ्कृतां कन्यां प्रतिगृह्णातु भवान् ॥

इस प्रकार बोल के वर का हाथ चत्ता अर्थात् हथेली ऊपर रख के उस के हाथ में बधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ।

ऐसा बोल के—

ओं जरां मच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्णीनाम-
भिशास्ति पावा । शतं च जीव शरदः सुवर्चा रयिं च
पुत्राननुसंव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥

इस मन्त्र को बोल के बधू को उत्तम वस्त्र वेवे तत्पश्चात्—

ओं वा अकृतन्न वयं या अतन्वत याश्च देवीस्त-
न्तूनभितो ततन्थ । तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वायु-
ष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥

इस मन्त्र को बोल के बधू को वर उपवस्त्र वेवे वह उपवस्त्र को यज्ञोपवीतवत् धारण करे ।

ओं परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदाष्टि-
रस्मि । शतं च जीवामि शरदः पुरुची रायस्पोषम-
भिसंव्ययिष्ये ॥

इस मन्त्र को पढ़ के वर आप अधोवस्त्र धारण करे और:—

* अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुल में बधू उत्पन्न हुई हो उस का उच्चारण अर्थात् उस का नाम लेना ॥

† “अमुकनाम्नीम्” इस स्थान पर बधू का नाम द्वितीया विभक्ति के एकवचन से बोझना ॥

ओं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती ।

यशो भगश्च मा विदधयशो मा प्रतिपद्यताम् ॥

इस मन्त्र को पढ़ के द्विपदा धारण करे । इस प्रकार वधू वस्त्र परिधान करके जब तक सगृहे तथैव कार्यकर्ता अथवा दूसरा कोई यज्ञमण्डप में जा कुण्ड के समीपस्थ हो पृष्ठ २४-२५ में लि० इन्धन और कर्पूर वा घृत से कुण्ड के अग्निको प्रदीप्त करे और आहुति के लिये सुगन्ध डाला हुआ भी बटलोई में कर के कुण्ड के अग्नि पर गरम कर कांसे के पात्र में रखे और सूंवादि होम के पात्र तथा शुद्ध जलपान इत्यादि सामग्री यज्ञकुण्ड के समीप जोड़ कर रखे और घर पक्ष का एक पुरुष शुद्ध वस्त्रधारण कर शुद्ध जल से पूर्ण एक कलश को ले के यज्ञकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड के दक्षिणभाग में उत्तराभिमुख हो कलशस्थापन अर्थात् भूमि पर अच्छे प्रकार अपने भागे धर के जब तक विवाह का कृत्य पूरण न हो जाय तब तक उत्तराभिमुख बैठा रहे और उसी प्रकार घर के पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड ले के कुण्ड के दक्षिणभाग में कार्य समाप्तिपर्यन्त उत्तराभिमुख बैठा रहे और इसी प्रकार सहोदर वधू का भाई अथवा सहोदर न हो तो सचेरा भाई मामा का पुत्र अथवा मौसी का लड़का हो वह चावल वा जूआर की धाणी और शमी वृक्ष के सूखे पत्ते इन दोनों को मिला कर शमीपत्रयुक्त धाणी की ४ चार अञ्जली एक शुद्ध स्थल में रख के धाणी सहित स्थल ले के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख बैठा रहे तत्पश्चात् कार्यकर्ता एक सपाट शिला जोकि सुन्दर चौकनी हो उस को तथा वधू और घर को कुण्ड के समीप बैठाने के लिये दो कुशासन वा सज्जीय लृणासन अथवा यज्ञीय वृक्ष की छाल के जो कि प्रथम से सिद्ध कर रखे हों उन आसनों को रखवावे तत्पश्चात् वस्त्रधारण की हुई कन्या को कार्यकर्ता घर के सम्मुख लावे और उस समय घर और कन्या—

ओं समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो ।

स मातरिश्वा सं धाता समुदेष्टी दधातु नौ*॥१॥

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् वर दक्षिण हाथ से मधू का दक्षिण हाथ पकड़ के:-

**ओं यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा । हि-
रण्यपर्णा वैकर्णाः स त्वा मन्मनसां करोतु । असौ ॥२॥**

इस मन्त्र को बोल के उस को लेके घर के बाहर मण्डपस्थान में कुण्ड के समीप हाथ पकड़े हुए दोनों आँवें और मधू तथा वर—

**ओं भूर्भुवः स्वः । अघोरचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवा
पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूर्देष्टुकामा स्योना**

* वर और कन्या बोले कि हे (विश्वे, देवाः) हम यज्ञशाला में बैठे हुए विद्वान् लोगो आप हम दोनों को (समञ्जन्तु) निश्चय करके जाने कि अपनी प्रसन्नता पूर्वक गृहाश्रम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का स्वीकार करते हैं कि (नौ) हमारे दोनों के (हृदयानि) हृदय (आप) जल के समान (सम्) शान्त और मिले हुए रहेंगे जैसे (मातरिश्वा) प्राणवायु हम को प्रिय हैं वैसे (सम्) हम दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे जैंग (धाता) धारण करने द्वारा परमात्मा सब में (मम्) मिला हुआ सब जगत् को धारण करता है वैसे हम दोनों एक दूसरे का धारण करेंगे जैसे (समुदेष्टी) उपदेश करने द्वारा श्रोताओं से प्रीति करता है वैसे (नौ) हमारे दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ दृढ़ प्रेम को (दधातु) धारण करे ॥

† (असौ) इस पद के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना है बरानने वा हे बरानन (यत्) जो तू (मनसा) अपनी इच्छा से मुझ को जैसे (पवमानः) पवित्र वायु (वा) जैसे (हिरण्यपर्णा, वैकर्णाः) तेजोमय जल आदि को किरणों से अद्भुत करने वाला सूर्य (दूरम्) दूरस्थ पदार्थों और (दिशानु) दिशाओं को प्राप्त होता है वैसे तू प्रेमपूर्वक अपनी इच्छा से मुझ को प्राप्त होनी वा होता है उस (त्वा) तुझ को (सः) वह परमेश्वर (मन्मनसाम्) मेरे मन के अनुकूल (करोतु) करे और हे (वीर) जो आप मन से मुझ को (ऐषि) प्राप्त होते हो उस आप को जगदीश्वर मेरे मन के अनुकूल सदा रखे ।

शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे*॥३॥ ओं भूर्भुवः स्वः ।
सा नः पूषा शिवतमामैरयसा न ऊरू उशति विहर ।
यस्यामुशन्तः प्रहराम शेफं यस्यामुकामा बहवो नि-
विष्ट्यै ॥ ४ ॥

इन चार मन्त्रों को वर बोल के दोनों वर वधू यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन किये हुए आसन पर पूर्वाभिमुख वर के दक्षिणभाग में वधू और वधू के वाम भाग में वर बैठ के वधू:-

ओं प्र मे पतियानः पन्थाः कल्पतां शिवा अरिष्टा
पतिलोकं गमेयम् ॥

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् पृष्ठ १७ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड के समीप दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख पुरोहित की स्थापना करनी तत्पश्चात् पृ० २३ में लिखे ०—

ओ अमृतोपस्तरणामसि स्वाहा ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र से एक २ आचमन वैसे से तीन आचमन वर वधू और पुरोहित और कार्यकर्त्ता करके हस्त और मुख प्रक्षालन एक शुद्धपात्र में करके

* हे वरान (अर्पतिनि) पति से विरोध न करने हारी तू जिस के (ओम्) अर्थात् रक्षा करने वाला (भूः) प्राणदाता (भुवः) सब दुःखों को दूर करने हारा (बः) सुखस्वरूप और सब सुखों के दाता आदि नाम हैं उस परमात्मा की कृपा और अपने उत्तम पुरुषार्थ से हे (अघोरचक्षुः) प्रियदृष्टि (एधि) हो (शिघ्रा) गंगल करने हारी (पशुभ्यः) सब पशुओं को सुखदाता (सुमनाः) पवित्रान्तःकरण युक्त प्रसन्नचित्त (सुवर्चाः) सुन्दर शुभ गुण कर्म स्वभाव और विद्या से सुप्रकाशित (वीरसूः) उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करने हारी (देवकामा) देवर की कामना करती हुई अर्थात् नियोग की भी इच्छा करने हारी (स्योना) सुखयुक्त हो के (नः) हमारा (द्विपदे) गनुष्यादि के लिये (शम्) सुख करने हारी (भव) सदा हो और (चतुष्पदे) गाय आदि पशुओं की भी (शम्) सुख देने हारी हो वैसे ही मैं तेरा पति भी वत्सा करूँ ॥

दूर रखवा दे हाथ और मुख पीछ के पृ० २४ में लि० यज्ञकुण्ड में (ओं भूर्भुवः स्वर्णोरिव०) इस मन्त्र से अन्याधान पृ० २४-२५ में लिखें ० (ओं अयन्त इध्म०) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान और पृ० २५ में लिखें ०—

ओं अदितेनुमन्यस्व ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड की तीन ओर और (ओं देव सवितः प्रसुव०) इस मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण हाथ की अञ्जली से शुद्ध जलसेचन करके कुण्ड में डाली हुई समिधा प्रदीप्त हुए पश्चात् पृ० २६ में लि० वधू वर पण्डित और कार्यकर्ता आचारावाज्यभागाहुति ४ चार घी की देवे तत्पश्चात् पृ० २६-२७ में लि० व्याहृति आहुति ४ चार घी की और पृ० २८—२९ में लि० अष्टाज्याहुति ८ आठ ये सब मिल के १६ सोलह आज्याहुति दे के प्रधान होम का आरम्भ करे प्रधान होम के समय वधू अपने दक्षिण हाथ को वर के दक्षिण स्कन्ध पर स्पर्श करके पृ० २७-२८ में लि० (ओं भूर्भुवः स्वः अग्न आयं पि०) इत्यादि चार मन्त्रों से अर्थात् एक २ से एक २ मिल के ४ चार आज्याहुति क्रम से करें और—

ओं भूर्भुवः स्वः । त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम
स्वधावन्गुह्यं विभर्षि । अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न
गांभिर्यद्वम्पती समनसा कृणोपि स्वाहा ॥ इदमग्नये,
इदन्न मम ॥

इस मन्त्र को बोल के ५ पांचवीं आज्याहुति देनी तत्पश्चात्—

ओं ऋताषाड् ऋतधाम्नाग्निर्गन्धर्वः । स न इदं
ब्रह्मं क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् । इदमृतासाहे ऋ-
तधाम्ने अग्नये गन्धर्वाय, इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं
ऋताषाड् ऋतधाम्नाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो मुटो
नाम । ताभ्यः स्वाहा । इदमौषधिभ्योऽप्सरोभ्यो
मुद्भ्यः, इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं सध्वहितो विश्वसाम्ना

सूर्यो गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वा-
हा वाट् । इदं स॒थ ह्निताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्ध-
र्वाय, इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं स॒थ ह्निता विश्वसाम्ना
सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरसं आयुवो नाम
ताभ्यस्स्वाहा । इदं मरीचिकयोऽप्सरोभ्य आयुभ्यः,
इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं सुपु॒म्णाः सूर्यैरग्निश्चन्द्रमा
गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वा-
ट् । इदं सुपु॒म्णाय, सूर्यैरग्निमे, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय;
इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं सुपु॒म्णाः सूर्यैरग्निश्चन्द्रमा ग-
न्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसोभेकुरंग्यो नाम । ताभ्यः
स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यः, इदन्न
मम ॥ ६ ॥ ओं इ॒पिरो विश्वव्यं च वातो गन्धर्वः । स
न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥ इदमि॒पि-
राय विश्वव्यचसे वाताय गन्धर्वाय, इदन्न मम ॥ ७ ॥
ओं इ॒पिरो विश्वव्यं च वातो गन्धर्वस्तस्यापोऽप्सरसु
ऊर्जो नाम । ताभ्यः स्वाहा । इदम॒ग्न्यो अप्सरोभ्यः
ऊर्ज्यः, इदन्न मम ॥ ८ ॥ ओं भुज्युः सु॒प॒र्णा य॒ज्ञो
गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा
वाट् । इदं भुज्यवे सुप॒र्णाय य॒ज्ञाय गन्धर्वाय, इद-
न्न मम ॥ ९ ॥ ओं भुज्युः सु॒प॒र्णा य॒ज्ञो गन्धर्वस्तस्य
दक्षिणा अप्सरसः स्तावा नाम । ताभ्यः स्वाहा ।

इदं वक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्यः; इदन्न मम
॥ १० ॥ ओं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वः । स
न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् । इदं प्रजाप-
तये विश्वकर्मणे मनसे गन्धर्वाय, इदन्न मम ॥ ११ ॥
ओं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्यऽ ऋक्-
सामान्यप्सरस एष्ट्यो नाम । ताभ्यः स्वाहा । इद-
मृक्सामेभ्योऽप्सरभ्य एष्टिभ्यः; इदन्न मम ॥ १२ ॥

इन गारह मन्त्रों से १२ बारह आज्याहुति केनी तत्पश्चात् (जयाहोम) करना ॥

ओं चित्तं च स्वाहा । इदं चित्ताय, इदन्न मम
॥ १ ॥ ओं चित्तिश्च स्वाहा । इदं चित्ते, इदन्न मम
॥ २ ॥ ओं आकूतं च स्वाहा । इदमाकृताय, इदन्न
मम ॥ ३ ॥ ओं आकूतिश्च स्वाहा । इदमाकूतै इ-
दन्न मम ॥ ४ ॥ ओं विज्ञातञ्च स्वाहा । इदं विज्ञा-
ताय, इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं विज्ञातिश्च स्वाहा । इदं
विज्ञातै, इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं मनश्च स्वाहा । इदं
मनसे, इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओं शकरीश्च स्वाहा ।
इदं शकरीभ्यः, इदन्न मम ॥ ८ ॥ ओं दर्शश्च स्वा-
हा । इदं दर्शाय, इदन्न मम ॥ ९ ॥ ओं पौर्णमासं
च स्वाहा । इदं पौर्णमासाय, इदन्न मम ॥ १० ॥ ओं
बृहच्च स्वाहा । इदं बृहते, इदन्न मम ॥ ११ ॥ ओं
रथन्तरञ्च स्वाहा । इदं रथन्तराय, इदन्न मम ॥ १२ ॥
ओं प्रजापतिर्जयानिन्दाय वृष्णे प्रायच्छदुयः प्रतना

जपेषु तस्मै विशः समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्यो
बभूव स्वाहा । इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय, इदन्न
मम ॥ १३ ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ करके जयाहोम की १३ तेरह आज्याहुति देनी
तत्पश्चात् अभ्यातन होम करना—इस के मन्त्र ये हैं:—

ओं अग्निर्भूतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्र-
ह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्
कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ स्वाहा ॥ इदमग्नये भूताना-
मधिपतये, इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं इन्द्रो ज्येष्ठानाम-
धिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामा-
शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये, इदन्न मम
॥ २ ॥ ओं यमः पृथिव्याऽअधिपतिः स मावत्वस्मिन्
ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्
कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ स्वाहा ॥ इदं यमाय पृ-
थिव्या अधिपतये इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं वा-
युरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मि-
न् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्म-
ण्यस्यां देवहूत्याथ स्वाहा ॥ इदं वायवे, अन्तरि-
क्षस्याधिपतये, इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं सूर्यो दिवोधि-
पतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशि-
ष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ

स्वाहा ॥ इदं सूर्याय दिवोऽधिपतये, इदन्न मम ॥ ५ ॥
 ओं चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये, इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओं मित्रः सत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ इदं मित्राय सत्यानामधिपतये, इदन्न मम ॥ ८ ॥ ओं वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ इदं वरुणाय आपामधिपतये, इदन्न मम ॥ ९ ॥ ओं समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ इदं समुद्राय स्रोत्यानामधिपतये, इदन्न मम ॥ १० ॥ ओं अन्नं साम्राज्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ इदमन्नाय साम्राज्या-

नामधिपतये, इदन्न मम ॥ ११ ॥ ओं सोमऽओषधी-
 नामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्या-
 माशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या
 ॐ स्वाहा ॥ इदं सोमाय, ओषधीनामधिपतये, इदन्न
 मम ॥ १२ ॥ ओं सविता प्रसवानामधिपतिः स मा-
 वत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो-
 धायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या ॐ स्वाहा ॥ इदं स-
 वित्रे प्रसवानामधिपतये, इदन्न मम ॥ १३ ॥ ओं
 रुद्रः पशूनामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
 क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां
 देवहूत्या ॐ स्वाहा । इदं रुद्राय पशूनामधिपतये इदन्न
 मम ॥ १४ ॥ ओं त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्व-
 स्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधा-
 यामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या ॐ स्वाहा । इदं त्वष्ट्रे
 रूपाणामधिपतये, इदन्न मम ॥ १५ ॥ ओं विष्णुः
 पर्वतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे-
 ऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहू-
 त्या ॐ स्वाहा ॥ इदं विष्णावे पर्वतानामधिपतये, इदन्न
 मम ॥ १६ ॥ ओं मरुतो गणानामधिपतयस्ते मा-
 वन्त्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पु-
 रोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या ॐ स्वाहा ॥ इदं
 मरुद्भ्यो गणानामधिपतयः, इदन्न मम ॥ १७ ॥

ओं पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहाः इह मा-
वन्त्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो-
धायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा । इदं
पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्तता-
महेभ्यश्च, इदन्न मम ॥ १८ ॥

इम प्रकार अभ्यातन होम की १८ अठारह आज्यादृति दिये पीछे पुनः—

ओं अग्निरैतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां
मुञ्चतु मृत्युपाशात् । तदयं राजा वरुणां अनुमन्यतां
यथेयं स्त्रीपौत्रमघन्नरोदात् स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न
मम ॥ १ ॥ ओं इमामग्निस्त्रायनां गार्हपत्यः प्रजामस्यै
नयतु दीर्घमायुः । अशून्योपस्थार्जीवतामस्तु माता पौ-
त्रमानन्दमभिविबुध्यतामिह स्वाहा ॥ इदमग्नये,
इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं स्वास्तनोऽग्ने दिवा पृथिव्या
विश्वानि धेह्यथ यजत्र । यदस्यां मयि दिवि जातं
प्रशस्तं तदस्मासु त्रविणां धेहि चित्रं स्वाहा ॥ इद-
मग्नये । इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं सुगन्तु पन्थां प्रदि-
शन् न एहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरन्नऽ आयुः । अपैतु
मृत्युरमृतं म आगाद्वैवस्वतो नोऽअभयं कृणोतु स्वाहा ॥
इदं वैवस्वताय । इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं परं मृत्योऽ-
नुपरे हि पन्थां यत्र नोऽअन्य इतरो देवयानात् ।
वक्ष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो

मोत वीरान्तस्वाहा ॥ इदं मृत्यवे, इदन्न मम ॥ ५ ॥
 ओं द्यौस्ते पृष्ठं रक्षतु वायुरूरु अश्विनौ च । स्त-
 नन्धयस्ते पुत्रान्तसविताभिरक्षत्वावाससः परिधादृ-
 ह्यपतिर्विश्वे देवा अभिरक्षन्तु पश्चात्स्वाहा ॥ इदं वि-
 श्वेभ्यो देवेभ्यः । इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं मा ते गृ-
 हेषु निशि घोष उत्थादन्यत्रत्वद्दुदत्यः संविशन्तु मा
 त्वं ददत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज
 पश्यन्ती प्रजां सुमनस्यमानां स्वाहा ॥ इदमग्नये,
 इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओं अप्रजस्यं पौत्रमर्त्यपाप्मा-
 नमुत वा अघम् । शीर्ष्णम्रजमिवोन्मुच्यदिषद्भ्यः प्र-
 तिभुञ्चामि पाशं स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न मम ॥ ८ ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से एक-एक आहुति करके आठ आज्याहुति दीजिये तत्पश्चात्
 २६ पृष्ठ में लि० प्र०—

ओं भूग्नये स्वाहा ॥

इत्यादि चार मन्त्रों से ४ चार आज्याहुती दीजिये ऐसे होम करके वर आसन
 से उठ पूर्वाभिमुख बैठे दृष्टि वधू के सम्मुख पश्चिमाभिमुख खड़ा रहकर अपने वा-
 महस्त से वधू का दहना दाश चत्ता धर के ऊपर को उचाना और अपने दक्षिण हाथ
 से वधू के उज्ज्वल हुए दक्षिण हस्ताङ्गुलि अंगुष्ठा सहित चत्ती ग्रहण करके वर—

ओं गृभ्णामि ते सौभागत्वाय हस्तं मया पत्या
 जरदष्टिर्यथासः । भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं
 त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः * ॥ १ ॥

* हे वरजने! जैम मैं (सौभागत्वाय) ऐश्वर्य सुमन्तानादि सौभाग्य की बढ़ती के
 लिये (ते) ते (हस्तम्) हाथ को (गृभ्णामि) ग्रहण करता हूँ तु (मया) मुझ

ओं भगस्ते हस्तमग्रभीतु सविता हस्तमग्रभीतु ।
पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव * ॥ २ ॥ ममे-
यमस्तु पोष्या मह्यं त्वादाद् बृहस्पतिः । मया पत्या
प्रजावति शं जीव शरदः शतम् † ॥ ३ ॥

(पत्या) पति के साथ (जग्दष्टिः) जगवस्था को प्राप्त सुखपूर्वक (आसः) हो
तथा हे वीर ! मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिये आप के हस्त को ग्रहण करता हूँ आप मुझ
पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न और अनुकूल रहिये आप को मैं और मुझ को
आप आज से पति पत्नी भाव करके प्राप्त हुए हैं (भगः) सकल ऐश्वर्ययुक्त (अ-
ग्र्यमा) न्यायकारी (सविता) सब जगत् की उत्पत्ति का कर्ता (पुमग्निः) बहुत म-
कार के जगत् का धर्मा परमात्मा और (देवाः) ये सब गगनामण्डप में बैठे हुए विद्वान्
लोग (गार्हपत्याय) गृहाश्रमकर्म के अनुष्ठान के लिये (त्वा) तुझ को (मक्षम्) मुझे
(अदुः) देते हैं आज से मैं आप के हस्ते और आप मेरे हाथ बिक चुके हैं कभी
एक दूसरे का अप्रियाचरण न करेंगे ॥

* हे प्रिये ! (भगः) ऐश्वर्ययुक्त म (ते) तेरे (हस्तम्) हाथ को (अग्रभीतु)
ग्रहण करता हूँ तथा (सविता) धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक मैं तेरे (हस्तम्) हाथ को
(अग्रभीतु) ग्रहण कर चुका हूँ (त्वम्) तू (धर्मणा) धर्म से मेरी पत्नी पार्या
(आसि) है और (अहम्) मैं धर्म से (तव) तेरा (गृहपति) गृहपति हूँ
अपने दोनों मिल के घर के कामों का सिद्धि करें और जो दोनों का अप्रियाचरण
व्यभिचार है उस को कभी न करें जिस से घर के सब काम सिद्ध उत्तम सन्तान ऐ-
श्वर्य और सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥

† हे अनुघे ! (बृहस्पतिः) सब जगत् को पालन करने वाले परमात्मा ने जिस
(त्वा) तुझ को (मक्षम्) मुझे (अदात्) दिया है (इयम्) यही तू जगत् पर मेरी
मेरी (पोष्या) पोषण करने योग्य पत्नी (अस्तु) हो हे (प्रजावति) तू (मया,
पत्या) मुझ पति के साथ (शतम्) सौ (शरदः) शरद ऋतु अर्थात् शत वर्ष प-
र्यन्त (शं, जीव) सुखपूर्वक जीवन धारण कर। वैसे ही वधू भी वर से प्रतिज्ञा करावे ।

त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुभे कं बृहस्पतेः प्रशिषा क-
वीनाम् । तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव प-
रिधत्तां प्रजया * ॥ ४ ॥ इन्द्राग्नीद्यावापृथिवी मा-
तरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । बृहस्पति-
र्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु † ॥५॥

हे भद्र वीर परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हो मेरे लिये आप के बिना इस जगत् में दूसरा पति अर्थात् स्वामी पालन करने हारा सेव्य इष्टदेव कोई नहीं है न मैं आप से अन्य दूसरे किसी को मानूंगी जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे वैसे मैं भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से न वर्त्ता करूंगी आप मेरे साथ सौवर्षपर्यन्त आनन्द से प्राण धारण कीजिये ॥

* हे शुभानने ! जैसे (बृहस्पतेः) इस परमात्मा की सृष्टि में और उस की तथा (कवीनाम्) आत्म विद्वानों की (प्रशिषा) शिक्षा से दंपती होते हैं (त्वष्टा) जैसे बिजुली रात को व्याप्त हो रही है वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिये (वापः) सुन्दर वस्त्र (शुभे) और आभूषण तथा (कम्) कर्म में सुख को प्राप्त हो, इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा (व्यदधात्) सिद्ध कर जैसे (सविता) सकल जगत् की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा (च) और (भगः) पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त (प्रजया) उत्तम प्रजा से (इमां) इन तुम्हें (नारीम्) मुक्त नर की स्त्री को (परिधत्ताम्) आच्छादित शोभायुक्त करे, वैसे मैं (तेन) इस मन्त्र से (सूर्यामिव) सूर्य की किरण के समान तुझ को वस्त्र और भूषणादि से सुशोभित सदा रक्खुंगा तथा हे प्रिय ! आप को मैं इसी प्रकार सूर्य के समान सुशोभित आनन्द अनुकूल प्रियाचरण करके (प्रजया) ऐश्वर्य वस्त्राभूषण आदि से सदा आनन्दित रक्खुंगी ॥

† हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जैसे (इन्द्राग्नी) बिजुली और प्रसिद्ध अग्नि (द्यावा-पृथिवी) सूर्य और भूमि (मातरिश्वा) अन्तर्गृहस्थ वायु (मित्रावरुणा) प्राण और उदान तथा (भगः) ऐश्वर्य (अश्विना) सदैव और सत्योपदेशक (उभा) दोनों (बृहस्पतिः) श्रेष्ठ न्यायकारी बड़ी प्रजा का पालन करने हारा राजा (मरुतः)

अहं विद्यामि मयि रूपमस्या वेददित्पश्यन्मनसा
कुलापम् । न स्तेयमद्भि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रन्थानो
वरुणस्य पाशान् * ॥ ६ ॥

इन पाणिग्रहण के छः मन्त्रों को बोल के पश्चात् वर वधू की हस्ताञ्जली प-
कड़ के उठावे और उस को साथ ले के जो कुंड की दक्षिण दिशा में प्रथम स्थापन
किया था उस को बही पुरुष जो कलश के पास बैठा था वर वधू के साथ २ उसी
कलश को ले चले यहकुण्ड की दोनों प्रदक्षिणा करके:-

ओं अमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमोऽहं सा-
माहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेव विवहा-

सभ्य मनुष्य (नक्ष) सब से बड़ा परमात्मा और (सोम) चन्द्रमा तथा सोमलतादि
ओषधी गण सब प्रजा की वृद्धि और पालन करने हैं वैसे (इमां, नाराम्) इस मेरी
स्त्री को (प्रजया) प्रजा से बढ़ाया करते हैं वैसे तुम भी (वर्धयन्तु) बढ़ाया करो जैसे
मैं इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूंगा वैसे स्त्री भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी
इस मेरे पति को सदा आनन्द ऐश्वर्य और प्रजा से बढ़ाया करूंगी जैसे ये दोनों मिल
के प्र. बढ़ावा करते हैं वैसे तू और मैं मिल के गृहाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करें ॥

* हे कल्याणक्रोडे जैसे (मनसा) मन से (कुलापम्) कुल की वृद्धि को
(पश्यन्) देखता हुआ (अहम्) मैं (अस्याः) इस तेरे (रूपम्) रूप को (वि-
प्यामि) प्रीति से प्राप्त और इस में प्रेमद्वारा व्याप्त होता हूं वैसे यह तू मेरी वधू
(मयि) मुझ में प्रेम से व्याप्त हो के अनुकूल व्यवहार को (वेदत्) प्राप्त होवे जैसे
मैं (मनसा) मन से भी इस तुझ वधू के साथ (स्तेयम्) चोरी को (उदमुच्ये)
छोड़ देता हूं और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से (नाप्ति) भोग नहीं करता रहूं
(स्वयम्) आप (श्रन्थानः) पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी (वरुणस्य) उत्कृष्ट
व्यवहार में विघ्नरूप दुर्व्यसनी पुरुष के (पाशान्) बन्धनों को दूर करता हूं वैसे
(इत्) ही यह वधू भी किया करे इसी प्रकार वधू भी स्वीकार करे कि मैं भी इसी
प्रकार आप से बर्त्ता करूंगी ॥

वहै सह रेतो दधावहै । प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान्
विन्दावहै बहून् । ते सन्तु जरदष्टयः सं प्रियौ रोचि-
ष्णू सुमनस्यमानौ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः
शतं शृणुयाम शरदः शतम् * ॥ १७ ॥

इन प्रतिज्ञा मन्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके पश्चात् वर वधू के पीछे रह के वधू के दक्षिण ओर समीप में जा उत्तराभिमुख खड़ा रह के वधू की दक्षिणाञ्जली अ-
पनी दक्षिणाञ्जली से पकड़ के दोनों खड़े रहें और वह पुरुष पुनः कुण्ड के दक्षिण
में कलश ले के बैठे वैसे तत्पश्चात् वधू की माता अथवा भारी जो प्रथम चावल और
ज्वार की धाणी सूप में रक्खी थी उस को वायें हाथ में लेके दहिने हाथ से वधूका
दक्षिण पग उठवा के पत्थर की शिला पर चढ़वाये और उस समय वर -

* हे वधू जैसे (अहम्) मैं (अमः) ज्ञानवान् ज्ञान पूर्वक तेरा ग्रहण करने
वाला (अग्नि) होता हूं वैसे (सा) सो (त्वम्) तू भी ज्ञान पूर्वक मेरा ग्रहण
करने हारी (अग्नि) है जैसे (अहम्) मैं अपने पूर्ण प्रेम से तुझ को (अमः)
ग्रहण करता हूं वैसे (मा) सो मैं ग्रहण की हुई (त्वम्) तू मुझ को भी ग्रहण
करती है (अहम्) मैं (माग) सामवेद के तुल्य प्रशंसित (अग्नि) हूं हे वधू तू
(ऋक्) ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित है (वम्) तू (पृथिवी) पृथिवी के समान ग-
र्भादि गृहाश्रम के व्यवहारों का धारण करने हारी है और मैं (द्यौः) वर्षा करने हारे
सूर्य के समान हूं वह तू और मैं (तावेव) दोनों ही (विवडावहै) प्रसन्नतापूर्वक
विवाह करें (सह) साथ मिल के (रेतः) वीर्य को (दधावहै) धारण करें (प्र-
जाम्) उत्तम प्रजा को (प्रजनयावहै) उत्पन्न करें (बहून्) बहुत (पुत्रान्) पुत्रों
को (विन्दावहै) प्राम होवें (ते) वे पुत्र (जरदष्टयः) जराबस्था के अन्त तक जी-
वन युक्त (सन्तु) रहें (संप्रियौ) अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न (रोचिष्णू)
दूसरे में रुचियुक्त एक (सुमनस्यमानौ) अच्छे प्रकार विचार करते हुए (शतम्)
सौ (शरदः) शरद् ऋतु अर्थात् शत वर्ष पर्यन्त एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से (प-
श्येम) देखते रहें (शतं, शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द से (जीवेम) जीते रहें
और (शतं, शरदः) सौ वर्षपर्यन्त प्रिय वचनों का (शृणुयाम) सुनते रहें ॥

ओं आरोहेममश्मानमश्मेव त्वत् स्थिरा भव ।
अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायतः ॥ १ ॥

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् वधू वर कुण्ड के समीप आ के पूर्वाभिमुख दोनों खड़े रहें और यहां वधू दक्षिण ओर रह के अपनी हस्ताञ्जली को वर की हस्ताञ्जली पर रखवे तत्पश्चात् वधू की मा वा भाई जो दायें हाथ में धाणी का खपड़ा पकड़ के खड़ा रहा हो वह धाणी का खपड़ा भूमि पर धर अथवा किसी के हाथ में वेके जो वधू वर की एकत्र की हुई अर्थात् नीचे वर की और ऊपर वधू की हस्ताञ्जली है उस में प्रथम थोड़ा घृत मिंचन करके पश्चात् प्रथम स्पर्श में से दहिने हाथ की अञ्जली से दो बार ले के वर वधू की एकत्र की हुई अञ्जली में धाणी डाले पश्चात् उस अञ्जलीस्थ धाणी पर थोड़ा सा घी मिंचन करे पश्चात् वधू वर की हस्ताञ्जली सहित अपनी हस्ताञ्जली को आगे से नमा के—

ओं अर्यमणां देवं कन्या अग्निमयक्षत । स नो-
ऽअर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा । इदमर्य-
मणो, अग्नये । इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं इयं नार्युपब्रूते
लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां
ज्ञातयो मम स्वाहा । इदमग्नये, इदन्न मम ॥ २ ॥
ओं इमाँलाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणां तव मम
तुभ्यं च संवदनं तदग्निरनुमन्यतामियत् स्वाहा ।
इदमग्नये, इदन्न मम ॥ ३ ॥

इन तीन मन्त्रों में एक २ मन्त्र से एक २ बार थोड़ी २ धाणी की आहुति बी-
न बार पूज्वलित इन्धन पर दे के धर—

ओं सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । या-
न्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः । यस्यां भू-

तथ् समभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत् । तामद्य गाथां
गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः ॥ १ ॥

इस मन्त्र को बोल के अपने जमने हाथ की हस्ताञ्जली से वधू की हस्ताञ्जली पकड़ के वर-

ओं तुभ्यमग्ने पर्यवहन्त्सूर्यां वहतुना सह । पुनः
पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह ॥ १ ॥ ओं कन्य-
ला पितृभ्यः पतिलोकं पतीयमपदीक्षामयष्ट । क-
न्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवातिगाहे महि-
द्विषः ॥ २ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहें-तत्पश्चात् पूर्वोक्त प्रकार कलश सहित यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा कर पुनः दोवार इसी प्रकार अर्थात् सब मिल के ४ चार परिक्रमा करके अन्त में यज्ञकुण्ड के पश्चिम में थोड़ा ठड़े रह के उक्त रीति से तीन बार किया पूरी हुए पश्चात् यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख वधू वर खड़े रहें पश्चात् वधू की मा अथवा भाई उस मूष को तिरछा करके उस में बाकी रही हुई धाणी को वधू की हस्ताञ्जली में डाल डेवे पश्चात् वधू-

ओं भगाय स्वाहा ॥ इदं भगाय । इदन्न मम ॥

इस मन्त्र को बोल के पूज्वलित अग्नि पर बेदी में उस धाणी की एक आहुति डेवे पश्चात् वर वधू को दक्षिणभाग में रख के कुण्ड के पश्चिमपूर्वाभिमुख बैठ के:-

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये, इदन्न मम ॥

इस मन्त्र को बोल के सूत्रा से एक घृत की आहुति डेवे तत्पश्चात् एकान्त में जा के वधू के बंधे हुए केशों को वर-

प्र त्वा मुञ्चामि वरुणास्य पाशाद्येनस्त्वाबध्ना-
त्सविता सुशेवः । ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरि-

ष्टान्त्वा सह पत्या दधामि ॥ १ ॥ प्रेतो मुञ्चामि ना-
मतस्सुबद्धाममुत्स्करम् । यथेमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सु-
भगा सती ॥ २ ॥

इन दोनों मन्त्रों को बोल के प्रथम वधू के केशों को छोड़ना तत्पश्चात् सभामण्डप में आ के सप्तपदी विधि का आरम्भ करे इस समय वर के उपवस्त्र के साथ वधू के उत्तरीय वस्त्र की गांठ डेनी इमें जोड़ा कहते हैं वधू वर दोनों जने आसन पर से उठ के वर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताञ्जली पकड़ के यज्ञकुण्ड के उत्तरभाग में जावे तत्पश्चात् वर अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कन्ध पर रख के दोनों समीप २ उत्तराभिमुख खड़े रहें तत्पश्चात् वरः

मासव्येन दक्षिणामतिक्राम ।

ऐसा बोल के वधू को उस का दक्षिण पग उठवा के चलने के लिये आज्ञा देनी और—

**ओं इष एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णु-
स्त्वानपतु पुत्रान् विन्दावहे बहूस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥१॥**

इस मन्त्र को बोल के वर अपने साथ वधू को लेकर ईशान दिशा में एक पग* चले और चलावे ।

ओं ऊर्जं द्विपदी भव० ॥ इस मन्त्र में दूसरा ॥

* इस पग धरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जमणा पग उठा के ईशानकोण ओर बढ़ा के धरे तत्पश्चात् दूसरे बायें पग को उठा के जमणे पग की पटली तक धरे अर्थात् जमणे पग के थोड़ा सा पीछे बाया पग रखे इसी को एक पगला गिणना इसी प्रकार अगले छः मन्त्रों से भी क्रिया करनी अर्थात् एक २ मन्त्र से एक २ पग ईशान दिशा की ओर धरना ॥

† जो भव के आगे मन्त्र में पाठ है सो छः मन्त्रों के इस भव पद के आगे पूरा बोल के पग धरने की क्रिया करनी ॥

ओं रायस्पांषाय त्रिपदी भव० ॥ इस मन्त्र से तीसरा ॥

ओं मयोभवाय चतुष्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से चौथा ॥

ओं प्रजाप्यः पञ्चपदी भव० ॥ इस मन्त्र से पांचवां ॥

ओं ऋतुभ्यः षट्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से छठा और—

ओं सखे सप्तपदी भव० ॥

इस मन्त्र से सातवां पगला चलना इस रीति से इन सात मन्त्रों से सात पग ईशान दिशा में चला के वधू वर दोनों गांठ बन्धे हुए शुभारान पर बैठें तत्पश्चात् प्रथम से जो जल के कलश को ले के यज्ञकुण्ड की दक्षिण की ओर में बैठाया था वह पुरुष उस पूर्वस्थापित जलकुम्भ को ले के वधू वर के समीप आवे और उस में से थोड़ासा जल ले के वधू वर के मस्तक पर छिटकावे और वर—

ओं आपो हि प्रामयोभुवन्ता न ऊर्जे दधातन ।
महेरणां चक्षसे ॥ १ ॥ यो वः शिवतमो रसस्त-
स्य भाजयते ह नः । उशर्तारिव मातरः ॥ २ ॥ त-
स्माऽअरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो
जनयथा च नः ॥ ३ ॥ ओं आपः शिवाः शिवतमाः
शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥ ४ ॥

इन चार मन्त्रों को बोले तत्पश्चात् वधू वर वहां से उठ के—

ओं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चयत् । पश्येम
शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः
शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं
भूयश्च शरदः शतात् ॥ १ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के सूर्य का अवलोकन करें तत्पश्चात् वर वधू के दक्षिण स्कन्धे पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उस से वधू का हृदय स्पर्श करके—

ओं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं
ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ठा
नियुनक्तु मह्यम् * ॥

इस मन्त्र को बोले और उसी प्रकार वधू भी अपने दक्षिण हाथ में वर के
हृदय का स्पर्श करके उसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को बोले ॥

तत्पश्चात् वर वधूके मस्तक पर हाथ धर के:—

सुमङ्गलारियं वधूग्निमां समेत पश्यत । सौभाग्य-
मस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतन ॥

इस मन्त्र को धोल के कार्यार्थ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करना और
इस समय सब लोग ॥

ओं सौभाग्यमस्तु । ओं शुभं भवतु ॥

* हे वधू ! (ते) तेरे (हृदयम्) अन्तःकरण और आत्मा को (मम) मेरे
(व्रते) कर्म के अनुकूल (दधामि) धारण करता हूँ (मम) मेरे (चित्तमनु) चित्त
के अनुकूल (ते) तेरा (चित्तम्) चित्त सदा (अस्तु) रहे (मम) मेरी (वा-
चम्) वाणी को तू (एकमनाः) एकाम चित्त से (जुषस्व) सेवन किया कर (प्र-
जापतिः) प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा (त्वा) तुझ को (मह्यम्) मेरे लिये
(नियुनक्तु) नियुक्त करे ॥

॥ वैसे ही हे प्रिय वीर रवाग्नि ! आप का हृदय आरगा और अन्तःकरण मेरे
प्रियाचरण कर्म में धारण करती हूँ मेरे चित्त के अनुकूल आप का चित्त सदा रहे आप
एकाम हो के मेरी वाणी का जो कुछ मैं आप से कहूँ उस का सेवन सदा किया की-
जिये क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा ने आप को मेरे आधीन किया है जैसे मुझ
को आप के आधीन किया है अर्थात् इस प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों वर्ता करें जिससे
सर्वदा आनन्दित और कीर्तिमान् पतिव्रता और स्त्रीव्रत होंके सब प्रकार के व्यभिचार
अभियगावणादि को छोड़ के परस्पर प्रीतियुक्त रहें ॥

इस वाक्य से आशीर्वाद देवें तत्पश्चात् वधू वर यज्ञकुण्ड के समीप पूर्ववत् बैठ के पुनः पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे दोनों (ओं यदस्य कर्मणो०) इस स्विष्टकृत् मन्त्र से होमाहुति अर्थात् एक आज्याहुति और पृष्ठ २६ में लिखे—

ओं भूर्ग्नये स्वाहा ॥

इत्यादि चार मन्त्रों से एक २ मे एक २ आहुतिकरके ४ चार आज्याहुति देवें और इसप्रमाणे विवाह के विधि पूरे हुए पश्चात् दोनों जने आराम अर्थात् विश्राम करें इस रीति से थोड़ासा विश्राम करके विवाह का उत्तर विधि करें । यह उत्तर विधि सब वधू के घर की ईशान दिशा में विशेष करके एक घर प्रथम से बना रक्खा हो वहां जाके करनी तत्पश्चात् सूर्य अस्त हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दीखें उस समय वधू वर यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख आसन पर बैठें और पृष्ठ २४ में लि० अग्न्याधान (ओं भूर्भुवः स्वर्गो०) इस मन्त्र से करें यदि प्रथम ही सभामण्डप ईशान दिशा में हुआ और प्रथम अग्न्याधान किया होतो अग्न्याधान न करें (ओं अयन्त इधम०) इत्यादि ४ मन्त्रों से सभिदाधान करके जब अग्नि प्रदीप्त होवे तब पृ० २६ में लिखे प्रमाणे—

ओं अग्नेये स्वाहा ॥

इत्यादि ४ चार मन्त्रों से आचारावाज्यभागद्वारा ४ चार और पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे—

ओं भूर्ग्नये स्वाहा ॥

इत्यादि ४ चार मन्त्रों से ४ चार व्याहृति आहुति ये सब मिल के ८ आठ आज्याहुति देवें तत्पश्चात् प्रधान होम करें निम्नलिखित मन्त्रों से:—

ओं लेखा सन्धिषु पक्षमस्वारोकेषु च यानि ते ।
तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा ॥ इदं
कन्यायै, इदन्न मम ॥ ओं केशेषु यच्च पावक पा-
पकमोक्षिते रुदिते च यत् । तानि ० ॥ ओं शीलेषु
यच्च पापकं भापिते हसिते च यत् । तानि ० ॥

ओं आरोकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत् । ता-
नि०॥ ओं ऊर्वोपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते ।
तानि० ॥ ओं यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु
तवाभवन् । पूर्णाहुतिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशी-
शमं स्वाहा ॥ इदं कन्यायै, इदन्न मम ॥

ये छः मन्त्र हैं इन में से एक २ मन्त्र बोल एक २ से छः आज्याहुति वेनी त-
त्पश्चात् पृ० २६ में लिखे ०—

ओं भूर्गनये स्वाहा ॥

इत्यादि ४ चार व्याहुति मन्त्रों से ४ चार आज्याहुति के के वधू वर वहां से
उठ के सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में जावे तत्पश्चात् वर—

ध्रुवं पश्य ॥

ऐसा बोल के वधू को ध्रुव का तारा दिखलावे * और वधू वर से बोले कि मैं

पश्यामि ॥

ध्रुव के तारे को देखती हूं तत्पश्चात् वधू बोले—

ओं ध्रुवमसि ध्रुवाहं पतिकुले भूयासम् (अमु-
ष्य न असौ)

इस मन्त्र को बोल के तत्पश्चात्—

* हे वधू वा वर जैसे यह ध्रुव दृढ़ स्थिर है इसीप्रकार आप और मैं एक दूसरे
के प्रियाचरणों में दृढ़ स्थिर रहें ॥

न (अमुष्य) इस पद के स्थान में पृष्ठी विभक्तघन्त पति का नाम बोलना जैसे
शिवशर्मा पति का नाम हो तो “ शिवशर्मणः ” ऐसा और (असौ) इस पद के
स्थान में वधू अपने नाम को प्रथमा विभक्तघन्त बोल के इस मन्त्र को पूरा बोले जैसे
“ भूयासं सौभाग्यदाहं शिवशर्मणस्ते ” इस प्रकार दोनों पद जोड़ के बोलें ॥

अरुन्धती पश्य ॥

ऐसा वाक्य बोल के वर वधू को अरुन्धती का तारा दिखलावे और वधू—
पश्यामि ॥

ऐसा कइ के—

ओं अरुन्धत्यसि रुद्धाहमस्मि (अमुष्य* असौ)

इस मन्त्र को बोल के वर वधू की ओर देख के वधू के मस्तक पर हाथ धरके—

ओं ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ।
ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवा स्त्री पतिकुले इयम् † ॥
ओं ध्रुवमसि ध्रुवन्त्वा पश्यामि ध्रुवैधि पोष्ये मयि
मह्यं त्वादात् । बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजावती सं जीव
शरदः शतम् ‡ ॥

* (अमुष्य) इस पद के स्थान में पति का नाम पष्ठ्यन्त और (असौ) इस के स्थान में वधू का प्रथमान्त नाम जोड़ कर बोले हे स्वामिन् ! सौभाग्यदा (अहम्) मैं (अमुष्य) आप शिवशर्मा की अर्धाङ्गी (पतिकुले) आप के कुल में (ध्रुवा) निश्चल जैसे कि आप (ध्रुवम्) दृढ़ निश्चय वाले मेरे स्थिर पति (असि) हैं वैसे मैं भी आप की स्थिर दृढ़ पत्नी (भूयामम्) हूँ ॥

† हे वरानने ! जैसे (द्यौः) सूर्य की कान्ति वा विद्युत् (ध्रुवा) सूर्य लोक वा प्रधिव्यादि में निश्चल जैसे (पृथिवी) भूमि अपने स्वरूप में (ध्रुवा) स्थिर जैसे (इदम्) यह (विश्वम्) सब (जगत्) संसार प्रवाह स्वरूप में (ध्रुवम्) स्थिर है जैसे (इमे) ये प्रत्यक्ष (पर्वताः) पहाड़ (ध्रुवामः) अपनी स्थिति में स्थिर हैं वैसे (इयम्) यह तू मेरी (स्त्री) (पतिकुले) मेरे कुल में (ध्रुवाः) सदा स्थिर रह ॥

‡ हे स्वामिन् ! जैसे आप मेरे समीप (ध्रुवम्) दृढ़ सङ्कल्प करके स्थिर (असि) हैं या जैसे मैं (त्वा) आप को (ध्रुवम्) स्थिर दृढ़ (पश्यामि) देखती हूँ वैसे ही सदा के लिये मेरे साथ आप दृढ़ रहियेगा क्योंकि मेरे मन के अनुकूल (त्वा) आप को (बृहस्पतिः) परमात्मा (अदात्) समर्पित कर चुका है वैसे मुझ पत्नी के साथ

इन दोनों मन्त्रों को बोले पश्चात् वधू और वर दोनों यहकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख हो के कुण्ड के समीप बैठें और पृ० २३ में लिखे ०—

ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २ आचमन करके तीन २ आचमन दोनों करें पश्चात् पृष्ठ २४-२५ में लिखी हुई समिधाओं से यहकुण्ड में अग्नि को प्रदीप्त कर के पृष्ठ १८ में लिखे ० घृत और स्थालीपाक अर्थात् भात को उसी समय दनाये पृष्ठ २४-२५ में लिखे ० प्रमाणे “ ओम् अयन्त इध्म० ” इत्यादि चार मन्त्रों से समिधा होम दोनों जने करके पश्चात् पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहुति आहुति चार दोनों मिल के ८ आठ आज्याहुति वर वधू देवें तत्पश्चात् जो ऊपर सिद्ध किया हुआ ओदन अर्थात् भात उस को एक पात्र में निकाल के उस के ऊपर सुवा से घृत मेचन करके घृत और भात को अच्छे प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा २ भात दोनों जने ले के—

ओं अग्नये स्वाहा । इदमग्नये, इदन्न मम ॥

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये, इदन्न मम ।

ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः,

इदन्न मम । ओम् अनुमतये स्वाहा । इदमनुमतये,

इदन्न मम ॥

इन में से प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ चार स्थालीपाक अर्थात् भात की आहुति वेनी तत्पश्चात् पृष्ठ २७ में लिखे (ओं यदस्य कर्मणो०) इस मन्त्र से १

उत्तम प्रजायुक्त हो के (शतं, शतदः) सौ वर्ष पर्यन्त (सम्, जीव) जीविये तथा हे बरानने पत्नी (पोष्ये) धारण और पालन करने योग्य (गयि) मुझ पति के निकट (भुवा) स्थिर (एधि) रह (मह्यम्) मुझ को अपनी मनमा के अनुकूल तुझे परमात्मा ने दिया है तू (गया) मुझ (पत्न्या) पति के साथ (प्रजावती) बहुत उत्तम प्रजायुक्त होकर सौ वर्ष पर्यन्त आनन्दपूर्वक जीवन धारण कर । वधू वर ऐसी इदं प्रतिज्ञा करें कि जिस से कभी उलटे विरोध में न चलें ॥

एक स्विष्टकृत् आहुति देनी तत्पश्चात् पृष्ठ २६ में लि० प्रमाणे व्याहृति आहुति ४ चार और पृष्ठ २८—२९ में लि० अष्टाज्याहुति ८ आठ, दोनों मिल के १२ बारह आज्याहुति देनी तत्पश्चात् शेष रहा हुआ भात एक पात्र में निकाल के उस पर घृत सेवन और दक्षिण हाथ रख के:—

ओं अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण पृश्निना ।
 बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयं च ते* ॥ १ ॥
 ओं यदेतद्दृदयं तव तदस्तु हृदयं मम यदिदं हृदयं
 मम तदस्तु हृदयं तव † ॥ २ ॥ ओं अन्नं प्राणस्य
 षड्विंशस्तेन बध्नामि त्वा असौ ‡ ॥ ३ ॥

इन तीनों मन्त्रों को मन से जप के वर उस भात में से प्रथम थोड़ासा भक्षण कर के जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी बधू के लिये खाने को देवे और जब बधू उस को खा चुके तब बधू वर यज्ञमण्डप में सज्ज होए शुभासन पर नियम प्रमाणे पूर्वाभिमुख बैठे और पृष्ठ ३०—३१ में लि० प्रमाणे सामवेदोक्त महावामदे-
 व्यगान करें तत्पश्चात् पृष्ठ ४—१६ में लि० प्रमाणे इक्ष्वर की स्तुति, मार्थनोपासना,

* हे बधू वा वर ! जैसे अन्न के साथ प्राण प्राण के साथ अन्न तथा अन्न और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है वैसे (ते) तेरे (हृदयम्) हृदय (च) और (मनः) मन (च) और चित्त आदि को (सत्यग्रन्थिना) सत्यता की गांठ से (बध्नामि) बांधती वा बांधता हूं ॥

† हे वर हे स्वामिन् वा हे पत्नी ! (यदेतत्) जो यह (तव) तेरा (हृदयम्) आत्मा वा अन्तःकरण है (तत्) वह (मम) मेरा (हृदयम्) आत्मा अन्तःकरण के तुल्य प्रिय (अस्तु) हो, और (मम) मेरा (यदिदम्) जो यह (हृदयम्) आत्मा प्राण और मन है (तत्) सो (तव) तेरे (हृदयम्) आत्मादि के तुल्य प्रिय (अस्तु) सदा रहे ॥

‡ (असौ) हे यशोदे ! जो (प्राणस्य) प्राण का पोषण करने हारा (षड्विंशः) २६ छब्बीसवां तत्त्व (अन्नम्) अन्न है (तेन) उस से (त्वा) तुझ को (बध्नामि) दृढ़ प्रीति से बांधता वा बांधती हूं ॥

स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण कर्म करके सार लवण रहित मिष्ट दूग्ध घृतादि सहित भोजन करें तत्पश्चात् पृष्ठ ७७ में लि० प्रमाणे पुरोहितादि सङ्गमी और कार्यार्थ इकट्ठे हुए लोगों को सम्मानार्थ उत्तम भोजन कराना तत्पश्चात् यथायोग्य पुरुषों का पुरुष और स्त्रियों का स्त्री आदर सन्कार करके विदा कर दें तत्पश्चात् दश घटिका रात्रि जाय तब बधू और वर पृथक् २ स्थान में भूमि में बिछोना करके तीन रात्रिपर्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत सहित रह कर शयन करें और ऐसा भोजन करें कि स्वप्न में भी वीर्यधातु न होवे तत्पश्चात् चौथे दिवस विधिपूर्वक गर्भाधाननस्कार करें यदि चौथे दिवस कोई अड़चल आवे तो अधिक दिन ब्रह्मचर्यव्रत में दृढ़ कर जिस दिन दोनों की इच्छा हो और पृष्ठ ४४ में लिखे प्रमाणे गर्भाधान की रात्रिभी हो उस रात्रिमें यथाविधि गर्भाधान करें तत्पश्चात् दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाळ वरपक्ष वाले लोग बधू और वर को रथ में बैठा के बड़े सम्मान से अपने घर में लावें और जो बधू अपने माता पिता के घर को छोड़ने समय आंगव में अश्रु भर लावे तो—

जीवं रुदन्ति विमंगन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसितिं
दाधियुर्नरः । वामं पितृभ्यो य नृदं संभरिरे मयः प-
तिभ्यो जनयः परिध्वजे ॥

इस मन्त्रको वर बोले और रथ में बैठते समय वर अपने साथ दक्षिण बाजू बधू को बैठावे उस समय में वर—

पूषा त्वे तो नयन्तु हस्तगृह्याद्विना त्वा प्रवहन्तां
रथेन । गृहान् गच्छ गृहपती यथासौ वशिनी त्वं
विदथ्यमा वंदासि ॥ १ ॥ सुक्रिं शुक्रं शल्मलिं
विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् । आ-
रोह सूर्यं अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतु कृ-
णुष्व ॥ २ ॥

इन दो मन्त्रों के बोल के रथ को चलावे यदि बधू को वहां से अपने घर लाने के समय नौका पर बैठना पड़े तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूर्व बोल के नौका पर बैठे—

अश्मन्वती रीयते संरंभध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सखायः ।

और नाव से उतरते समय—

**अत्रां जहाम् ये असुस्रशैवाः शिवान् वयमुत्तरे
माभिवाजान् ॥**

इस उत्तरार्द्ध मन्त्र को बोल के नाव से उतरें पुनः इसी प्रकार मार्ग चार में मार्गों का संगोग, नदी, व्याघ्र, नीर आदि में भय वा भयंकर स्थान, ऊँचे, नीचे खाड़ा वाली पृथिवी वहे २ वृक्षों का झुंड वा श्मशान मृमि आदि तो—

**मा विदन् परिपन्थिनो य आसीदन्ती दम्पती ।
सुगेभिर्दुर्गमतीतामपं द्रान्त्वरान्तपः ॥**

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् बधू वर जिस रथ में बैठ के जाते हों उस रथ का कोई अंग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात् उपद्रव होवे तो मार्ग में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना और साथ रखते हुए विवाहाग्नि को प्रगट करके उस में पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाण ४ व्याहृति आज्याहुती वेनी पश्चान् पृष्ठ ३०-३१ में लिखे प्रमाणे वामवेद्यगान करना पश्चात् जब बधू वर का रथ वर के घर के आगे आ पहुंचे तब कुलीन पुत्रवती सौभाग्यवती वा कोई ब्राह्मणी वा अपने कुल की स्त्री आगे सामने आ कर बधू का हाथ पकड़ के वर के साथ रथ से नीचे उतारे और वर के साथ सभामण्डप में ले जावे सभामण्डप द्वारे आते ही वर वहां कार्यार्ष आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करके—

**सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यंत । सौभाग्य-
मस्यै दत्त्वा । याथास्तं विपरंतन ॥ १ ॥**

इस मन्त्र को बोले और आये हुए लोगः—

ओं सौभाग्यमरतु, ओं शुभं भवतु ॥

इस प्रकार आशीर्वाद देवें तत्पश्चात् वरः—

इह प्रियं प्रजयां ते समृध्यतामस्मिन् गृहे गार्ह-
पत्याय जागृहि । एना पत्यां तन्वंः संसृजस्वाधा
जित्रीविदथुमावदाथः ॥

इस मन्त्र को बोल के बधू को सभामण्डप में ले जावे तत्पश्चात् बधू वर पूर्व
स्थापित यज्ञकुण्ड के समीप जावे उस समय वरः—

ओं इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पुरुषाः ।
इहो सदस्र दक्षिणोपि पूषा निपीदतु ॥

इस मन्त्र को बोल के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पीठासन अथवा तृणासन पर
बधू को अपने दक्षिणभाग में पूर्वाभिमुख बैठवे तत्पश्चात् पृ० २३ में लि०—

ओं अमृतोपस्तरणामसि ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २ करके तीन २ आचमन करें तत्पश्चात्
पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे कुण्ड में यथाविधि समिधाचयन अग्न्याधान करे जब उसी
कुण्ड में अग्निप्रज्वलित होतव उस पर घृत सिद्ध करके पृष्ठ २४—२५ में लिखे प्रमाणे
समिदाधान करके मदीम हुए अग्नि में पृष्ठ २६—२७ में लिखे प्रमाणे आधारावा-
ज्याभागाहुति ४ चार और व्याहुति आहुति ४ चार अश्वज्याहुति ८ आठ सब मिल
के १६ सोलह आज्याहुति बधू वर करके प्रधानशोम का आरम्भ निम्नलिखित
मन्त्रों से करें ॥

ओं इह धृतिः स्वाहा । इदमिह धृत्यै । इदन्न मम ॥
ओं इह स्वधृतिस्वाहा । इदमिह स्वधृत्यै । इदन्न
मम ॥ ओं इह रन्तिः स्वाहा । इदमिह रन्त्यै । इदन्न
मम ॥ ओं इह रमस्व स्वाहा । इदमिहरमाय । इदन्न

मम ॥ ओं मयि धृतिः स्वाहा । इदं मयि धृत्यै, इदन्न
मम ॥ ओं मयि स्वधृतिः स्वाहा । इदं मयि स्वधृत्यै
इदन्न मम ॥ ओं मयिरमः स्वाहा । इदं मयि रमाय ।
इदन्न मम ॥ ओं मयिरमस्व स्वाहा । इदं मयि रमा-
य । इदन्न मम ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों में एक २ करके ८ आठ आज्याहुति देंगे: —

ओं आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिगजमाय
समनक्तुर्यमा । अर्धुर्मङ्गलीः पतिलोकमार्गिणः शत्रो
भव द्विपदे शं चतुष्पदे * स्वाहा ॥ इदं सूर्याय सा-
वित्र्यै, इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं अघोरचक्षुःपतिधन्येधि
श्रिया पशुभ्यः सुमनाः सुवती । धीमहिर्दिव्यकोमा
स्योना शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा ॥ इदं
सूर्याय सावित्र्यै, इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं इमां त्व-
मिन्द्रनीदुः सुवृत्रां सुभगां कृणु । दशारुमां पुत्राना-

* हे वरु (अघोर) न्यायकारी दयालु प्रजापति (गजमाय) समानता करने वाला (अर्धुर्मङ्गली) पतिलोक मार्ग (शत्रो) शत्रु (भव) उत्तम प्रजा को सुमंगल करने और वे सुमंगल युक्त (सुमनाः) को लोग सब कष्टों से को आनन्द (सुवती) देवे उन में से एक तू हे वरानने (धीमहिर्दिव्यकोमा) पति के घर वा सुख को (अघोर) प्रवेश वा प्राप्त हो (नः) हमारे (द्विपदे) पिता आदि मनुष्यों के लिये (शम्) सुखकारिणी और (चतुष्पदे) गौ आदि को (शम्) सुखकर्त्री (भव) हो ॥

† इस मन्त्र का अर्थ पृष्ठ १३८ में लिखे प्रमाणे जानना ॥

धेहि पतिमेकादशं कृधि* स्वाहा ॥ इदं सूर्यायै सा-
वित्र्यै, इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं सम्राज्ञी श्वशुरे भव
सम्राज्ञीं श्वश्र्वां भव । ननान्दरि सम्राज्ञीं भव सम्रा-
ज्ञी अधि देवपु † स्वाहा ॥ इदं सूर्यायै सावित्र्यै,
इदन्न मम ॥ ४ ॥

* ईश्वर पुरुष और स्त्री को आज्ञा देता है कि हे (मीद्वः) वीर्य सेचन करने
हारे (इन्द्र) परमैश्वर्य युक्त इस वधू के स्वामिन् (त्वम्) तू (इमाम्) इस वधू
को (मृपुत्रम्) उत्तम पुत्रयुक्त (मुमगाम्) मुन्दर सौभाग्य भोग वाली (कृणु) कर (अ-
स्याम्) इस वधू में (दश) दश (पुत्रान्) पुत्रों को (आ, धेहि) उत्पन्न कर अ-
धिक नहीं और हे स्त्री ! तू भी अधिक कामना मत कर किन्तु दश पुत्र और (एका-
दशम्) ग्याह्रवें (पतिम्) पति को प्राप्त होकर सन्तोष (कृधि) कर यदि इस
मे आगे सन्तानोत्पत्ति का लोग करने तो तुम्हारे दुष्ट अल्पायु निवृद्धि सन्तान
होंगे और तुम भी अल्पायु रोगग्रस्त हो जावोगे इसलिये अधिक सन्तानोत्पत्ति न
करना तथा (पतिमेकादश, कृधि) इस पद का अर्थ नियोग में दूसरा होगा अर्थात्
जैसे पुरुष को विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा परमात्माने की है वैसी
ही आज्ञा स्त्री को भी है कि दश पुत्र तक चाहे विवाहित पति से अथवा विवाह हुए
पश्चात् नियोग से करे करावे जैसे ही एक स्त्री के लिये एक पति में एक बार विवाह
और पुरुष के लिये भी एक स्त्री में एक ही बार विवाह करने की आज्ञा है जैसे विध-
वा हुए पश्चात् स्त्री नियोग में सन्तानोत्पत्ति करके पुत्रवती होवे वैसे पुरुष भी विगत-
स्त्री होवे तो नियोग से पुत्रवान् होवे ।

† हे बरानने ! तू (श्वशुर) मेरा पिता जो कि तेरा श्वशुर है उसमें प्रीति करके
(सम्राज्ञी) सम्यक् प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के समान पक्षपात छोड़ के
प्रवृत्त (भव) हो (श्वश्र्वाम्) मेरी माना जो कि तेरी सामु है उस में प्रेमयुक्त हो
के उसी की आज्ञा में (सम्राज्ञी) सम्यक् प्रकाशमान (भव) रहा कर (ननान्दरि)
जो मेरी बहिन और तेरी ननद है उस में भी (सम्राज्ञी) प्रीतियुक्त और (देवपु)

इन ४ चार मन्त्रों से एक २ से एक २ करके ४ चार आज्याहुति दे के पृष्ठ २६-२७ में लिखे प्रमाणे स्मिहकृत होमाहुति १ एक व्याहुति आज्याहुति ४ चार और प्राजापत्याहुति १ एक ये सब मिल के ६ छः आज्याहुति दे कर—

**समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । सं
मातरिश्वा सं धाता समुदेष्टी दधातु नौ ॥**

इस मन्त्र को बोल के दोनों दधिपाशन करें तत्पश्चात्—

अहं भो अभिवादयामि ॥

इस वाक्यको बोल के दोनों वधू वर, वर की माता पिता आदि वृद्धों को प्रीतिपूर्वक नमस्कार करें पश्चात् सुर्भापित होकर शुभासन पर बैठ के पृष्ठ ३०-३१ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करके उसी समय पृष्ठ ४-८ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करनी उस समय कार्यार्थ आए हुए सब स्त्री पुरुष ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करें तथा वधू वर पिता आचार्य और पुरोहित आदि को कहें कि—

ओं स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ॥

आप लोग स्वस्तिवाचन करें, तत्पश्चात् पिता आचार्य पुरोहित जो विद्वान् हों अथवा उन के अभाव में यदि वधू वर विद्वान् वेदविन् हों तो वे ही दोनों पृष्ठ ८-१६ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ वढ़े प्रेम से करें पाठ हुए पश्चात् कार्यार्थ आए हुए स्त्री पुरुष सब—

मेरे भाई जो तेरे देवर और ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हैं उन में भी (सम्प्राप्ति) प्रीति से प्रकाशमान (अधि, भव) अधिकार युक्त हो अर्थात् सब से अविरोध पूर्वक प्रीति से बर्ता कर ॥

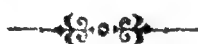
* इस मन्त्र का अर्थ पृष्ठ १३७ में लि० समझ लेना ।

॥ इस से उत्तम (नमस्ते) यह वेदोक्त वाक्य अभिवादन के लिये नित्यप्रति स्त्री पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के लिये है मातः सायं अपूर्व समागम में जब २ मिलें तब २ इसी वाक्य से परस्पर वन्दन करें ।

ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॥

इस वाक्य को बोले तत्पश्चात् कार्य कर्त्ता पिता, चाचा, भाई आदि पुरुषों को तथा माता, चाची, भगिनी आदि स्त्रियों को यथावत् सत्कार करके विदा करें तत्पश्चात्/यदि किसी विशेष कारण से श्वशुर गृह में गर्भाधान मंस्कार न हो सके तो वधू वर द्वार आहार और विषयतृष्णा रहित व्रतस्थ होकर पृ० ३२-४७ में लिखे प्रमाणे विवाह के चौथे दिवस में गर्भाधान मंस्कार करें अथवा उस दिन ऋतुकाल न हो तो किसी दूसरे दिन गर्भस्थापन करें/और जो वर दूसरे देश से विवाह के लिये आया हो तो वह जहां जिस स्थान में विवाह करने के लिये जाकर उतरा हो उसी स्थान में गर्भाधान करें/पुनः अपने घर आ के पति सासु श्वशुर ननन्द देवर देवराणी ज्येष्ठ जेठानी आदि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा अर्थात् सत्कार करें सदा प्रीतिपूर्वक परस्पर वस्त्र और मधुरवाणी वस्त्र आभूषण आदि से सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट वधू को रखें तथा वधू सय को प्रसन्न रखें, और वर उस वधू के साथ पत्नीव्रतादि सङ्ग्रह से बर्ते तथा पत्नी भी पति के साथ पतिव्रतादि सङ्ग्रह चाल चलन से सदा पति की आज्ञा में तत्पर और उत्प्लुक्त रहे तथा वर भी स्त्रीकी सेवा प्रसन्नता में तत्पर रहे ॥

इति विवाह मंस्कार विधिः समाप्तः ॥

(२४) अथै गृहाश्रमसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

गृहाश्रम संस्कार उस को कहते हैं कि जो ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति केलिये विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियत काल में यथाविधि ईश्वरोपासना और गृहकृत्य करना और सय धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना तथा धर्मानुसार सन्तानों की उत्पत्ति करनी ॥

अत्र प्रमाणानि—सोमो वधूयुरभवद्विनास्ताभु-
भा वरा । सूर्या यत्पत्ये शंसन्ती मनसा सविता द-
दात् ॥ १ ॥ इहैव स्तं मा वियौष्टं विश्वमायुष्यैशु-
तम् । क्रीडन्तौ पुत्रैर्नष्टभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ ॥ २ ॥

अर्थः—(सोमः) सुकुमार शुभगुण युक्त (वधूयुः) वधू की कामना करने द्वारा पति तथा वधू पति की कामना करने दारी (अश्विना) दोनों ब्रह्मचर्य में विद्व्या को प्राप्त (अभवत्) होवें और (उभा) दोनों वरा श्रेष्ठ तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले (आस्ताम्) होवें ऐसी (यन्) जो (सूर्याम्) सूर्य की किरणवत् सौन्दर्य गुण युक्त (पत्ये) पति के लिये (मनसा) मनसे (शंसन्तीम्) गुण कीर्त्तन करने वाली वधू है उस को पुरुष और इसी प्रकार के पुरुष को स्त्री (सविता) सकल जगत् का उत्पादक परमात्मा (ददात्) देता है अर्थात् वड़े भाग्य से दोनों स्त्री पुरुषों का जो कि तुल्य गुण कर्म स्वभाव हों जोड़ा मिलता है ॥ १ ॥ हे स्त्री और पुरुष मैं परमेश्वर आज्ञा देता हूँ कि जो तुम्हारे लिये पूर्व विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी है जिस को तुम दोनों ने स्वीकार किया है (इहैव) इसी में (स्तम्) तत्पर रहो (मा, वियौष्टम्) इस प्रतिज्ञा से विमुक्त मत होओ (विश्वमायुष्यैशुतम्) ऋतुगामी होके वीर्य का अधिक नाश न कर के संपूर्ण आयु जो सौ वर्ष से कम नहीं उस को प्राप्त होओ और पूर्वोक्त धर्म रीति से (पुत्रैः) पुत्रों और (नष्टभिः)

नातियों के साथ (कीडन्तौ) कीड़ा करते हुए (स्वस्तकौ) उत्तम गृह वाले (मो-
दमानौ) आनन्दित हो कर गृहाश्रम में प्रीतिपूर्वक वास करो ॥ २ ॥

सुमङ्गल्यो प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय
शम्भूः । स्योना श्वश्वै प्रगृहान् विशेमान् ॥ ३ ॥
स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । स्यो-
नास्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषां भव ॥ ४ ॥ या
दुर्हादौ युवतयो याश्चेह जरतीरपि । वर्चोन्वि स्यै
संदत्तायास्तं विपरेतन ॥ ५ ॥ आरोह तल्पं सुमनस्य-
मानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै । इन्द्राणीव सुबुधा
बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ ६ ॥

अर्थः—हे वरानने! तू (सुमङ्गली) अच्छे मङ्गलाचरण करने तथा (प्रतरणी)
दोष और शोकादि से पृथक् रहने हारी (गृहाणाम्) गृह कार्यों में चतुर और त-
त्पर रह कर (सुशेवा) उत्तम सुखयुक्त हो के (पत्ये) पति (श्वशुराय) श्वशुर
और (श्वश्वै) सामु के लिये (शम्भूः) सुख कर्त्ता और (स्योना) स्वयं प्रसन्न
हुई (इमान्) इन (गृहान्) घरों में सुखपूर्वक (प्रविश) प्रवेश कर ॥ ३ ॥ हे बधू!
तू (श्वशुरेभ्यः) श्वशुरादि के लिये (स्योना) सुखदाता (पत्ये) पति के लिये
(स्योना) सुखदाता और (गृहेभ्यः) गृहस्थ सम्बन्धियों के लिये (स्योना) सु-
खदायक (भव) हो और (अस्यै) इस (सर्वस्यै) सब (विशे) प्रजा के अर्थ
(स्योना) सुखप्रद और (एषाम्) इन के (पुष्टाय) पोषण के अर्थ तत्पर (भव)
हो ॥ ४ ॥ (याः) जो (दुर्हादौ) दुष्ट हृदय वाली अर्थात् दुष्टात्मा (युवतयः)
जवान स्त्रियां (च) और (याः) जो (इह) इस स्थान में (जरतीः) बुढ़ी हुई
दुष्ट स्त्रियां हों वे (अपि) भी (अस्मै) इस बधू को (नु) शीघ्र (वर्चः) तेज
(न, दत्त) देवे (अथ) इस के पश्चात् (अस्तम्) अपने २ घर को (विपरेतन)
चली जावे और फिर इस के पास कभी न आवे ॥ ५ ॥ हे वरानने! तू (सुमनस्य-
माना) मसमविष्ट हो कर (तल्पम्) पर्यङ्क पर (आरोह) चढ़ के शयन कर और

(इह) इस गृहाश्रम में स्थिर रह कर (अस्मै) इस (पत्ये) पति के लिये (प्रजां, जनय) प्रजा को उत्पन्न कर (सुवुधा) सुन्दर ज्ञानी बुध्यमाना उत्तम शिक्षा को प्राप्त (इन्द्राणीव) सूर्य की कान्ति के समान तू (उपसः) उपःकाल से (अग्रा) पहिली (ज्योतिः) ज्योति के तुल्य (प्रति, जागरासि) प्रत्यक्ष सब कामों में जागती रह ॥ ६ ॥

देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्त-
नूभिः । सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती प-
त्या संभवेह ॥ ७ ॥ संपितरावृत्विषे सृजेयां माता
पिता च रेतसो भवाथः । मर्ये इव योषामधिरोहयेनां
प्रजां कृणवाथामिह पुष्यतं रयिम ॥ ८ ॥ तां पूष-
ञ्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्याः वर्पन्ति ।
या न ऊरू उञ्जती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम
शेषः ॥ ९ ॥

अर्थः—हे सौभाग्यप्रद ! (नारि) तू जैसे (इह) इस गृहाश्रम में (अग्रे) प्रथम (देवाः) विद्वान् लोग (पत्नीः) उत्तम स्त्रियों को (न्यपद्यन्त) प्राप्त होते हैं और (तनूभिः) शरीरों से (तन्वः) शरीरों को (समस्पृशन्त) स्पर्श करते हैं वैसे (विश्वरूपा) विविध सुन्दर रूप को धारण करने वाली (महित्वा) सत्कार को प्राप्त हो के (सूर्येव) सूर्य की कान्ति के समान (पत्या) अपने स्वामी के साथ मिल के (प्रजावती) प्रजा को प्राप्त होने वाली (संभव) अच्छे प्रकार हो ॥ ७ ॥ हे स्त्री पुरुषो ! तुम (पितरो) बालकों के जनक (ऋत्विषे) ऋतु समय में सन्तानों को (स-सृजेयाम्) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो (माता) जननी (च) और (पिता) जनक दोनों (रेतसः) वीर्य को मिला कर गर्भाधान करने हारे (भवाथः) हूजिसे । हे पुरुष (एनाम्) इस (योषाम्) अपनी स्त्री को (मर्ये इव) प्राप्त होने वाले पति के समान (अधि, रोहय) सन्तानों से बड़ा और दोनों (इह) इस गृहाश्रम में मिल के (पूजाम्) पूजा को (कृणवायाम्) उत्पन्न करो (पुष्यतम्) वासन पोषण करो

और पुरुषार्थ से (रश्मिम्) धन को प्राप्त होओ ॥ ८ ॥ हे (पूरन्) वृद्धिकारक पुरुष ! (यस्याम्) जिस में (मनुष्यः) मनुष्य लोग (बीजम्) बीज को (वषन्ति) बोते हैं (मा) जो (वः) इसारी (वशती) कामना करती हुई (ऊरु) ऊरु को सुन्दरता से (विभ्राति) विशेष कर आश्रय करती है (वस्याम्) जिस में (वशन्तः) सन्तानों की कामना करते हुए हम (ज्ञेयः) उपस्थेन्द्रिय का (ग्रहेण) ग्रहण करते हैं (त्वात्) उस (शिवतमम्) अतिशय कल्याण करने वाली स्त्री को सन्तानोत्पत्तिके किये (परस्मै) प्रेम से प्रेरणा कर ॥ ९ ॥

स्योनाद्योनेरधिबुध्यमानौ हसामुदौ महंसा मोदमानौ । सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ तराथो जीवावृषसो विभ्रतीः ॥ १० ॥ इहेमाविन्द्र संनुद चक्रवाकेव दम्पती । प्रजयै नौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्व्यश्रुताम् ॥ ११ ॥ जनिपन्ति नावमवः पुत्रीपन्ति सुदानवः । अरिष्टासु सचेवहि बृहते वार्जसातये ॥ १२ ॥

अर्थः—हे स्त्री ! और पुरुष जैते सूर्य (विभ्रातिः) सुन्दर प्रकाशयुक्त (वषसः) मघत बरसा को प्राप्त होता है वैसे (स्योनात्) सुख से (योनेः) घर के मध्य में (अवि, बुध्यमानौ) सन्तानोत्पत्ति आदि कीं क्रिया को अच्छे प्रकार जानने वाले हसदा (हसामुदौ) हास्य और आनन्द युक्त (महंसा) बड़े प्रेम से (मोदमानौ) अत्यन्त प्रसन्न हुए (सुगूः) उत्तम चाल चलने से धर्मयुक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार चलने वाले (सुपुत्रौ) उत्तम पुत्रवाले (सुगृहौ) भेष्ट गृहादि सामग्री युक्त (जीवौ) उत्तम प्रकार जीवों को आश्रय करते हुए (तराथः) गृहाश्रम के व्यवहारों के पार होओ ॥ १० ॥ हे (इन्द्र) परमेश्वर्य युक्त विद्वन् राजन् आप (इह) इस संसार में (इयौ) इन स्त्री पुरुषों को समय पर विवाह करने की आज्ञा और ऐसी व्यवस्था दीजिये कि जिससे कोई स्त्री पुरुष ५०-१०२ में लि० प्रमाण से पूर्व वा अथवा विवाह न कर सकें वैसे (संनुद) सब को प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये जिससे मरणावर्ध पूर्वक क्रिया को पाके (दम्पती) जाया और पति (चक्रवाकेव) च-

कवा चकवी के समान एक दूसरे से प्रेमबद्ध रहें और गर्भाधानमंस्कारोक्तविधि से (पूजया) उन्नत हुई पूजा से (एनौ) ये दोनों (स्वस्तकौ) सुखयुक्त हो के (विश्वम्) संपूर्ण १०० वर्ष पर्यन्त (आयुः) आयु को (व्यञ्जन्ताम्) प्राप्त हों ॥ ११ ॥ हे मनुष्यो ! जैसे (सुदानवः) विद्यादि उत्तम गुणों के दान करने हारे (अग्रवः) उत्तम स्त्री पुरुष (जनियन्ति) पुत्रोत्पत्ति करते और (पुत्रीयन्ति) पुत्र की कामना करते हैं वैसे (नौ) हमारे भी सन्तान उत्तम हों तथा (अरिष्टासू) बल प्राण का नाश न करने हारे होकर (गृहते) बड़े (वाजसातये) परोपकार के अर्थ विज्ञान और अन्न आदि के दान के लिये (सवेवहि) कटिबद्ध सदा रहें जिस से हमारे सन्तान भी उत्तम हों ॥ १२ ॥

प्रबुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासा दीर्घं त आर्युः सविता कृणोतु ॥ १३ ॥ सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । अन्यो अन्यमभिर्हयत वत्सं जातमिवाध्या ॥ १४ ॥

अर्थ:—हे पत्नी ! तू (शतशारदाय) शतवर्ष पर्यन्त (दीर्घायुत्वाय) दीर्घकाल जीने के लिये (सुबुधा) उत्तम बुद्धियुक्त (बुध्यमाना) सज्जन होकर (गृहान्) मेरे घरों को (गच्छ) प्राप्त हो और (गृहपत्नी) मुझ घर के स्वामी की स्त्री (यथा) जैसे (ते) तेरा (दीर्घम्) दीर्घकाल पर्यन्त (आयुः) जीवन (आसः) होवे वैसे (प्रबुध्यस्व) प्रकृष्टज्ञान और उत्तम व्यवहार को यथावत् जान इस अपनी आज्ञा को (सविता) सब जगत् की उत्पत्ति और संपूर्ण ऐश्वर्य को देने हारा परमात्मा (कृणोतु) अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे जिस से तू और मैं सदा उन्नतिशील होकर आनन्द में रहें ॥ १३ ॥ हे गृहस्थो ! मैं ईश्वर तुम को जैसी आज्ञा देता हूँ वैसे ही वर्तमान करो जिस से तुम को अक्षय सुख हो अर्थात् (वः) तुम्हारा (सहृदयम्) जैसी अपने लिये सुखकी इच्छा करते और दुःख नहीं चाहते हो वैसे माता पिता सन्तान स्त्री पुरुष भृत्य मित्र पड़ोसी और अन्य सब से समान हृदय रहो (सामनस्यम्) मन से सम्यक् प्रसन्नता और (अविद्वेषम्) बैर विरोधादि रहित

व्यवहार को तुम्हारे लिये (कृणोमि) स्थिर करता हूँ तुम (अग्न्या) इनन न करने योग्य गाय (वत्सं, जातमिव) उत्पन्न हुए बछड़े पर वात्सल्यभाव से जैसे वर्तती है वैसे (अन्योऽन्यम्) एक दूसरे से (अभि, हर्यत) प्रेमपूर्वक कामना से वर्त्ता करो ॥ १४ ॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवन्तु संमनाः । जाया
पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान् ॥ १५ ॥ मा भ्रा-
ता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यञ्चः
सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ १६ ॥

अर्थ:—हे गृहस्थो ! जैसे तुम्हारा (पुत्रः) पुत्र (मात्रा) भाता के साथ (संमनाः) प्रीतियुक्त मनवाला (अनुव्रतः) अनुकूल आचरणयुक्त (पितुः) और पिता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का प्रेम वाला (भवतु) होवे वैसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा वर्त्ता करो जैसे (जाया) स्त्री (पत्ये) पति की प्रसन्नता के लिये (मधु-मतीम्) माधुर्य गुणयुक्त (वाचम्) वाणी को (वदतु) कहो वैसे पति भी (श-न्तिवान्) शान्त हो कर अपनी पत्नी से सदा मधुरभाषण किया करे ॥ १५ ॥ हे गृहस्थो तुम्हारे में (भ्राता) भाई (भ्रातरम्) भाई के साथ (मा, द्विक्षन्) द्वेष कभी न करे (उत) और (स्वसा) बहिन (स्वसारम्) बहिन से द्वेष कभी (मा) न करे तथा बहिन भाई भी परस्पर द्वेष मत करो किन्तु (सम्यञ्चः) सम्यक् प्रेमादि गुणों से युक्त (सव्रताः) समान गुणकर्म स्वभाव वाले (भूत्वा) हो कर (भद्रया) मङ्गलकारक रीति से एक दूसरे के साथ (वाचम्) सुखदायक वाणी को (वदत) बोला करो ॥ १६ ॥

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः । त-
त्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ १७ ॥

अर्थ:—हे गृहस्थो ! मैं ईश्वर (येन) जिस प्रकार के व्यवहार से (देवाः) विद्वान् लोग (मिथः) परस्पर (न, वियन्ति) पृथक् भाव वाले नहीं होते (च) और (नो, विद्विषते) परस्पर में द्वेष कभी नहीं करते (तत्) वही कर्म (वः) तुम्हारे (गृहे) घर में (कृण्मः) निश्चित करता हूँ (पुरुषेभ्यः) पुरुषों को (सं-

ज्ञानम्) अच्छे प्रकार चिन्ताता हूँ कि तुम लोग परस्पर प्रीति से वर्त कर वडे (प्रसा) धर्मभर्य को प्राप्त होओ ॥ १७ ॥

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा विर्यौष्ठ संराधयन्तः सधु-
राश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै बल्गु वदन्त एत सध्रीची-
नान्वः समनसस्कृणोमि ॥ १८ ॥

अर्थ:—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम (ज्यायस्वन्तः) उत्तम विद्यादि गुणयुक्त (चित्तिनः) विद्वान्, सज्जान (सधुराः) धुरंधर होकर (चरन्तः) विचरते और (संराधयन्तः) परस्पर मिल के धन धान्य राज्य समृद्धि को प्राप्त होते हुए (मा, विर्यौष्ठ) विरोधी वा पृथक् २ भाव मत करो (अन्यः) एक (अन्यस्मै) दूसरे के लिये (बल्गु) सत्य मधुर भाषण (वदन्तः) कहते हुए एक दूसरे को (एत) प्राप्त होओ इसी लिये (सध्रीचीनान्) समान लाभालाभ से एक दूसरे के सहायक (समनसः) ऐकमत्य वाले (वः) तुम को (कृणोमि) करता हूँ अर्थात् मैं ईश्वर तुम को जो आज्ञा देता हूँ इस को आलस्य छोड़ कर किया करो ॥ १८ ॥

समानी प्रपासह वोऽन्नभागः समाने योक्ते सद्वो
युनजिम । सम्यञ्चोऽग्निं संपर्यतारा नाभिमिवाभि-
तः ॥ १९ ॥ सध्रीचीनान्वः समनसस्कृणोम्येकं श्रुष्टी-
न्त्सं वर्तनेन सर्वान् । देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं
प्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ २० ॥ अथर्व कां० ३ ।
वर्ग ३० । मं० १ । ७ ॥

अर्थ:—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारा (प्रपा) अल-
पान स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार (समानी) एकसा हो (वः) तुम्हारा
(अन्नभागः) खान पान (सह) साथ हुआ करो (वः) तुम्हारे (समाने) एक
से (योक्ते) अन्नादि पान के जोते (सह) मंजी हों और तुम को मैं कर्मादि व्यव-
हार में भी एकीभूत करके (युनजिम) नियुक्त करता हूँ जैसे (आराः) चक्र के

आर्य (अश्विनः) चारों ओर से (नाभिदिक्) बीच के नालरूप काष्ठ में लगे रहते हैं अथवा जैसे ऋत्विज् लोग और यजमान यज्ञ में मिल के (अग्निम्) अग्नि आदि के सेवन से जगत का उपकार करते हैं वैसे (सम्यग्) सम्यक् प्राप्ति वाले तुम मिल के पर्याप्त कर्मों को (सर्वथा) एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥ १९ ॥ हे गृहस्थादि मनुष्यो ! मैं ईश्वर (वः) तुम को (सध्रीचीनान्) सहवर्तमान (संमनसः) परस्पर के लिये हितैषी (एकश्रुष्टीन्) एक ही धर्मकृत्य में शीघ्र पवृत्त होने वाले (सर्वान्) सब को (संवननैः) धर्मकृत्य के सेवन के साथ एक दूसरे के उपकार में नियुक्त (कृणोमि) करता हूँ तुम (देवा इव) विद्वानों के समान (अमृतम्) व्यावहारिक वा पारमार्थिक सुख की (रक्षमाणाः) रक्षा करते हुए (सार्ये प्रातः) संध्या और प्रातःकाल अर्थात् सब समय में एक दूसरे से पूर्वपूर्वक मिला करो ऐसे करते हुए (वः) तुम्हारा (सौमनसः) मन का आनन्दयुक्त शुद्ध भाव (अस्तु) सदा बना रहे ॥ २० ॥

श्रमैर्णा तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तं कृते श्रिताः ॥ २१ ॥ सत्येनावृताः श्रिया प्रावृता यशसा परीवृताः ॥ २२ ॥ स्वधया परिहिताः श्रद्धया पर्युष्टा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम् ॥ २३ ॥

अर्थ:—हे स्त्री पुरुषो ! मैं ईश्वर तुम को आज्ञा देता हूँ कि तुम सब गृहस्थ मनुष्य लोग (श्रमेण) परिश्रम तथा (तपसा) श्रमणाद्यर्थ से (सृष्टाः) संयुक्त (ब्रह्मणा) वेदविद्या परमात्मा और धनादि से (वित्ते) योग्य योग्य धनादि के प्रयत्न में और (कृते) यथाय पक्षपातरहित न्यायरूप धर्म में (श्रिताः) चलने हारे सदा बने रहो ॥ २१ ॥ (सत्येन) सत्यभाषणादि कर्मों से (आवृताः) चारों ओर से युक्त (श्रिया) शोभा तथा लक्ष्मी से (प्रावृताः) युक्त (यशसा) कीर्ति और धर्म से (परीवृताः) सब ओर से संयुक्त रहा करो ॥ २२ ॥ (स्वधया) अपने ही अन्धादि पदार्थ के धारण से (परिहिताः) सब के हितकारी (श्रद्धया) सत्य धारण में श्रद्धा से (पर्युष्टाः) सब ओर से सब को सत्याचरण प्राप्त कराने हारे (दीक्षया) नामी प्रकार के ब्रह्मचर्य, सत्यभाषणादि व्रत धारण से (गुप्ताः) सुर-

क्षित (यज्ञे) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्या और शुभ गुणों के दान में (प्रति-
ष्ठाताः) प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ करो और इन्हीं कर्षों से (निधनम्, लोकः) इस
मनुष्य लोक को प्राप्त हो के मृत्यु पर्यन्त सदा आनन्द में रहो ॥ २३ ॥

**ओजश्च तेजश्च सहश्च बलश्च वाक् चैन्द्रियं च
श्रीश्च धर्मश्च ॥ २४ ॥**

अर्थः—हे मनुष्यो ! तुम जो (ओजः) पराक्रम (व) और इस की सामग्री
(तेजः) तेजस्वीपन (च) और इस की सामग्री (सहः) स्तुति निन्दा हानि लाभ
तथा शोकादि का सहन (च) और इस के साधन (बलश्च) बल और इस के
साधन (वाक्, च) सत्य प्रिय वाणी और इस के अनुकूल व्यवहार (इन्द्रियश्च)
शान्त धर्मयुक्त अन्तःकरण और शुद्धात्मा तथा जितेन्द्रियता (श्रीश्च) लक्ष्मी स-
म्पत्ति और इसकी प्राप्ति का धर्मयुक्त उद्योग (धर्मश्च) पक्षपात रहित न्यायाचरण
बेदोक्तधर्म और जो इस के साधन वा लक्षण हैं उन को तुम प्राप्त हो के इन्हीं में
सदा वर्ता करो ॥ २४ ॥

**ब्रह्मं च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च यशश्च
वर्चश्च दर्विणं च ॥ २५ ॥ आयुश्च रूपं च नामं च
कीर्तिश्च प्राणाश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥ २६ ॥
पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं च क्रतुं च सत्यं चेष्टं च
पूतं च प्रजा च पशवंश्च ॥ २७ ॥ अथर्व० कां०
१२। अ० ५। व० १-२ ॥**

अर्थः—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम को योग्य है कि (ब्रह्म, च) पूर्ण विद्यादि
शुभ गुण युक्त मनुष्य और सब के उपकारक भ्रम दमादि गुण युक्त ब्रह्मकुल (स-
त्रश्च) विद्यादि उत्तम गुण युक्त तथा विनय और शौर्यादि गुणों से युक्त क्षत्रिय
कुल (राष्ट्रश्च) राज्य और उसका न्याय से पालन (विशश्च) उत्तम पूजा और
उस की उन्नति (त्विषिश्च) सद्विद्यादि से तेज आरोग्य शरीर और आत्मा के बल

से प्रकाशमान और इस की उन्नति से (यशश्च) कीर्ति युक्त तथा इस के साधनों को प्राप्त हुआ करो (वर्चश्च) पढ़ी हुई विद्या का विचार और उसका नित्य पढ़ना (द्रविणश्च) द्रव्योपाजन उसकी रक्षा और धर्मयुक्त प्रयोगकार में व्यय करने आदि कर्मों को सदा किया करो ॥ २५ ॥ हे स्त्री पुरुषो ! तू अपना (आयुः) जीवन बढ़ाओ, (च) और सब जीवन में धर्मयुक्त उत्तम कर्म ही किया करो (रूपश्च) विषयासक्ति, कुपक्षय, रोग और अधर्माचरण को छोड़ के अपने स्वरूप को अच्छा रखो और वस्त्राभूषण भी धारण किया करो (नाम, च) नामकरण के पृष्ठ ६३-६६ में लिखे प्रमाणे शास्त्रोक्त संज्ञा धारण और उस के नियमों का भी (कीर्तिश्च) सत्यावरण से प्रशंसा का धारण और गुणों में दोषाशेषण रूपनिन्दा का छोड़ दो (माणश्च) चिरकालपर्यन्त जीवन का धारण और उस के दुक्ताहार विद्वारादि साधन (भयानश्च) सब दुःख दूर करने का उपाय और उस की सामग्री (चक्षुः) प्रत्यक्ष और अनुमान उपमान (श्रोत्रश्च) शब्द प्रमाण और उस की सामग्री का धारण किया करो ॥ २६ ॥ हे पृथ्वी लोगों ! (पथश्च) उत्तम जल दूध और इस का शोधन और युक्ति से सेवन (रसश्च) घृत दूध मधु आदि और इस का युक्ति से आहार धिनार (अन्नश्च) उत्तम चावल आदि अन्न और उसके उत्तम संस्कार किये (अन्नाधश्च) खाने के योग्य पदार्थ और उस के साथ उत्तम दाल शाक कढ़ी आदि (भक्षणश्च) सत्यमानना और सत्य मनवाना (सत्यश्च) सत्य सोलना और सुलना (इष्टश्च) यज्ञ करना और कराना (पूजश्च) यज्ञ की सामग्री पूर्ण करना तथा जलशय और आराम वाटिका आदि का बनाना और मनवाना (प्रजा, च) प्रजा की उत्पत्ति पालन और उन्नति सदा करनी तथा करानी (पशवश्च) गाय आदि पशुओं का पालन और उन्नति सदा करनी तथा करानी चाहिये ॥ २७ ॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिर्जीविष्येच्छुतश्च समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरं ॥ १ ॥
य० अ० ४० मं० २ ॥

अर्थ:—मैं परमात्मा सब मनुष्यों के लिये आज्ञा देना हूँ कि प्रत्येक मनुष्य (इह) इस संसार में शरीर से समर्थ हो के (कर्माणि) सत्कर्मों को (कुर्वन्नेव)

करता ही करता (शतं, समाः) १०० सौ वर्ष पर्यन्त (जिजीविषेत्) जीनेकी इच्छा करे आलसी और प्रमादी कभी न होवे (एवम्) इस प्रकार उत्तम कर्म करते हुए (त्वयि) तुझ (नरे) मनुष्य में (इतः) इस हेतु से (अन्यथा) उलटापनरूप (कर्म) दुःखद कर्म (न, लिप्यते) लिप्यमान कभी नहीं होता और तुम पापरूप कर्म में लिप्त कभी मत होओ इस उत्तम कर्म से कुछ भी दुःख (नास्ति) नहीं होता इसलिये तुम स्त्री पुरुष सदा पुरुषार्थी होकर उत्तम कर्मों से अपनी और दूसरों की सदा उन्नति किया करो ॥ १ ॥ पुनः स्त्री पुरुष सदा निम्नलिखित मन्त्रों के अनुकूल इच्छा और आचरण किया करें । वे मन्त्र ये हैं—

भूर्भुवः स्वः । सुप्रजाः प्रजाभिः स्याथ्सुवीरौ वी-
रैः सुपोषः पोषैः । नयं प्रजां मे पाहि शश्वस्यं पशून्
मे प्राह्वथर्ष पितुं मे पाहि ॥ २ ॥ गृहा मा बिभीत
मा वेपध्वमूर्जं विभ्रत एमंसि । ऊर्जं विभ्रदः सुमनाः
सुमेधा गृहानैमि मनसा मोदमानः ॥ ३ ॥ य० अ०
३ । मं० ३७ । ४१ ॥

अर्थः—हे स्त्री वा पुरुष ! मैं तेरा वा अपने के सम्बन्ध से (भूर्भुवः स्वः) शारीरिक वाचिक और मानस अर्थात् त्रिविध सुख से युक्त हो के (प्रजाभिः) मनुष्यादि उत्तम प्रजाओं के साथ (सुप्रजाः) उत्तम प्रजा युक्त (स्याथ्सु) होऊँ (वीरैः) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी और भृत्यों से सह वर्तमान (सुवीरः) उत्तम वीरों से सहित होऊँ (पोषैः) उत्तम सृष्टि कारक व्यवहारों से (सुपोषः) उत्तम पुष्टि युक्त होऊँ हे (नयं) मनुष्यों में सज्जन वीर स्वामिन् ! (मे) मेरी (प्रजाम्) प्रजा की (पाहि) रक्षा कीजिये हे (शश्वस्यं) प्रशंसा करने योग्य स्वामिन् ! आप (मे) मेरे (पशून्) पशुओं की (पाहि) रक्षा कीजिये हे (अथर्व) अहिंसक दयालो स्वामिन् ! (मे) मेरे (पितुम्) अन्न आदि की (पाहि) रक्षा कीजिये वैसे हे नारि प्रशंसनीय गुण युक्त तू मेरी प्रजा मेरे पशु और मेरे अन्न की सदा रक्षा किया कर ॥ २ ॥ हे (गृहाः) गृहस्थ लोगो ! तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम में प्रवेश करने से

(मा, विभीत) मन डगे (मा, वेपथ्वम्) मन कंपायमान होओ (उज्जम्) अन्न, पराक्रम तथा विद्यादि शुभ गुण से युक्त होकर गृहाश्रम को (विभ्रतः) धारण करते हुए तुम लोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान् लोग (एममि) प्राप्त होने और सत्योपदेश करते हैं और अन्न पानाच्छादन स्थान से तुम्ही हमारा निर्वाह करते हो इसलिये तुम्हारा गृहाश्रम व्यवहार में निवाससर्वोत्कृष्ट है। हे वरानने! जैसे मैं तेरा पति (मनसा) अन्तःकरण से (मोदमानः) आनन्दित (सुमनाः) प्रसन्न मन (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि से युक्त मुझ को और हे मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगो (वः) तुम्हारे लिये (उज्जम्) पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्वर्य को (विभ्रतः) धारण करता हुआ तुम (गृहान्) गृहस्थों को (आ, एमि) सब प्रकार से प्राप्त होता हूँ उसी प्रकार तुम लोग भी मुझ से प्रसन्न हो के वर्ता करो ॥ ३ ॥

एषामध्येति प्रवसन् गेपु सौमनसो बहुः । गृहा-
नुपह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ ४ ॥ उपहूता
इह गाव उपहूता अजावयः । अथो अत्रस्य कृलाल-
ल उपहूतो गृहेषु नः । क्षमाय वः शान्त्ये प्रपद्ये शि-
वश्च शम्भश्च शं योः शं योः ॥ ५ ॥ यजु० अध्याय
३ मं० ४२ । ४३ ॥

अर्थ:—हे गृहस्थो (प्रवसन्) परदेश जो गया हुआ मनुष्य (एषाम्) इनका (अध्येति) स्मरण करता है (येषु) जिन गृहस्थों में (बहुः) बहुत (सौमनसः) प्रीति होती है उन (गृहान्) गृहस्थों की हम विद्वान् लोग (उप, ह्वयामहे) प्रशंसा करते और प्रीति से समीपस्थ बुलाते हैं (ते) वे गृहस्थ लोग (जानतः) उन को जानने वाले (नः) हम लोगों की (जानन्तु) सुहृद् जानें वैसे तुम गृहस्थ और हम संन्यासी लोग आपस में मिल के पुरुषार्थ से व्यवहार और परमार्थ की उन्नतिसदा किया करें ॥ ४ ॥ हे गृहस्थो ! (नः) अपने (गृहेषु) घरों में जिस प्रकार (गावः) गौ आदि उत्तम पशु (उपहूताः) समीपस्थ हों तथा (अजावयः) बकरी भेड़ आदि

दूध देने वाले पशु (उपहृताः) समीपस्थ हों (अथो) इम के अनन्तर (अन्नस्य) अन्नादि पदार्थों के मध्य में उत्तम (कीलाजः) अन्नादि पदार्थ (उपहृतः) प्राप्त होवें हम लोग वैसा प्रयत्न किया करें । हे गृहस्थो ! मैं उपदेशक वा राजा (इह) इस गृहाश्रम में (वः) तुम्हारे (क्षमाय) रक्षण तथा (शान्त्यै) निरुपद्रवता करने के लिये (प्रपद्ये) प्राप्त होता हूँ मैं और आप लोग प्रीति से मिल के (शिवम्) कल्याण (श्रमम्) व्यावहारिक सुख और (जंयोः, जंयोः) पारमार्थिक सुख को प्राप्त हो के अन्य सब लोगों को सदा सुख दिया करें ॥ ८ ॥

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥१॥

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमासं न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात् पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥२॥ मनु०

अर्थ:—हे गृहस्थो जिस कुलमें भार्या ने पसन्न पति और पति ने भार्या सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में निरन्तर कल्याण होता है और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह चालू रहता है ॥ १ ॥ यदि स्त्री पुरुष पर रूचि न रखे वा पुरुष को प्रहर्षित न करे तो अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में कामोत्पत्ति कभी न हो के सन्तान नहीं होते और यदि होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥ २ ॥

स्त्रियान्तु रोचमानायां सर्वन्तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥३॥ मनु०॥

अर्थ:—और जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अपसन्न रहने से सब कुल भर अप्रसन्न शोकातुर रहता है और जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है तब सब कुल आनन्दरूप दीवता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥४॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राकलाः क्रियाः ॥ ५ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्पाशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैताः वर्द्धन्ते तद्धि सर्वदा ॥ ६ ॥

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।

तानि कृत्वा हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ७ ॥ मनु० ॥

अर्थ:- पिता, भ्राता, पति और देव को योग्य है कि अपनी कन्या, स्त्रियों और भोजन आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें अर्थात् यथायोग्य मधुर भाषण भोजन वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न रखें जिन को कारागार की इच्छा हो वे स्त्रियों को केश कभी न दें ॥ ४ ॥ जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात् सम्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण दिव्य भाग और उत्तम सम्मान होते हैं और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वर्जनों उसी सा क्रिया निष्फल है ॥ ५ ॥ जिस कुल में स्त्री लोग अपने २ पुरुषों के वैश्यागमन वाच्यभिचार आदि दोषों में जोकातुर रहती हैं वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त होजाता है और जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तमाचरणों से प्रसन्न रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ६ ॥ जिन कुल और घरों में अपूजित अर्थात् सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्री लोग जिन दुःस्थियों को शाप देती हैं वे कुल तथा पृथक् जैसे विरहक वदुषों का एकराज नाश कर दें वैसे चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥ ७ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ८ ॥ मनु०

अर्थ:- इस कारण पेश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्य है कि इन स्त्रियों को सत्कार के अवसरों और उत्सवों में भूषण, वस्त्र, स्नान, पान आदि से सदा पूजा अर्थात् सत्कार युक्त प्रसन्न रखें ॥ ८ ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दत्तया ।

मुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥९॥ मनु०॥

अर्थः—स्त्री को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरता से गृहकार्यों में वर्तमान रहे तथा अन्न आदि के उत्तम संस्कार पात्र वस्त्र गृह आदि के संस्कार और घर के भोजनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उस के यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे ॥ ९ ॥

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।

उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैस्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥ १० ॥

अर्थः—यदि स्त्रियां दुष्टाचार युक्त भी हों तथापि इस संसार में बहुत स्त्रियां अपने २ पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट हो गईं, होती हैं और होंगी भी इस लिये यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो स्त्रियां श्रेष्ठ और दुष्ट हों तो दुष्ट हो जाती हैं इस से पथम मनुष्यों को उत्तम हो के अपनी स्त्रियों को उत्तम करना चाहिये ॥ १० ॥

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ ११ ॥

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्री निबन्धनम् ॥१२॥

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दारार्थानस्तथा स्वर्गः पितृगणमात्मनश्च ह ॥ १३ ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥१४॥मनुः॥

अर्थः—हे पुरुषो! सन्तानोत्पत्ति के लिये महाभाग्योदय करने वाली पूजा के योग्य गृहाश्रम को प्रकाश करती सन्तानोत्पत्ति करने कराने वाली घरों में स्त्रियां हैं वे श्री अर्थात् लक्ष्मी स्वरूप होती हैं क्योंकि लक्ष्मी शोभा धन और स्त्रियों में कुछ

भेद नहीं है ॥ ११ ॥ हे पुरुषो ! अपत्यों की उत्पत्ति उत्पन्न का पालन करने आदि लोकव्यवहार को नित्य प्रति जो कि गृहाश्रम का कार्य होता है उस का निबन्ध करने वाली प्रत्यक्ष स्त्री है ॥ १२ ॥ सन्तानोत्पत्ति धर्म कार्य उत्तम सेवा और रति तथा अपना और पितरों का जितना सुख है वह सब स्त्री ही के आधीन होता है ॥ १३ ॥ जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासी अर्थात् सब आश्रमों का निर्वाह गृहस्थ के आश्रय से होता है ॥ १४ ॥

यस्मात् त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्जेषाश्रमो गृही ॥ १५ ॥

स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्योर्दुर्बलेन्द्रियैः ॥ १६ ॥

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृति विधानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान् बिभर्ति हि ॥ १७ ॥

अर्थः—जिस से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासी इन तीन आश्रमियों को अन्न वस्त्रादि दान से नित्य प्रति गृहस्थ धारण पोषण करता है इसलिये व्यवहार में गृहाश्रम सब से बड़ा है ॥ १५ ॥ हे स्त्री पुरुषो ! जो तुम अक्षय * मुक्ति सुख और इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो तो जो दुर्बलेन्द्रिय और निर्बुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो ॥ १६ ॥ वेद और स्मृति के प्रमाण से सब आश्रमों के बीच में गृहाश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि यही आश्रम ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमों का धारण और पालन करता है ॥ १७ ॥

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणाः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १८ ॥

* अक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है उतने समय में दुःख का संयोग जैसा विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता है वैसा नहीं होता ॥

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः ।

तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम् ॥ १९ ॥

आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम् ।

उत्तमेष्टमं कुर्याद्दीनं हीने समे समम् ॥ २० ॥

पाखण्डिनो विकर्मस्थान् वेडालव्रतिकान् शठान् ।

हैतुकान् वक्तृतीक्ष्ण्वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ २१ ॥

अर्थः—हे मनुष्यो जैसे सब बड़े २ नद और नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त हो के स्थिर होते हैं ॥ १८ ॥ यदि गृहस्थ हो के पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से अतिग्रहरूप पाप कर के जन्मान्तर में अन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं क्यों कि अन्य से अन्नादि का ग्रहण करना अतिथियों का काम है गृहस्थों का नहीं ॥ १९ ॥ जब गृहस्थ के समीप अतिथि आये तब आमन निवास शय्या पश्चात् गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसे अर्थात् उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट करे ऐसा न हो कि कभी न समर्थ ॥ २० ॥ (किन्तु जो पाखण्डी वेदनिन्दक नास्तिक ईश्वर वंद और धर्म को न मानें अधर्माचरण करने वाले हिंसक शठ मिथ्याभिमानी कुत्तकी और इकट्ठान्ति अर्थात् पराये पदार्थ हरनेवा वह-काने में बगुले के समान अतिथि वेपथारी बन के आये उन का वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ कभी न करे) ॥ २१ ॥

दशसूना समं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।

दशध्वजसमो वेषो दशवेषसमो नृपः ॥ २२ ॥

न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन ।

अजिह्यामशठां शुद्धां जीवेद् ब्राह्मणजीविकाम् ॥ २३ ॥

सत्यधर्मार्थवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयुतः ॥ २४ ॥

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

धर्मं चाप्यसुखोदकं लोकविक्रुष्टमेव च ॥२५॥मनु०

अर्थः—दश हत्या के समान चक्र अर्थात् कुम्हार, गाड़ी में जीविका करने वाले, दश चक्र के समान ध्वज अर्थात् घोड़ी, यथ को निकाल कर बेचने वाले, दशध्वज के समान वेष, अर्थात् वेश्या, भड्डा, भंड, दूसरे की नकल अर्थात् पापाण्यपूर्णियों के पूजक (पूजारी) आदि और दशवेष के समान जो अन्यायकारी राजा होता है उन के अन्न आदि का ग्रहण अतिथि लोग कभी न करें ॥ २२ ॥ वृहस्प जीविका के लिये भी कभी शास्त्रविरुद्ध लोकाचार का कर्त्तव्य न बतें किन्तु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता सूर्यता मिथ्यापन वा अधर्म न हो उस वेदोक्तकर्मान्वयी जीविका को करे ॥ २३ ॥ किन्तु सत्य, धर्म, आर्य अर्थात् आश्व पुरुषों के व्यवहार और शौच पवित्रता ही में सदा वृहस्प लोग प्रवृत्त रहें और सत्यवाणी भोजनादि के लोभरहित हस्तपादादि की कुचेष्टा छोड़ कर धर्म से शिष्यों और सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें ॥ २४ ॥ यदि बहुतमा धन राज्य और अपनी कामना अधर्म से मिद्ध होती हो तो भी अधर्म सर्वथा छोड़ दें और वेदविरुद्ध धर्माभ्यास जिस के करने से उत्तर काल में दुःख और संसार की उन्नति का नाश हो वैसा नाममात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें ॥ २५ ॥

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृदारिशुचिः शुचिः ॥ २६ ॥

क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः ।

प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥२७॥

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ २८ ॥

दशावरा वा परिष्वयं धर्मं परिकल्पयेत् ।

अथवा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ २९ ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ॥

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ ३० ॥

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ३१ ॥ मनु०

अर्थः—जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है वही सब पवित्रताओं में उत्तम पवित्रता अर्थात् जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है किन्तु जल मृत्तिकादि से जो पवित्रता होती है वह धर्म के सदृश उत्तम नहीं है ॥ २६ ॥ विद्वान् लोग क्षमा से, दुष्टकर्मकारी सत्संग और विद्यादि शुभगुणों के दान से गुप्तपाप करने वाले विचार से त्याग कर और ब्रह्मचर्य तथा सत्यभाषणादि से बेदवित् उत्तम विद्वान् शुद्ध होते हैं ॥ २७ ॥ किन्तु जल से ऊपर के अङ्ग पवित्र होते हैं आत्मा और मन नहीं, मन तो साथ मानने सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध और जीवात्मा विद्या योगाभ्यास और धर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि ज्ञान से ही शुद्ध होती है जल मृत्तिकादि में नहीं ॥ २८ ॥ गृहस्थ लोग छोटों बड़ों वा राज कार्यों के सिद्ध करने में कम से कम १० अर्थात् ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हैतुक, (नैयायिक) तर्ककर्ता, नैरुक्त निरुक्तशास्त्रज्ञ, धर्मध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नानक और वानप्रस्थ विद्वानों अथवा अतिन्यूनता करे तो तीन बेदवित् (ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, और सामवेदज्ञ, विद्वानों की सभा में कर्त्तव्याकर्त्तव्य धर्म और अधर्म का जैसा निश्चय हो वैसा ही आचरण किया करें ॥ २९ ॥ और जैसा विद्वान् लोग दण्ड ही को धर्म जानते हैं वैसा सब लोग जानें, क्योंकि दण्ड ही प्रजा का शासन अर्थात् नियम में रखने वाला, दण्ड ही सब का सब ओर से रक्षक और दण्ड ही सोते हुएों में जागता है चोरादि वृष्ट भी दण्ड ही के भय से पाप कर्म नहीं कर सकते ॥ ३० ॥ उस दण्ड को अच्छे प्रकार चलाने वाले उस राजा को कहते हैं कि जो सत्यवादी विचार ही करके कार्य का कर्त्ता बुद्धिमान् विद्वान् धर्म काम और अर्थ का यथावत् जानने वाला हो ॥ ३१ ॥

सोऽसहायेन मठेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३२ ॥

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३३ ॥

अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्याँश्चैवाप्यदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ ३४ ॥

अर्थः—जो राजा उत्तम सहाय रहित मूढ़, लोभी जिस ने ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं की विषयों में फंसा हुआ है उस से वह दण्ड कभी न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥ ३३ ॥ इसलिये जो पवित्र सत्पुरुषों का संगी राजनीति शास्त्र के अनुकूल चलने द्वारा, धार्मिक पुरुषों के सहाय से युक्त, बुद्धिमान राजा हो वही इस दण्ड को धारण करके चला सकता है ॥ ३३ ॥ जो राजा अनपराधियों को दण्ड देता और अपराधियों को दंड नहीं देता है वह इस जन्म में बड़ी अपकीर्ति को प्राप्त होता और मरे पश्चात् नरक अर्थात् महादुःख को पाता है ॥ ३४ ॥

मृगयाच्चा दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यत्रिकं वृथाढ्या च कामजो दशको गणाः ॥ ३५ ॥

पेशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्याऽसूयार्थद्वेषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ३६ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेतावुभौ गणाँ ॥ ३७ ॥

अर्थः—मृगया अर्थात् शिकार खेलना, छूत और प्रसन्नता के लिये भी चौपड़ आदि खेलना, दिन में सोना, हंसी ठट्ठा मिथ्यावाद करना, स्त्रियों के साथ सदा अधिक निवास में मोहित होना, मद्यपानादि नशाओं का करना, गाना, बजाना, नाचना वा इन का देखना और वृथा इधर उधर घूमने फिरना ये दश दुर्गुण काम से होते हैं ॥ ३५ ॥ और चुगली खाना, बिना बिचारे काम कर बैठना, जिस किसी से वृथा बैर बाधना, दूसरे की स्तुति सुन वा बढ़ती बेख के हृदय में जला करना, दूसरों के गुणों में दोष और दोषों में गुण स्थापन करना, बुरे कामों में धन

का लगाना, क्रूर नाणी और बिना विचारे पक्षपात से किसी को करड़ा दण्ड देना ये आठ दोष क्रोधी पुरुष में उत्पन्न होते हैं ये १८ अठारह दुर्गुण हैं इन को राजा अवश्य छोड़ देवे ॥ ३६ ॥ और जो इन कामज और क्रोधज १८ अठारह दोषों के मूल जिस लोभ को सब विद्वान् लोग जानते हैं उस को प्रयत्न से राजा जीते क्योंकि लोभ ही से पूर्वोक्त १८ अठारह और अन्य दोष भी बहुत से होते हैं इस लिये हे गृहस्थ लोगो ! चाहें वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र क्यों न हो परन्तु ऐसे दोष वाले मनुष्य को राजा कभी न करना यदि मूल में हुआ हो तो उस को राज्य से च्युत कर के किसी योग्य पुरुष को जो कि राजा के कुल का हो राज्याधिकारी करना तभी प्रजा में आनन्द मङ्गल सदा बढ़ता रहेगा ॥ ३७ ॥

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥ ३८ ॥

मौलान् शास्त्रविदः शूरान् लब्धलक्षान्कुलोद्गतान् ।

सचिवान् सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ ३९ ॥

अन्यान्पि प्रकुर्वीत शूर्यान्प्राज्ञानवस्थितान् ।

सम्पत्समाहर्तृन्मात्पान् सुपरीक्षितान् ॥ ४० ॥

अर्थः—जो वेद शास्त्रविन् धर्मात्मा जितेन्द्रिय न्यायकारी और आत्मा के बल से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, दण्डनीति और प्रयत्न पद का अधिकार देना अन्य क्षुद्राशयों को नहीं ॥ ३८ ॥ और जो अपने राज्य में उत्तम, शास्त्रों के जानने वाले, शूरी, जिन का चित्त निष्कल न होवे, कुलीन धर्मात्मा, स्वराज्य भक्त हों उन ७ सात वा आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करें और इनकी सभा में आठवां वा नववां राजा होवे सब मिल के कर्तव्याकर्तव्य कामों का विचार किया करें ॥ ३९ ॥ इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के अधिकारी जिनसे पुरुषों से राज्यकार्य सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र धार्मिक विद्वान् चतुर स्थिरबुद्धि पुरुषों को राज्य सामग्री के वर्धक नियत करे ॥ ४० ॥

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दत्तं कुलोद्गतम् ॥ ४१ ॥

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया ।

रक्षितं वर्धयेद्बृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ ४२ ॥ मनु०

अर्थः—तथा जो सब शास्त्र में निपुण नेत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा से दूसरे के हृदय की बात को जानने द्वारा शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान् देशकाल जानने द्वारा सुन्दर जिसका स्वरूप बड़ा वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो उस और स्वराज्य और परराज्य के समाचार देने वाले अन्य दूतों को भी नियत करे ॥ ४१ ॥ तथा राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य की इच्छा दण्ड से और प्राप्त राज्य की रक्षा संभाल से रक्षित राज्य और धनको व्यापार और व्याजमें बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्य विद्या और सत्य धर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सब की उन्नति सदा किया करें ॥ ४२ ॥

विधिः—सदा स्त्री पुरुष १० दश वजे शयन और रात्रि के पहिले पूहर वा ४ वजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धर्म और अर्थ का विचार किया करें और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़े किन्तु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिये युक्त आहार बिशुद्ध औषध सेवन सुपथा आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्त्तव्य कर्म की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भी किया करें कि जिस परमेश्वर की कृपादृष्टि और सहाय से महा कठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सकें इसके लिये निम्नलिखित मन्त्र हैंः—

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्भिर्त्रावरुणा प्रा-
तरश्विना । प्रातर्भर्गं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोमं-
भुत रुद्रं हुवेम * ॥ १ ॥

* हे स्त्री पुरुषो ! जैसे हम विद्वान् उपदेशक लोग (प्रातः) प्रभात वेला में (अग्निम्) स्वप्रकाशस्वरूप (प्रातः) (इन्द्रम्) परमेश्वर्य के दाता और परमेश्वर्ययुक्त

प्रातर्जितं भगंमुग्रं हुवेमावयं पुत्रमदितेऽप्यो विधत्ता ।
 आधश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षी-
 त्याहं * ॥ २ ॥ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां
 धियमुदवा ददन्नः । भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग
 प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम † ॥ ३ ॥ उतेदानीं भगवन्तः

(प्रातः) (मित्रावरुणा) प्राण उदान के समान प्रिय और सर्वशक्तिमान् (प्रातः)
 (अश्विना) सूर्य चन्द्र को जिस ने उत्पन्न किया है उस परमात्मा की (हुवामहे)
 स्तुति करते हैं और (प्रातः) (भगम्) भजनीय सेवनीय ऐश्वर्ययुक्त (पृषणम्)
 पुष्टिकर्ता (ब्रह्माणस्पतिम्) अपने उपासक वेद और ब्रह्माण्ड के पालन करने वाले
 (प्रातः) (सोमम्) अन्तर्यामिप्रभृति (उत) और (रुद्रम्) पापियों को नष्ट करने वाले
 और सर्व रोगनाशक जगदीश्वर की (हुवेम) स्तुति प्रार्थना करते हैं वैसे प्रातः समय
 में तुम लोग भी किया करो ॥ १ ॥

* (प्रातः) पांच घड़ी रात्रि रहे (जितम्) जयशील (भगम्) ऐश्वर्य के
 दाता (उग्रम्) तेजस्वी (अदिनेः) अन्तरिक्ष के (पुत्रम्) सूर्य की उत्पत्ति करने
 वाले और (यः) जो कि सूर्यादि लोकों का (विधत्ता) विशेष करके धारण करने वाला
 (आधः) सब ओर से धारण कर्ता (यं, चित्) जिस किसी का भी (मन्यमानः)
 जानने वाला (तुरश्चित्) दुष्टों को भी दण्ड दाता और (गजा) सब का प्रकाशक
 है (यम्) जिस (भगम्) भजनीयस्वरूप को (चित्) भी (भक्षीति) इस प्रकार
 सेवन करता है और इसी प्रकार भगवान् परमेश्वर सब को (आह) उपदेश करता
 है कि तुम जो मैं सूर्यादि जगत् का बनाने और धारण करने वाला हूँ उस मेरी उपा-
 सना किया और मेरी आज्ञा में चला करो इस से (वयम्) हम लोग उस की (हुवेम)
 स्तुति करते हैं ॥ २ ॥

† हं (भग) भजनीयस्वरूप (प्रणेतः) सब के उत्पादक सत्याचार में प्रेरक
 (भग) ऐश्वर्यप्रद (सत्यराधः) सत्य धन को देने वाले (भग) सत्याचरण करने
 वालों को ऐश्वर्य दाता आप परमेश्वर (नः) हम को (इमाम्) इस (धियम्) प्रज्ञा

स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् । उतोदिता मघ-
वन्तसूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम * ॥ ४ ॥ भ-
ग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम ।
तं त्वां भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भ-
वेद् † ॥ ५ ॥ ऋ० मं० ७ । सू० ४१ ॥

को (ददन्) दीजिये और उस के दान से हमारी (उद्व) रक्षा कीजिये हे (भग)
आप (गोभिः) गाय आदि और (अश्वैः) घोड़े आदि उत्तम पशुओं के योग से
राज्यश्री को (नः) हमारे लिये (प्रजनय) प्रगट कीजिये हे (भग) आप की कृपा
से हम लोग (नृभिः) उत्तम मनुष्यों से (नृवन्तः) बहुत वीर मनुष्य वाले (प्र,
स्याम) अच्छे प्रकार होंगे ॥ ३ ॥

* हे भगवन्! आप की कृपा (उत) और अपने पुरुषार्थ से हम लोग (इदा-
नीम्) इसी समय (प्रपित्व) प्रकर्षता उत्तमता की प्राप्ति में (उत) और (अह्नाम्)
इन दिनों के (मध्ये) मध्य में (भगवन्तः) ऐश्वर्य युक्त और शक्तिमान् (स्याम)
होंगे (उत) और हे (मघवन्) परमपूजित असंख्य धन देने वाले (सूर्यस्य) सूर्य-
लोक के (उदिता) उदय में (देवानाम्) पूर्ण विद्वान् धार्मिक आप लोगों की
(सुमतौ) अच्छी उत्तम प्रज्ञा (उत) और सुमति में (वयम्) हम लोग (स्याम)
सदा प्रवृत्त रहें ॥ ४ ॥

† हे (भग) सकलैश्वर्यसंपन्न जगदीश्वर जिस से (तम्) उस (त्वा) आप
की (सर्वः) सब सज्जन (इज्जोहवीति) निश्चय करके प्रशंसा करते हैं (स.) सो
आप हे (भग) ऐश्वर्यप्रद (इह) इस संसार और (नः) हमारे गृहाश्रम में (पुर एता)
अग्रगामी और आगे २ सत्य कर्मों में बढ़ाने वाले (भव) हूजिये और जिस से (भ-
गएव) संपूर्ण ऐश्वर्ययुक्त और समस्त ऐश्वर्य के दाता के होने से आप ही हमारे
(भगवान्) पूजनीय देव (अस्तु) हूजिये (तेन) उसी हेतु से (देवाः, वयम्) हम
विद्वान् लोग (भगवन्तः) सकलैश्वर्य संपन्न हो के सब संसार के उपकार में तन मन
धन से प्रवृत्त (स्याम) होंगे ॥ ५ ॥

इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी तत्पश्चात् शौचदन्तधावन मुख-
पक्षालन करके स्नान करें पश्चात् एक कोश वा डेढ़ कोश एकान्त जङ्गल में जा के
योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर सूर्योदय पर्यन्त अथवा घड़ी
आध घड़ी दिन चढ़े तक घर में आ के सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म नीचे लिखे प्र-
माणे यथाविधि उचित समय में किया करें इन नित्य करने के योग्य कर्मों में लिखे
हुए मन्त्रों का अर्थ और प्रमाण पञ्चमहायज्ञविधि में देख लें । प्रथम शरीर शुद्धि
अर्थात् स्नान पर्यन्त करके सन्ध्योपासन का आरम्भ करे आरम्भ में दक्षिण हस्त में
जल ले के—

ओं अमृतोपस्तरणमसिं स्वाहा ॥ १ ॥ ओं अ-
मृतापि धानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ ओं सत्यं यशः श्री-
र्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ ३ ॥

इन तीन मन्त्रों में से एक २ से एक २ आचमन कर दोनों हाथ धो, कान आंख
नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पर्श करके शुद्ध वेश पवित्रासन पर जिधर की
ओर का वायु हो उधर को मुख करके नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच
करके हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के यथाशक्ति रोके पश्चात् धीरे २
भीतर थोड़ा सा रोके यह एक प्राणायाम हुआ इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणा-
याम करे नासिका के हाथ से न पकड़े । इस समय परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपा-
सना हृदय में करके—

ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं-
द्योरभिस्रवन्तु नः ॥ यजुः० अ० ३६ ॥

इस मन्त्र को एक बार पढ़ के तीन आचमन करे पश्चात् पात्र में से मध्यमा
अनामिका अंगुलियों से जलस्पर्श करके प्रथम दक्षिण और पश्चात् वामनिम्नलिखित
मन्त्रों से स्पर्श करे—

ओं वाक् वाक् ॥ इस मन्त्र से मुख का दक्षिण और वाम पार्श्व ॥

ओं प्राणः प्राणः ॥ इस से दक्षिण और वाम नासिका के छिद्र ॥

ओं चक्षुश्चक्षुः ॥ इस से दक्षिण और वाम नेत्र ॥

ओं श्रोत्रं श्रोत्रम् ॥ इस से दक्षिण और वाम श्रोत्र ॥

ओं नाभिः ॥ इस से नाभि ॥

ओं हृदयम् ॥ इस से हृदय ॥

ओं कण्ठः ॥ इस से कण्ठ ॥

ओं शिरः ॥ इस से मस्तक ॥

ओं बाहुभ्यां यशोबलम् ॥

इस से दोनों भुजाओं के मूल स्कन्ध और ॥

ओं करतलकरपृष्ठे ॥

इस से दोनों हाथों के ऊपर तबे स्पर्श करके मार्जन करे ॥

ओं भूः पुनातु शिरसि ॥ इस मन्त्र से शिर पर ॥

ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्रों पर ॥

ओं स्वः पुनातु कण्ठे ॥ इस मन्त्र से कण्ठ पर ॥

ओं महः पुनातु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर ॥

ओं जनः पुनातु नाभ्याम् ॥ इस से नाभी पर ॥

ओं तपः पुनातु पादयोः ॥ इस से दोनों पगों पर ॥

ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॥ इस से पुनः मस्तक पर ॥

ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥

इस मन्त्र से सब अङ्गों पर छीटा देवे । पुनः पूर्वोक्त रीति से प्राणायाम की क्रिया करता जावे । और नीचे लिखे मन्त्र का जप भी करता जायः—

ओं भूः, भुवः, ओं स्वः, ओं महः, ओं जनः,

ओं तपः, ओं सत्यम् ॥

इसी रीति से कमसे कम तीन और अधिक से अधिक २११ वकीस प्राणायाम करे तत्पश्चात् सृष्टिकर्ता परमात्मा और सृष्टिकर्म का विचार नीचे लिखित मन्त्रों से करे और जगदीश्वर को सर्व व्यापक न्यायकारी सर्वत्र सर्वदा सब जीवों के कर्मों के द्रष्टा को निश्चित मान के पाप की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने देवे किन्तु सदा धर्म युक्त कर्मों में वर्तमान रखे ॥

ओं ऋतञ्च सत्यञ्चाभीं द्वात्तपसोऽध्यजायत । त-
तो राज्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १ ॥ समुद्रा-
दर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विद-
धद्विष्वस्य मिषतो वशी ॥ २ ॥ सूर्याचन्द्रमसौ धा-
तायथापर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीञ्चान्तरिक्ष-
मथो स्वः ॥ ३ ॥ ऋ० मं० १० । स० १९० ॥

इन मन्त्रों को पढ़ के पुनः (ऋषो देवी०) इस मन्त्रसे तीन आचमन कर के निम्न लिखित मन्त्रों से सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करे ॥

ओं प्राची दिग्ग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्द्वेष्टि यं वुषं द्वि-
ष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ १ ॥ दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधि-
पतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो० । ०
॥ २ ॥ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृवाकूरक्षितान्न-
मिषवः । तेभ्यो० । ० ॥ ३ ॥ उदीची दिक्सोमोऽ-
धिपतिः स्वजो रक्षिताऽशनिरिषवः । तेभ्यो० । ० ॥ ४ ॥
ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषघ्नीवो रक्षिता वीरुध
इषवः । तेभ्यो० । ० ॥ ५ ॥ ऊर्ध्वा दिग्वहस्पतिरधि-

पतिः श्वित्रोरक्षिता वर्षमिषवः । तेभ्यो० । ० ॥ ६ ॥

अथर्व० कां० ३ । सू० २७ । मं० १-६ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर भीतर परमात्मा को पूर्ण जान कर निर्भय निश्चिन्ना उत्साही आनन्दित पुरुषार्थी रहना तत्पश्चात् परमात्मा का उपस्थान अर्थात् परमेश्वर के निकट में और मेरे अति निकट परमात्मा है ऐसी बुझि कर के करें—

ज्ञातवैदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदंहाति
वेदः । स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं
दुग्गितात्यग्निः ॥ १ ॥ ऋ० मं० १ । सू० ६६ । मं० १ ॥

चित्रं देवानामुदंगादनीकं वक्षुर्मित्रस्य वरुणास्या-
ग्नेः । आ प्राद्यावापृथिवीऽअन्तरिक्षं सूर्यऽआत्मा
जगंतस्तस्थुषश्च ॥ १ ॥ यजु० अ० १३ । मं० ४६ ॥
उदुत्यं ज्ञातवैदसं देवं वहन्ति केतवः । दूशे विश्वाय
सूर्यम् ॥ २ ॥ यजु० अ० ३३ । मं० ३१ ॥ उदुत्यं
तमसस्परि स्तुः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्य-
मगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ३ ॥ यजु० अ० ३५ । मं०
१४ ॥ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम
शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः श-
तं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्पाम शरदः शतं भू-
यश्च शरदः शतात् ॥ ४ ॥ यजु० अ० ३६ । मं० २४ ॥

इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान कर के पुनः (शमो देवी०) इस से तीन आचमन कर के पृष्ठ ९० में लिखे० अथवा पञ्चपहायज्ञविधि में लि० गायत्री मन्त्र का

अर्थ विचारपूर्वक परमात्मा की स्तुतिप्रार्थनोपासना करे। पुनः हे परमेश्वर दयानिधे ! आप की कृपा से जपोपासनादि कर्मों को करके हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त होवें पुनः—

ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्क-
राय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
॥ ५ ॥ यजु० अ० १६ । मं० ४१ ॥

इस से परमात्मा को नमस्कार कर के (शम्भो देवी०) इस मन्त्र से तीन आ-
चमन कर के अग्निहोत्र का आरम्भ करे ॥

इति संक्षेपतः सन्ध्योपासन विधिः समाप्तः ॥ १ ॥

अथाग्निहोत्रम् ॥

जैसे सायं प्रातः दोनों सन्धिबेलाओं में सन्ध्योपासन करें इसी प्रकार दोनों
स्त्री पुरुष * अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें, पृष्ठ २४-२५ में लिखे
व्याख्ये अन्याधान समिदाधान और पृ० २५ में लिखे—

ओं अदितेऽनुमन्यस्व ।

इत्यादि ४ चार मन्त्रों से यथाविधि कुण्ड के चारों ओर जल प्रोक्षण कर के
शुद्ध किये हुये सुगन्ध्यादि युक्त घी को तपा के पात्र में ले के कुण्ड से पश्चिम भाग
में पूर्वाभिमुख बैठ के पृष्ठ २६ में लिखे आधारावाज्यभागानुति चार धेके नीचे
लिखे हुए मन्त्रों से प्रातःकाल अग्निहोत्र करेः—

ओं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥ १ ॥ ओं
सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ २ ॥ ओं ज्योतिः

* किसी विशेष कारण से स्त्री वा पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ उपस्थित
न हो सकें तो एक ही स्त्री वा पुरुष दोनों की ओर का कृत्य कर लेवे अर्थात् एक २
मन्त्र को दो २ बार पढ़ के दो २ आहुति करे ।

सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥ ओं सजूर्देवेन स-
वित्रा सजरूपसेन्द्रवत्या जुषाणाः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥

अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निहोत्र के जानो ।

ओं अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ १ ॥ ओं
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ २ ॥ ओं अग्नि-
ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ ३ ॥

इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ॥

ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजुराज्येन्द्रवत्या जुषाणो
अग्निर्वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥

अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं आहुति देना चाहिये:—

ओं भूर्गनये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये, प्राणा-
य, इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥
इदं वायवेऽपानाय, इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं स्वरादि-
त्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय, व्यानाय इ-
दन्न मम ॥ ३ ॥ ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः
प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ इदमग्निवाय्वादित्ये-
भ्यः, प्राणापानव्यानेभ्यः, इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं
आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॥ ५ ॥
ओं यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मा-
मद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ ६ ॥ यजु०
अ० ३२ । मं० १४ ॥ ओं विश्वानि देव सवितर्दुरि-

तारितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॥ ७ ॥
 य० । अ० ३० । मं० ३ ॥ ओं अग्ने नय सुपथा
 राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयो-
 ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम
 स्वाहा ॥ ८ ॥ य० अ० ४० मं० १६ ॥

इन आठ मन्त्रों से एक २ मन्त्र करके एक २ आहुति वेमे आठ आहुति वेके-

ओं सर्वं वै पूर्णाहुति स्वाहा ॥

इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति अर्थात् एक २ बार पढ़ के एक २ कर के तीन आहुति वेके ॥

इत्यग्निहोत्रविधिः संक्षेपतः समाप्तः ॥ २ ॥

अथ पितृयज्ञः ॥

अग्निहोत्रविधि पूर्ण करके तीसरा पितृयज्ञ करे अर्थात् जीते हुए माता पिता आदि की यथावत् सेवा करनी पितृयज्ञ कहाता है ॥ ३ ॥

अथ बलिर्वैश्वदेवविधिः ॥

ओं अग्नये स्वाहा । ओं सोमाय स्वाहा । ओं
 अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वा-
 हा । ओं धन्वन्तरये स्वाहा । ओं कुर्वे स्वाहा । ओ
 मनुमत्यै स्वाहा । ओं प्रजापतये स्वाहा । ओं सह
 यावापृथिवीभ्यां स्वाहा । ओं स्विष्टकृते स्वाहा ॥

इन दश मन्त्रों से घृतमिश्रित भात की, यदि भात न बना हो तो क्षार और लवणान्न को छोट के जो कुछ पाक में बना हो उस की दश आहुति करे तत्पश्चात् निम्नलिखित मन्त्रों से बलिदान करे—

ओं सानुगायेन्द्राय नमः ॥ इस से पूर्व ॥
 ओं सानुगाय यमाय नमः ॥ इस से दक्षिण ॥
 ओं सानुगाय वरुणाय नमः ॥ इस से पश्चिम ॥
 ओं सानुगाय सोमाय नमः ॥ इस से उत्तर ॥
 ओं मरुद्भ्यो नमः ॥ इस से द्वार ॥
 ओमद्भ्यो नमः ॥ इस से जल ॥
 ओं वनस्पतिभ्यो नमः ॥ इस से मुसल और ऊखल ॥
 ओं श्रियै नमः ॥ इस से ईशान ॥
 ओं भद्रकाल्यै नमः ॥ इस से नैर्ऋत्य ॥
 ओं ब्रह्मपतये नमः । ओं वास्तुपतये नमः । इन से मध्य ।
 ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । ओं नक्तंचारिभ्यो
 भूतेभ्यो नमः ॥ इन से ऊपर ॥
 ओं सर्वात्मभूतये नमः ॥ इस से पृष्ठ ॥
 ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥

इस से दक्षिण । इन मन्त्रों से एक पत्तल वा थाली में यथोक्त दिशाओं में भाग धरना यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय तो उसी को दे देना नहीं तो अग्नि में धर देना तत्पश्चात् घृतसहित लवण्मास लेके—

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि ॥ १ ॥

अर्थः—कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक और कृमि इन छः नामों से छः भाग पृथिवी में धरे और वे छः भाग जिस २ के नाम हैं उस २ को देना चाहिये ॥ ४ ॥

अथातिथियज्ञः ॥

पांचवां—जो धार्मिक परोपकारी सत्योपदेशक पक्षपातरहित शान्त सर्वहितकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा उन से प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना अतिथियज्ञ कहाता है उसको नित्य किया करें इस प्रकार पञ्चमहायज्ञों को स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते रहें ॥ ५ ॥

इसके पश्चात् पक्षयज्ञ अर्थात् पौर्णमासी और अमावास्या के दिन नैत्यिक अग्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात् पूर्वोक्त प्रकार पृष्ठ १८ में लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बना के निम्नलिखित मन्त्रों से विशेष आहुति करें ॥

ओं अग्नये स्वाहा ॥ ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ओं विष्णावे स्वाहा ॥

इन तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की तीन आहुति देनी तत्पश्चात् पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आज्याहुति ४ देनी परन्तु इस में इतना भेद है कि अमावास्या के दिनः—

ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ इस मन्त्र के बदले ।

ओं इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा ॥

इस मन्त्र को बोल के स्थालीपाक की आहुति देवे । इस प्रकार पक्षयाग अर्थात् जिस के घर में अभाग्य से अग्निहोत्र न होता हो तो सर्वत्र पक्षयागादि में पृष्ठ १७, १८ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड, यज्ञसामग्री, यज्ञमण्डप, पृष्ठ २४—२५ में लिखे अग्न्याधान, समिदाधान पृष्ठ २६ में लि० आचारावाज्यभागाहुति और पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे वेदी के चारों ओर जल मेचन करके पृष्ठ ४—१६ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण भी यथायोग्य करें और जब २ नवाक्ष आवे तब २ नवशस्येष्टि और संवत्सर के आरम्भ में निम्नलिखित विधि करें, अर्थात् जब २ नवीन अक्ष आवे तब २ शस्येष्टि करके नवीन अक्ष के भोजन का आरम्भ करे—

नवशस्येष्टि और संवत्सरेष्टि करना हो तो जिस दिन प्रसन्नता हो वही शुभ दिन जाने, ग्राम और शहर के बाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञमण्डप करके पृष्ठ ४—३१ तक लिखे प्रमाणे सब विधि करके प्रथम आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहुति आहुति ४ चार तथा अष्टाज्याहुति ८ आठ ये सोलह आज्याहुति करके कार्यकर्ता—

ओं पृथिवी द्यौः प्रदिशो दिशो यस्मै युभिरावृ-
ताः । तमिहेन्द्रमुपह्वये शिवा नः सन्तु हेतयः स्वाहा
॥ १ ॥ ओं यस्मै किंचिदुपेप्सितमस्मिन् कर्मणि
वृत्रहन् । तस्मै सर्वथ्समृध्यतां जीवतः शरदः शतथ्स
स्वाहा ॥ २ ॥ ओं सम्पत्तिर्भूतिर्भूमिर्वृष्टिर्ज्यैष्ठ्यथ्स
श्रैष्ठ्यथ्स श्रीः प्रजामिहावतु स्वाहा । इदमिन्द्राय,
इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं यस्या भावे वैदिकलौकिकानां
भूतिर्भवति कर्मणाम् । इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीताथ्स सा मे
त्वनपायिनी भूयात्कर्मणि कर्मणि स्वाहा । इदमिन्द्र-
पत्न्यै, इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं अश्वानवती गोमती सूनृता-
वती बिभर्ति या प्राणभृतो अतन्द्रिता । खलामालिनी-
मुर्वरामस्मिन् कर्मण्युपह्वये ध्रुवाथ्स सा मे त्वनपायिनी
भूयात् स्वाहा, इदं सीतायै, इदन्न मम ॥ ५ ॥

इन मन्त्रों से प्रधान होम की ५ पांच आज्याहुति करके—

ओं सीतायै स्वाहा । ओं प्रजायै स्वाहा । ओं
शमायै स्वाहा । ओं भूत्यै स्वाहा ॥

इन ४ चार मन्त्रों से ४ चार और पृष्ठ २७ में लिखे (यदस्य०) मन्त्र से स्विष्ट-
कृत होमाहुति एक, ऐसे ५ पांच स्थालीपाक की आहुति वेंके पश्चात् पृष्ठ २७—२९

में लिखे प्रमाणे अष्टाज्याहुति आहुति ४ बार ऐसे १२ बारह आज्याहुति के पृष्ठ ३०-३१ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान ईश्वरोपासना स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण कर के यज्ञ की समाप्ति करें ॥

अथ शालाकर्मविधिं वक्ष्यामः ॥

शाला उस को कहते हैं जो मनुष्य और पश्यादि के रहने अथवा पदार्थ रखने के अर्थ गृह वा स्थानविशेष बनाते हैं । इस के दो निषय हैं एक प्रमाण और दूसरा विधि, उस में से प्रथम प्रमाण और पश्चात् विधि लिखेंगे ॥

अत्र प्रमाणानि-उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामृत । शालाया विश्ववाराया नृद्धानि विचृतामसि ॥ १ ॥ हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः । सदो देवानामसि देवि शाले ॥ २ ॥

अर्थ:-मनुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर बनावे तो वह (उपमिताम्) सब प्रकार की उत्तम उपमायुक्त कि जिस को देखके विद्वान् लोग सराहना करें (प्रतिमिताम्) प्रतिमान अर्थात् एक द्वार के सामने दूसरा द्वार कोणे और कक्षा भी सन्मुख हों (अथो) इम के अनन्तर (परिमिताम्) वह शाला चारों ओर के परिमाण से सम चौरस हो (उत) और (शालायाः) शाला (विश्ववारायाः) अर्थात् उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार करने वाले हों (नृद्धानि) उस के बन्धन और चिनाई दृढ़ हों हे मनुष्या! ऐसी शाला को जैसे हम शिल्पीलोग (विचृतामसि) अच्छे प्रकार ग्रन्थित अर्थात् बन्धनयुक्त करते हैं वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥ उस घर में एक (हविर्धानम्) होम करने के पदार्थ रखने का स्थान (अग्निशालम्) अग्निहोत्र का स्थान (पत्नीनाम्) स्त्रियों के (सदनम्) रहने का (सदः) स्थान और (देवानाम्) पुरुषों और विद्वानों के रहने, बैठने, बैठमिलान करके और सभा का (सदः) स्थान तथा स्नान भोजन ध्यान आदि का भी पृष्ठ २ पृष्ठ २

घर बनावे इस प्रकार की (वेवि) दिव्य कमनीय (शाले) बनाई हुई शाला (असि) सुखदायक होती है ॥ २ ॥

अन्तरा याम्बं पृथिवीं च यद्व्यचस्तेन शालां प्र-
तिगृह्णामि त इमाम् । यदन्तरिक्षं रजसो विमानं त-
त्कृण्वेऽहमुदरं शेवधिभ्यः । तेन शालां प्रतिगृह्णामि
तस्मै ॥ ३ ॥ ऊर्जस्वती पयस्वती पृथिव्यां निर्मिता
मिता । विश्वान्नं बिभ्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृ-
हृतः ॥ ४ ॥

अर्थ—उस शाला में (अन्तरा) भिन्न २ (पृथिवीम्) शुद्धभूमि अर्थात् चारों ओर स्थान शुद्ध हों (च) और (याम्) जिस में सूर्य का प्रतिभास आवे वैसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान दृढ़ शाला बनावे (च) और (यत्) जो (व्यचः) उस की व्याप्ति अर्थात् विस्तार है कही ! (ते) तेरे लिये है (तेन) उसी से युक्त (इमाम्) इस (शालाम्) घर को बनाता हूं तू इस में निवास कर और मैं भी नि-वास के लिये इस को (प्रतिगृह्णामि) ग्रहण करता हूं (यत्) जो उस के बीच में (अन्तरिक्षम्) पुष्कल अवकाश और (रजसः) उस घर का (विमानम्) विशेष मान परिमाण युक्त लंबी ऊंची छत और (उदरम्) भीतर का प्रसार विस्तार युक्त होवे (तत्) उस को (शेवधिभ्यः) सुख के आधार रूप अनेक कक्षाओं से सुशोभित (अहम्) मैं (कृण्वे) करता हूं (तेन) उस पूर्वोक्त लक्षणपान्नसे युक्त (शालाम्) शाला को (तस्मै) उस गृहाश्रम के सब व्यवहारों के लिये (प्रतिगृह्णामि) ग्रहण करता हूं ॥ ३ ॥ जो (शाले) शाला (ऊर्जस्वती) बहुत बलारो-ग्य पराक्रम को बढ़ाने वाली और धन धान्य से पूरित सञ्जन्म वाली (पयस्वती) जल वृक्ष रसादि से परिपूर्ण (पृथिव्याम्) पृथिवी में (मिता) परिमाणयुक्त (नि-मिता) निर्मित की हुई (विश्वान्नम्) संपूर्ण अन्नादि पदार्थों को (बिभ्रती) धारण करती हुई (प्रतिगृहृतः) ग्रहण करने वालों को रोगादि से (मा, हिंसीः) पीड़ित न करे वैसा घर बनाना चाहिये ॥

ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मिताम् ।
इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्यं सदः ॥ ५ ॥

अर्थ:—(अमृतौ) स्वरूप से नाश रहित (इन्द्राग्नी) वायु और पावक (कविभिः) उत्तम विद्वान् शिल्पियों ने (मिताम्) प्रमाणयुक्त अर्थात् माप में ठीक जैसी चाहिये वैसी (निमिताम्) बनाई हुई (शालाम्) शाला को और (ब्रह्मणा) चारों बेटों के जानने हारे विद्वान् ने सब ऋतुओं में सुख देने हारी (निमिताम्) बनाई (शालाम्) शाला को प्राप्त होकर रहने वालों की (रक्षताम्) रक्षा करें अर्थात् चारों ओर का शुद्ध वायु आ के अशुद्ध वायु को निकालता रहे और जिस में सुगन्धयादि घृत का होम किया जाय वह अग्नि दुर्गन्ध को निकाल सुगन्ध को स्थापन करे वह (सोम्यम्) पेश्वी आरोग्य सर्वदा सुखदायक (सदः) रहने के लिये उत्तम घर है उसी को निवास के लिये ग्रहण करें ॥ ५ ॥

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते ।
अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्निर्गर्भं
इवाशये ॥ ६ ॥

अर्थ:—हे मनुष्यो ! (या) जो (द्विपक्षा) दो पक्ष अर्थात् मध्य में एक और पूर्व पश्चिम में एक २ शालायुक्त घर अथवा (चतुष्पक्षा) जिस के पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर में एक २ शाला और इन के मध्य में पांचवीं बड़ी शाला वा (षट्पक्षा) एक बीच में बड़ी शाला और दो २ पूर्व पश्चिम तथा एक २ उत्तर दक्षिण में शाला हों (या) जो ऐसी शाला (निमीयते) बनाई जाती है वह उत्तम होती है और इस से भी जो (अष्टापक्षाम्) चारों ओर दो २ शाला और उन के बीच में एक नवमी शाला हो अथवा (दशपक्षाम्) जिस के मध्य में दो शाला और उन के चारों दिशाओं में, दो २ शाला हों उस (मानस्य) परिमाण के योग से बनाई हुई (शालाम्) शाला को जैसे (पत्नीम्) पत्नी को प्राप्त होके (अग्निः) अग्निवत् आर्त्तव और वीर्य (गर्भ इव) गर्भ रूप होके (आशये) गर्भाशय में ठहरता है वैसे सब शालाओं के द्वारा दो २ हाथ परसूधे बराबर हों और जिस की चारों ओर

को शालाओं का परिमाण तीन २ गज और मध्य की शालाओं का छः २ गज से परिमाण न्यून न हो, और चार २ गज चारों दिशाओं की ओर आठ २ गज मध्य की शालाओं का परिमाण हो अथवा मध्य की शालाओं का दश २ गज अर्थात् बीस २ हाथ से विस्तार अधिक न हो बना कर गृहस्थों को रहना चाहिये यदि वह सभा का स्थान हो तो बाहर की ओर दारों में चारों ओर कपाट और मध्य में गोल २ स्तम्भ बना कर चारों ओर खुला बनाना चाहिये कि जिस के कपाट खोलने से चारों ओर का वायु उस में आवे और सब घरों के चारों ओर वायु आनेके लिये अवकाश तथा वृक्ष फल और पुष्करणी कुंड भी होने चाहिये जैसे घरों में सब लोग रहें ॥ ६ ॥

**प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम् । अ-
ग्निर्हान्तरापञ्च ऋतस्य प्रथमा द्वाः ॥ ७ ॥**

अर्थ:—जो (शाले) शालागृह (प्रतीचीनः) पूर्वाभिमुख तथा जो गृह (प्र-
तीचीम्) पश्चिम द्वार युक्त (अहिंसतीम्) हिंसादि दोष रहित अर्थात् पश्चिम
द्वार के संमुख पूर्व द्वार जिस में (हि) निश्चय कर (अन्तः) बीच में (अग्निः)
अग्नि का घर (च) और (आपः) जल का स्थान (ऋतस्य) और सत्य के ध्यान
के लिये एक स्थान (प्रथमा) प्रथम (द्वाः) द्वार है मैं (त्वा) उस शाला को
(प्रैमि) प्रकर्षता से प्राप्त होता हूँ ॥ ७ ॥

**मा नः पाशं प्रतिमुचो गुरुर्भारो लघुर्भैव । बधूमिव
त्वा शाले यत्र कामं भ्रामसि ॥ ८ ॥ अथर्व० कां०
९ अ० २ । व० ३ ॥**

अर्थ:—हे क्षत्रिय लोगो ! जैसे (नः) हमारी (शाले) शाला अर्थात् गृह (पा-
शम्) बन्धन को (मा, प्रतिमुचः) कभी न छोड़े जिस में (गुरुर्भारः) बड़ा भार
(लघुर्भैव) छोटा होवे वैसी बनाओ (त्वा) उस शाला को (यत्र, कामम्) जहां जैसी
कामना हो वहां वैसी हम लोग (बधूमिव) स्त्री के समान (भ्रामसि) स्वीकार
करते हैं वैसे तुम भी ग्रहण करो ॥ ८ ॥

इस प्रकार प्रमाणों के अनुसार जब घर बन चुके तब पवेश करते समय क्वार विधि करना सो नीचे लिखे प्रमाणे जानो ॥

अथ विधि:— जब घर बन चुके तब उस की शुद्धि अच्छे प्रकार करा, चारों दिशाओं के बाहर ले द्वारों में चार वेदी और एक वेदी घर के मध्य बनावे अथवा तांबे का वेदी के समान कुण्ड बनवा लेवे कि जिस से सब ठिकाने एक कुण्ड ही में काम हो जावे सब प्रकार की सामग्री अर्थात् पृष्ठ १७-१८ में लिखे प्रमाणे समिधा घृत चावल मिष्ट सुगन्ध पुष्टिकारक द्रव्यों को ले के शोधन कर प्रथम दिन रात लेवे जिस दिन गृहपति का चित्त प्रसन्न होवे उसी शुभ दिन में गृहपतिष्ठा करे वहाँ ऋत्विज्, होता, अध्वर्यु और ब्रह्मा का वरण करे जो कि धर्माग्नि विद्वान् हों उन में से होता का आसन पश्चिम और उस पर वह पूर्वाभिमुख, अध्वर्यु का आसन उत्तर में उस पर वह दक्षिणाभिमुख, उद्गाता का पूर्व दिशा में आसन उस पर वह पश्चिमाभिमुख और ब्रह्मा का दक्षिण दिशा में उत्तमासन बिछा कर उत्तराभिमुख, इस प्रकार चारों आसनों पर चारों पुरुषों को बैठावे और गृहपति सर्वत्र पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठा करे ऐसे ही घर के मध्य वेदी के चारों ओर दूसरे आसन बिछा रखे पश्चात् निष्क्रम्यद्वार जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना और पवेश करना होवे अर्थात् जो मुख्य द्वार हो उसी द्वार के समीप ब्रह्मा सहित बाहर ठहर कर—

ओं अच्युताय भौमाय स्वाहा ॥

इस से एक आहुति बँकर ध्वजा का स्तम्भ जिसमें ध्वजा लगाई हो खड़ा करे और घर के ऊपर चारों कोणों पर चार ध्वजा खड़ी करे तथा कार्यकर्त्ता गृहपतिस्तम्भ खड़ा कर के उस के मूत्र में जल से सेचन करे जिस से वह दृढ़ रहे। पुनः द्वार के सामने बाहर जाकर नीचे लिखे चार मन्त्रों से जल से चन करे ॥

**ओं इमामुच्छ्रयामि भुवनस्य नाभिवसोर्दारां प्रत-
रणीं वसूनाम् । इहैव ध्रुवां निमिनोमि शाल्तां क्षमे
तिष्ठतु घृतमुच्छ्रयमाणा ॥ १ ॥**

इस मन्त्र से पूर्व द्वार के सामने जल छिटकावे ।

अश्वावती गोमती सूनृतावत्युच्छ्रयस्व महते सौ-
भगाय । आ त्वा शिशुराक्रन्दन्द्वा गावो धेनवो वा-
श्यमानाः ॥ २ ॥ इस मन्त्र से दक्षिण द्वार ॥

आ त्वा कुमारस्तरुणा आ वत्सो जगदैः सह ।
आ त्वा परिस्मृतः कुम्भ आदध्नः कलशैरुप क्षेमस्य
पत्नी बृहती सुवासः रयिं नो धेहि सुभगे सुवीर्यम् ॥ ३ ॥

इस मन्त्र से पश्चिम द्वार ॥

अश्वावद्रोमदूर्जस्वत्परां वनस्पतेरिव । अभि नः
पूर्यतां रयिरिदमनुश्रेयो वसानः ॥ ४ ॥

इस मन्त्र से उत्तर द्वार के सामने जल छिटकावे तत्पश्चात् सब द्वारों पर पुष्प
और फल तथा कदली स्तम्भ वा कदली के पत्ते भी द्वारों की शोभा के लिये लगा
कर पश्चात् गृहपति—

हे ब्रह्मन् ! प्रविशामीति ॥ ऐसा वाक्य बोले और ब्रह्मा ॥

वरं भवान् प्रविशतु ॥

ऐसा प्रत्युत्तर देवे और ब्रह्मा की अनुमति से—

ओं ऋचं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये ॥

इस वाक्य को बोल के भीतर प्रवेश करे और जो घृत गरम कर छान कर सु-
गन्ध मिला कर रक्खा हो उस को पात्र में ले के जिस द्वार से प्रथम प्रवेश करे
उसी द्वार से प्रवेश करके पृष्ठ २४-२५ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधानसमिदाधान जल-
प्रोक्षण आचमन करके पृष्ठ २६-२७ में लिखे प्रमाणे घृत की आधारवाज्यभागाहु-
ति ४ चार और व्याहृति आहुति ४ चार नवमी ऋष्टकृत् आज्याहुति एक अर्थात्
दिशाओं की द्वारस्थ वेदियों में अग्न्याधान से ले के ऋष्टकृत् आहुति कर्प्यन्त वि-
धि करके पश्चात् पूर्वदिशाद्वारस्थ कुण्ड में—

ओं प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।
ओं देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥

इन मन्त्रों से पूर्व द्वारस्थ वेदी में दो घृताहुती वेवे । वैसे ही—

ओं दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वा-
हा ॥ ओं देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥

इन दो मन्त्रों से दक्षिणद्वारस्थ वेदी में एक २ मन्त्र करके दो आज्याहुति और

ओं प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वा-
हा । ओं देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥

इन दो मन्त्रों से दो आज्याहुति पश्चिमदिशाद्वारस्थ कुण्ड में वेवे ॥

ओं उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।
ओं देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥

इन से उत्तर दिशास्थ वेदी में दो आज्याहुति वेवे पुनः मध्यशालास्थ वेदी के समीप जा के स्व २ दिशा में बँठ के—

ओं ध्रुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।
ओं देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥

इन से मध्य वेदी में दो आज्याहुति ॥

ओं ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।
ओं देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥

इन से भी दो आहुति मध्यवेदी में और—

ओं दिशो दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।
ओं देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥

इन से भी दो आज्याहुति मध्यस्थ वेदी में वेके पुनः पूर्व दिशास्थ द्वारस्थ वेदी में अग्नि को पूज्यलित करके वेदी से दक्षिण भाग में ब्रह्मासन तथा होता

आदि के पूर्वोक्त प्रकार आसन बिछवा उसी पेदी के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन कर पृष्ठ १७ में लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बना के पृथक् निष्क्रम्यद्वार के समीप जा ठहर कर ब्रह्मादि सहित गृहपति मध्यशाला में पूर्व शकरके ब्रह्मादि को दक्षिणादि आसन पर बैठा स्वयं पूर्वाभिमुख बैठ के संस्तुत की अर्थात् जो गरम कर छान जिम में कस्तूरी आदि सुगन्ध मिलाया हो, पात्र में ले के सब के सामने एक २ पात्र भर के रखने और चमसा में ले के:—

ओं वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्त्स्वावेशो अन्न-
मीवो भवा नः । यत्त्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व शत्रो भव
द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा ॥ १ ॥ वास्तोष्पते प्रत-
रंगो न एधि गयस्फानोगोभिरश्वेभिर्गिन्दो । अज-
रांसस्ते सुरुषे स्याम पितेव पुत्रान् प्रति तन्नो जु-
षस्व स्वाहा ॥ २ ॥ वास्तोष्पते शग्मय संसदा ते
सक्षीमहि गवया गातुमन्या । पादि क्षेमऽउत योगे
वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ॥ ३ ॥
ऋ० मं० ७ सू० ५४ ॥

अमीवहा वास्तोष्पते विश्वारूपाययाद्विशन् । स-
खा सुशेवं एधि नः स्वाहा ॥ ४ ॥ ऋ० । मं० ७ ।
सू० ५५ । मं० १ ॥

इन चार मन्त्रों से चार ४ आज्याहुति डेके जो स्थालीपाक अर्थात् भात बनाया हो उस को दूसरे काँसे के पात्र में ले के उस पर यथायोग्य घृत मंत्र कर के अपने २ सामने रखने और पृथक् २ थोड़ा २ लेकर—

ओं अग्निमिन्द्रं बृहस्पतिं विश्वाँश्च देवानुपह्वये ।
सरस्वतीञ्च वाजीञ्च वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा

॥ १ ॥ सर्पदेवजनान्तसर्वान्हिमवन्तं सुदर्शनम् ।
 वसूँश्च रुद्रानादित्यानीशानं जगदैः सह । एतान्तस-
 र्वान् प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ २ ॥
 पूर्वाह्णमपराह्णां चोभौ माध्यन्दिना सह । प्रदोषमर्ध-
 रात्रं च व्युष्टां देवीं महापथाम् । एतान् सर्वान्
 प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ३ ॥ ओं
 कर्तारञ्च विकर्तारं विश्वकर्माणमोषधीश्च वनस्प-
 तीन् । एतान्तसर्वान् प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः
 स्वाहा ॥ ४ ॥ धातारं च विधातारं निधीनां च पतिं
 सह । एतान् सर्वान् प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः
 स्वाहा ॥ ५ ॥ स्योनश्चशिवमिदं वास्तु दत्तं ब्रह्मप्र-
 जापती । सर्वाश्च देवताश्च स्वाहा ॥ ६ ॥

स्थालीपाक अर्थात् घृतयुक्त भातकी इन छः मन्त्रों से छः आहुति धेकरकास्य-
 पात्र में उदुम्बर, गूलर, पलाश के पत्ते, शाडवल, तृणविशेष, गोमय, दही, मधु,
 घृत, कुशा और यव को ले के उन सब वस्तुओं को मिला कर—

ओं श्रीश्च त्वा यशश्च पूर्वे संधौ गोपायेताम् ॥

इस मन्त्र से पूर्व द्वार ॥

यज्ञश्च त्वा दक्षिणा च दक्षिणौ संधौ गोपायेताम् ॥

इस से दक्षिण द्वार ॥

अन्नश्च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे संधौ गोपायेताम् ॥

इस से पश्चिम द्वार ॥

ऊर्क् च त्वा सूनृता चोत्तरे संधौ गोपायेताम् ॥

इस से उत्तरद्वार के समीप उन को बखेरे और जल प्रोक्षण भी करे ॥

केता च मां सुकेता च पुरस्ताद् गोपायेतामित्य-
ग्निर्वै केताऽऽदित्यः सुकेता तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमो-
ऽस्तु तौ मा पुरस्ताद् गोपायेताम् ॥ १ ॥

इस से पूर्व दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके दक्षिण द्वार के सामने दक्षि-
णाभिमुख होके—

दक्षिणातो गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षि-
णातो गोपायेतामित्यहर्वै गोपायमानं रात्रौ रक्ष-
माणा ते प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु ते मा दक्षिणातो
गोपायेताम् ॥ २ ॥

इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके पश्चिम द्वार के सामने पश्चिमाभिमुख
हो के—

दीदिविश्च मा जागृविश्च पञ्चाद् गोपायेतामित्यन्नं
वै दीदिविः प्राणा जागृविस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोस्तु
तौ मा पञ्चाद् गोपायेताम् ॥ ३ ॥

इस प्रकार पश्चिम दिशा में सर्वरक्षक परमात्मा का उपस्थान करके उत्तर दिशा
में उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खड़े रह के—

अस्वप्नश्च मानवद्राणश्चात्तरतो गोपायेतामिति
चन्द्रमा वा अस्वप्नो वायुरनवद्राणस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां
नमोस्तु तौ मोत्तरतो गोपायेतामिति ॥ धर्मस्थूणा
राजं श्रीसूर्यामहोरात्रे द्वारफलके इन्द्रस्य गृहा-
वसुमतो वरूथिनस्तानहं प्रपद्ये सह प्रजया पशुभि-
स्सह यन्मे किञ्चिदस्त्युपहूतः सर्वगणाः सखायः

साधुसंमतस्तां त्वा शाले अरिष्टवीरा गृहा नः सन्तु
सर्वतः ॥

इस प्रकार उत्तर दिशा में सर्वाभिष्टता परमात्मा का उपस्थान करके सुपात्र
वेदविद् धार्मिक होता आदि सपत्नीक ब्राह्मण तथा इष्ट मित्र और सम्बन्धियों को
उत्तम भोजन करा के यथायोग्यमन्त्र करके दक्षिणा दे पुरुषों को पुरुष और
स्त्रियों को स्त्री पसन्दा पूर्वक विदा करें और वे जाने समय गृहपति और गृहपत्नी
आदि को—

सर्वे भवन्तोऽब्रानन्दिताः सदा भूयासुः ॥

इस प्रकार आशीर्वाद दे के अपने २ घर को जायें । इसी प्रकार आराम आदि
की भी प्रतिष्ठा करें उस में उनका ही विश्वास है कि जिस ओर का वायु बगीचे को
जाये उसी ओर होम करें कि जिस का लग्न होम आदि की सुगन्धित करें यदि
उस में घर बना हो तो शाला के समान उसकी भी प्रतिष्ठा करें ॥

इति शालादिमन्त्रारविधिः ॥

इस प्रकार गृहादि की रचना कर के गृहाश्रम में जो २ अपने २ वर्ण के अनु-
कूल कर्त्तव्य कर्म हैं उन उन का पालन करें ॥

अथ ब्राह्मणम्बन्धूपलक्षणम् ॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतियहञ्चैव ब्राह्मणानामकल्पयन् ॥१॥ मनु०

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिर्गर्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मम्बभावजम् ॥२॥ गीता०

अर्थः—१ एक निष्कपट होके प्रीति में पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को
पढ़ावे । २ दो—दर्शन विद्या पढ़ें । ३ तीन—अग्निहोत्रादि यज्ञ करें । ४ चौथा—यज्ञ

करावें । ५ पांच—विश्व भूतवा सुवर्ण आदि का सुपात्रों को दान देवें । ६ छटा-
न्याय से धनोपार्जन करने वाले शूद्रस्थों से दान लेवे भी । इनमें से ३ तीन कर्म पढ़ना,
यज्ञ करना, दान देना * धर्म में, और तीन कर्म पढ़ना, यज्ञ कराना, दान लेना,
जीविका हैं परन्तु—

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ॥ मनु० ॥

जो दान लेना है वह नीच कर्म है किन्तु पढ़ा के और यज्ञकराके जीविका कर-
नी उत्तम है ॥ १ ॥ (शमः) मन को अधर्म में न जाने दे किन्तु अधर्म करने की
इच्छा भी न उठने देवे (दमः) श्रोत्रादि इन्द्रियों को अधर्मावरण से सदा दूर
रखे दूर रख के धर्म ही के बीच में पड़ने रखे (तपः) ब्रह्मचर्य विद्या योगाभ्यास
की सिद्धि के लिये शीत, उप्रग, निन्दा, स्तुति, क्षुधा, तृषा, मानापमान आदि इन्द्र
का सद्गता (शोचम्) राग द्वेष मोहादि से मन और आत्मा को तथा जलादिसे शरीर
को सदा पवित्र रखना (क्षान्तिः) क्षमा अर्थात् कोई निन्दा स्तुति आदि से सताये
तो भी उनपर कृपालु रह कर कोषादि का न करना (आर्जवम्) निरभिमान रहना
दम्भ स्वात्मश्लाघा अर्थात् अपने सुख से अपनी प्रशंसा न करके नम्र सरल शुद्ध पवित्र
भाष्य रखना (ज्ञानम्) सब शास्त्रों को पढ़ के विचार कर उनके शब्दार्थ सम्यन्धों को
यथावत् जान कर पढ़ाने का पूरे सामर्थ्य करना (विज्ञानम्) पृथिवी से लंके पर-
मेस्वर पर्यन्त पदार्थों को जान और क्रियाकुशलता तथा योगाभ्यास में साक्षात् करके
यथावत् उपकार ग्रहण करना कराना (आस्तिक्यम्) परमेश्वर, वेद, धर्म, परलोक
परजन्म, पूर्व जन्म, कर्मफल और मुक्ति से विमुख कभी न होना ये नव कर्म और गुण
धर्म में समझना सब से उत्तम गुण कर्म स्वभाव को धारण करना ये गुण कर्म जिन
व्यक्तियों में हों वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी हों वे विवाह भी इन्हीं वर्ण के गुण कर्म स्व-
भावोंको मिला ही के करें मनुष्यजात्र में से इन्हीं को ब्राह्मणवर्ण का अधिकार होवेगा ।

* धर्म नाम न्यायाचरण न्याय पक्षात् छोड़ के वर्तना पक्षात् छोड़ना नाम
सर्वदा अहिंसादि निर्वैरता सत्यभाषणादि में स्थिर रह कर हिंसा द्वेषादि और मिथ्याभा-
षणादि से सदा पृथक् रहना सब मनुष्यों का यही एक धर्म है किन्तु जो २ धर्म के
लक्षण वर्ण कर्मों में पृथक् २ आते हैं इसी से चार वर्ण पृथक् २ गिने जाते हैं ॥

अथ क्षत्रियस्वरूपलक्षणम् ॥

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥१॥ मनुः ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वजावजम् ॥२॥ गीता

अर्थः—दीर्घ ब्रह्मचर्य से (अध्ययनम्) साङ्गोपाङ्ग वेदादि शास्त्रों को यथावत् पढ़ना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (दानम्) सुपात्रों को विद्या सुवर्ण आदि और प्रजा को अभयदान देना (प्रजानां, रक्षणम्) प्रजाओं का सब प्रकार से सर्वदा यथावत् पालन करना यह धर्म क्षत्रियों के धर्म के लक्षणों में और शस्त्रविद्या का पढ़ना न्यायघर और सेना में जीविका करना क्षत्रियों की जीविका है (विषयेष्वप्रसक्तिः) विषयों में अनामक्त हो के सदा जितेन्द्रिय रहना लोभ व्यभिचार मद्यपानादि नशा आदि दुर्व्यसनों से पृथक् रह कर विनय सुशीलतादि शुभ कर्मों में सदा पटु रहना (शौर्यम्) शस्त्र संग्राम मृत्यु और शस्त्रपहारादि में न डरना (तेजः) पगलभता उत्तम पनापी होकर किसी के सामने दीन वा भीरु न होना (धृतिः) चाहे कितनी ही आपत्, विपत्, क्लेश, दुःख प्राप्त हो तथापि धैर्य रख के कभी न घबराना (दाक्ष्यम्) संग्राम, वाग्युद्ध, दूतत्व, विचार आदि सब में अतिचतुर बुद्धिमान् होना (युद्धे, चाप्यपलायनम्) युद्ध में सदा उद्यत रहना युद्ध से घबरा कर शत्रु के दश में कभी न होना (दानम्) इस का अर्थ पृथम श्लोक में आगया (ईश्वरभावः) जैसे परमेश्वर सब के ऊपर दया करके पितृवत् वर्तमान पक्षपात छोड़ कर धर्माधर्म करने वालों को यथायोग्य सुख दुःखरूप फल देता और अपने सर्वज्ञता आदि साधनों से सब का अन्तर्यामी होकर सब के अच्छे बुरे कर्मों को यथावत् देखता है वैसे प्रजा के साथ वर्त कर गुप्त दूत आदि से अपने को सब पूजा वा राजपुरुषों के अच्छे बुरे कर्मों से सदा ज्ञात रखना रात दिन न्याय करने और प्रजा को यथावत् सुख देने श्रेष्ठों का मान और दुष्टों को दण्ड करने में सदा पटु रहना और सब प्रकार से अपने शरीर को रोगरहित बलिष्ठ दृढ़ तेजस्वी

दीर्घायु रख के आत्मा को न्याय धर्म में चला कर कृतकृत्य करना आदि गुण कर्मों का योग जिस व्यक्ति में हो वह क्षत्रिय और क्षत्रिया होवे इन का भी इन्हीं गुण कर्मों के मेल से विवाह करना और जैसे ब्राह्मण पुरुषों और ब्रह्मणी स्त्रियों को पढ़ावे वैसे ही राजा पुरुषों और रानी स्त्रियों का न्याय तथा उन्नति मदा किया करे जो क्षत्रिय, राजा न हों वे भी राज में ही यथाधिकार से नौकरी किया करें ॥

अथ वैश्यस्वरूपलक्षणम् ॥

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । १-४

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥१॥ मनु०॥

अर्थ:—(अध्ययनम्) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (दानम्) अन्नदि का दान देना ये तीन धर्म के लक्षण और (पशूनां, रक्षणम्) गाय आदि पशुओं का पालन करना उन से दुग्धादि का बेंचना (वणिक्पथम्) नाना दशों की भाषा, हिसाब, भूगर्भविद्या, भूमि, बीज आदि के गुण जानना और सब पदार्थों के भावाभाव समझना (कुसीदम्) व्याज का लेना * (कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना अन्न आदि की रक्षा खात और भूमि की परीक्षा जोतना पौना आदि व्यवहार का जानना ये चार कर्म वैश्य की जीविका, ये गुण कर्म जिस व्यक्ति में हों वह वैश्य, वैश्या । और इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना चाहिये ॥ १ ॥

अथ शूद्रस्वरूपलक्षणम् ॥

एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ १ ॥ मनु० ॥

* सबा रुपये सैकड़े से अधिक चार आने से न्यून व्याज न लेवे न देवे जब हुना धन आजाय उस से आगे कौड़ी न लेवे न देवे जितना न्यून व्याज लेवेगा उतनाही उस का धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उस के कुल में न होंगे ॥

अर्थ:—(प्रभुः) परमेश्वर ने (शूद्रस्य) जो विद्याहीन जिस को पढ़ने से भाविद्या न आ सके शरीर से पुष्ट सेवा में कुशल हो उस शूद्र के लिये (एतेषामेव वर्णानाम्) इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों की (अनसूयया) निन्दा से रहित प्रीति से सेवा करना (एकमेव कर्म) यही एक कर्म (समादिशत्) करने की आज्ञा दी है ये सूर्वत्वादि गुण और सेवा आदि कर्म जिस व्यक्ति में हों वह शूद्र और शूद्रा है। इन्हीं की परीक्षा से इन का विवाह और इन को अधिकार भी ऐसा ही होना चाहिये। इन गुण कर्मों के योग ही से चारों वर्ण होंगे तो उस कुल वंश और मनुष्य समुदाय की बड़ी उन्नति होगे और जिन का जन्म जिस वर्णमें हो उसी के सदृश गुण कर्म अभाव हों तो अतिविशेष है ॥ १ ॥

अब सब ब्राह्मणादि वर्ण वाले मनुष्य लोग अपने २ कर्मों में निम्नलिखित रीति से वतें ॥

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।
तद्धि कुर्वन्पथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ १ ॥
नेहेतार्थान् प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा ।
न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ २ ॥

अर्थ:—ब्राह्मणादि द्विज वेदोक्त अपने कर्म को आलस्य छोड़ के नित्य किया करें उस को अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए, मुक्ति पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ यह स्थ कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्यमंचय न करे न विरुद्ध कर्म से, न विद्यमान पदार्थ होने हुए उन को गुप्त रख के दूसरे से छल करके और चाहे कितना ही दुःख पड़े तदपि अर्थ से द्रव्यसञ्चय कभी न करे ॥ २ ॥

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।
अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा सन्निवर्त्तयेत् ॥ ३ ॥
सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।
यथा तथाऽध्यापयंस्तु साहस्य कृतकृत्यता ॥ ४ ॥

अर्थ:—इन्द्रियों के विषयों में काम से कभी न फंसे और विषयों की अत्यन्त प्रसक्ति अर्थात् प्रसंग को मन में अच्छे प्रकार दूर करता रहे ॥ ३ ॥ जो स्वाध्याय और धर्मविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उन सब को छोड़ देये जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ते रहना ही गृहस्थ को कृतकृत्य होना है ॥ ४ ॥

बुद्धिबुद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । १-१
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ ५ ॥
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ ६ ॥
न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुष्कलैः ।
न मूर्खैर्न वालिपैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ७ ॥
नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः ।
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम् ॥ ८ ॥
सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥

अर्थ:—हे स्त्री पुरुषो! तुम जो धर्म धन और बुद्ध्यादि को अत्यन्त शीघ्र बढ़ाने वाले हितकारी शास्त्र हैं उन को और वेद के भागों की विद्याओं को नित्य देखना करो ॥५॥ मनुष्य जैसे २ शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है जैसे २ अधिक २ जानता जाता है और इस की प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है ॥६॥ सज्जन गृहस्थ लोगों को योग्य है कि जो पतित दुष्ट कर्म करने वाले हों न उन के न चाण्डाल न कंजर न मूर्ख न मिथ्याभिमानि और न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें ॥७॥ गृहस्थ लोग कभी प्रथम पुष्कल धनी हो के पश्चात् दरिद्र हो जायें उस से अपने आत्मा का अपमान न करें कि हाय हम निर्धनी हो गये इत्यादि बिलाप भी न करें किन्तु मृत्युपर्यन्त लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करें और लक्ष्मी को दुर्लभ न समझें ॥८॥ मनुष्य सर्वत्र सत्य बोलें और दूसरे का कल्याण

कारक उपदेश करें काणे को काणा मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय बचन उन के सन्मुख कभी न बोलें और जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उस को भी न बोलें यह सनातन धर्म है ॥ ९ ॥

अभिवादयेद्दृढांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम् ।

कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्विधात् ॥ १० ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ् निबद्धं स्वेषु कर्मसु ।

धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्दितः ॥ ११ ॥

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणाम् ॥ १२ ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १३ ॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।

श्रद्धधानोऽनमूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १४ ॥

अर्थः—सदा विद्यावृद्धों और वयोवृद्धों को नमस्ते अर्थात् उन का मान्य किया करे जब वे अपने समीप आवें तब उठ कर मान्यपूर्वक ले अपने आसन पर बैठायें और हाथ जोड़ के आप समीप बैठे पूछें वे उत्तर दें और जब जाने लगें तब थोड़ी दूर पीछे २ जाकर नमस्ते कर विदा किया करें और वृद्ध लोग हर बार निकम्मे जहां तहां न जाया करें ॥ १० ॥ गृहस्थ सदा आलस्य को छोड़ कर वेद और मनु-स्मृति में वेदानुकूल कहे हुये अपने कर्मी में निबद्ध और धर्म का मूल सदाचार अर्थात् सत्य और सत्पुरुष आत्म धर्मात्माओं का आचरण है उस का सेवन सदा किया करें ॥ ११ ॥ धर्मावरण ही से दीर्घायु उत्तम प्रजा और अक्षयधन को मनुष्य प्राप्त होता है और धर्माचार बुरे अधर्मयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है ॥ १२ ॥ और जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी और व्याधि से अल्पायु सदा

हो जाता है ॥ १३ ॥ जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचार युक्त सत्य में श्रद्धा और निन्दा आदि दोष रहित होता है वह सुख से सौ वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ १४ ॥

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १५ ॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६ ॥

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् ।

हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७ ॥

अर्थ:—मनुष्य जो २ पराधीन कर्म हो उस २ को प्रयत्न से सदा छोड़े और जो २ स्वाधीन कर्म हो उस २ का सेवन प्रयत्न से किया करे ॥ १५ ॥ क्योंकि जितना परवश होना है वह सब दुःख और जितना स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहाता है यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानो ॥ १६ ॥ जो अधार्मिक मनुष्य है और जिस का अधर्म से संवित किया हुआ धन है और जो सदा हिंसा में अर्थात् बैर में प्रवृत्त रहता है वह इस लोक और परलोक अर्थात् परजन्म में सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १७ ॥

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ १८ ॥

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नष्टेषु ।

न त्वेवन्तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥ १९ ॥

सत्यधर्मव्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्वाहूदरसंयुतः ॥ २० ॥

अर्थ:—मनुष्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र नहीं होता वैसे ही किये हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता किन्तु धीरे २ अधर्म कर्त्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है पश्चात् अधर्मी दुःख ही दुःख भोगता है ॥१८॥ यदि अधर्म का फल कर्त्ता की विद्यमानता में न हो तो पुत्रों और पुत्रों के समय में न हो तो नातियों के समय में अवश्य प्राप्त होता है किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि कर्त्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होये ॥ १९ ॥ इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि सत्य धर्म और (आर्य) अर्थात् उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीतर बाहर की पवित्रता में सदा रमण करें अपनी वाणी बाह्य उदर को नियम और सत्यधर्म के साथ वर्त्तमान रख के शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें ॥ २० ॥

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

धर्मं चाप्यसुखोदकं लोकविकृष्टमेव च ॥ २१ ॥

धर्मं शनैस्संचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः ।

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ २२ ॥

उत्तमेरुत्तमेर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह ।

निनीपुः कुलमुन्कर्षमधमानधर्मास्त्यजेत् ॥ २३ ॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः ।

तान्तु यः स्तेनयेद्राचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २४ ॥

स्वाध्यायेन जपेहोमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥२५॥ मनु०

अर्थ:—जो धर्म से वर्जित धनादि पदार्थ और काम हों उनको सर्वथा शीघ्र छोड़ देवे और जो धर्माभास अर्थात् उत्तर काल में दुःखदायक कर्म हैं और जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं उन से भी दूर रहे ॥ २१ ॥ जैसे दीमक, धीरे २ बड़े भारी घर को बना लेती हैं वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिये सब

प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का संवय धीरे २ किया करे ॥ २२ ॥ जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे वह नीच २ पुरुषों का सम्बन्ध छोड़ कर नित्य अच्छे २ पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥ २३ ॥ जिस बाणी में सब व्यवहार निश्चित बाणी ही जिन का मूल और जिस बाणी ही में सब व्यवहार सिद्ध होते हैं जो मनुष्य उस बाणी को चोरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है वह जानो सब चोरी आदि पाप ही को करता है इसलिये मिथ्याभाषण को छोड़ के सदा सत्य-भाषण ही किया करे ॥ २४ ॥ मनुष्यों को चाहिये कि धर्म से वेदादि शास्त्रों का पठन, पाठन, गायत्री प्रणवादि का अर्थ विचार, ध्यान, अग्निहोत्रादि होम कर्मोपासना, ज्ञान, विद्या, पौर्णमास्यादि इष्टि, पञ्चमहायज्ञ, आग्निहोम आदि, न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर को (ब्राह्मी) अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धी करें ॥ २५ ॥

अथ सभा०—जो २ विशेष बड़े २ काम हों जैसा कि राज्य, वे सब सभा से निश्चय करके किये जावें ॥

इस में प्रमाण०—तं सभा च समितिश्च सेना
च ॥ १ ॥ अथर्व० कां० १५ । सू० ९ । मं० २ ॥
सभ्यं सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २ ॥
अथर्व० कां० १६ । सू० ५५ । मं० ६ ॥ त्रीणि
राजाना विदथे पुरुषाणि परि विश्वानि भूषथः सदां-
सि ॥ ३ ॥ ऋ० मं० ३ । सू० ३८ । मं० ६ ॥

अर्थः—(तम्) जो कि संसार में धर्म के साथ राज्यपालनादि किया जाता है उस व्यवहार को सभा और संग्राम तथा सेना सब प्रकार संचित करे ॥ १ ॥ हे सभ्य सभा के योग्य सभापते राजन् ! तू (मे) मेरी (सभाम्) सभा की (पाहि) रक्षा और उन्नति किया कर (ये, च) और जो (सभ्याः) सभा के योग्य धार्मिक आत्मा (सभासदः) सभासद् विद्वान् लोग हैं वे भी सभा की योजना रक्षा और उस से सब की उन्नति किया करें ॥ २ ॥ जो (राजाना) राजा और प्रजा

के भद्र पुरुषों के दोनों समुदाय हैं वे (विद्वे) उत्तम ज्ञान और लाभदायक इस जगत् अथवा संग्रामादि कार्यों में (त्रीणि) राजसभा धर्मसभा और विद्यासभा अर्थात् विद्यादि व्यवहारों की वृद्धि के लिये ये तीन प्रकार की (सदांसि) सभा नियत कर इन्हीं से संसार की सब प्रकार उन्नति करें ॥ ३ ॥

अनाम्ना तेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुस्स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १ ॥

धर्मणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहंतवः ॥ २ ॥

अर्थः—हे गृहस्थ लोगो ! जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष न कहे हों यदि उन में शंका होवे तो तुम जिस को शिष्ट आम विद्वान् कहें उसी को शंकरहित कर्त्तव्य धर्म मानो ॥ १ ॥ शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्म से सङ्कोपाङ्ग वेद पढ़े हों जो श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्षादि प्रमाणों ही से विधि वा निषेध करने में समर्थ धार्मिक परोपकारी हों वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं ॥ २ ॥

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

व्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ ३ ॥

त्रैविद्यो ह्येतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः ।

त्रयञ्चाश्रमिणः पूर्वं परिषत्स्याद्वशावरा ॥ ४ ॥

ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च ।

व्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ५ ॥

एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्पेद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ६ ॥

अर्थः—वैसे शिष्ट न्यून से न्यून १० दश पुरुषों की सभा होवे अथवा बड़े विद्वान् तीनों की भी सभा हो सकती है जो सभा से धर्म कर्म निश्चित हों उनका भी आचरण

सब लोग करें ॥३॥ उन दशों में इस प्रकार के विद्वान् हों ३ तीन वेदों के विद्वान् चौथा हेतुक अर्थात् कारण अकारण का ज्ञाता, पांचवां तर्की न्यायशास्त्रवित् छठा निरुक्त का जानने हारा, सातवां धर्मशास्त्रवित् आठवां ब्रह्मचारी नववां गृहस्थ और दशवां वानप्रस्थ इन महात्माओं की सभा होवे ॥४॥ तथा ऋग्वेदवित् यजुर्वेद-वित् और सामवेदवित् इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्मसंशय अर्थात् सब व्यवहारों के निर्णय के लिये होनी चाहिये, और जितने सभा में अधिक पुरुष हों उ-तनी ही उत्तमता है ॥ ५ ॥ द्विजों में उत्तम अर्थात् चतुर्थाश्रमी संन्यासी अकेला भी जिस धर्म व्यवहार के करने का निश्चय करे वही परम धर्म समझना किन्तु अ-ज्ञानियों के सहस्रों लाखों और करोड़ों पुरुषों का कहा हुआ, धर्मव्यवहार कभी न मानना चाहिये किन्तु धर्मात्मा विद्वानों और विशेष परमविद्वान् संन्यासी का बेदा-दि प्रमाणों से कहा हुआ धर्म सब को मानने योग्य है ॥ ६ ॥

यदि सभा में मतभेद हो तो बहुपक्षानुसार मानना और सम पक्ष में उत्तमों की बात स्वीकार करनी और दोनों पक्ष वाले बराबर उत्तम हों तो वहां संन्यासियों की सम्मति लेनी, जिधर पक्षपातरहित सर्वहितैषी संन्यासियों की सम्मति होवे वही उत्तम समझनी चाहिये—

चतुर्भिरपि चैवैतर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षणको धर्मस्सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ७ ॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥८॥ मनु०॥

अर्थः—ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी आदि सब मनुष्योंको योग्य है कि निम्नलिखित धर्म का सेवन और उससे विरुद्ध अधर्म का त्याग प्रयत्न से किया करें ॥ ७ ॥ धर्म, न्याय नाम पक्षपात छोड़ कर सत्य ही का आचरण और असत्य का स-र्वदा परित्याग रखना इस धर्म के ग्यारह लक्षण हैं (अहिंसा) किसी से बैर बुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी न बर्तना (धृतिः) सुख दुःख हानि लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न छोड़ना किन्तु धैर्य से धर्मही में स्थिर रहना (क्षमा) निन्दा

स्तुति मानापमान का सहन करके धर्म ही करना (दमः) मन को अधर्म से सदा हटाकर धर्म ही में प्रवृत्त रखना (अस्तेयम्) मन, कर्म, वचन से अन्याय और अधर्म से पराये द्रव्य का स्वीकार न करना (शौचम्) रागद्वेषादि त्याग से आत्मा और मन को पवित्र और जलादि से शरीर को शुद्ध रखना (इन्द्रियनिग्रहः) भ्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों को अधर्म से हटा के धर्म ही में चलाना (धीः) बेदादि सत्यविद्या ब्रह्मचर्य सत्संग करने और कुसंग दुर्व्यसन मद्यपानादित्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना (विद्या) जिस से भूमिसे ले के परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ बोध होता है उस विद्या को प्राप्त होना (सत्यम्) सत्य मानना सत्य बोलना सत्य करना (अक्रोधः) क्रोधादि दोषों को छोड़ कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म कहाता है इस का ग्रहण और अन्याय पक्षपात सहित आचरण अधर्म जोकि हिंसा बैरबुद्धि अर्बुर्य असहन मन को अधर्म में चलाना चोरी करना अपवित्र रहना इन्द्रियों को न जीत कर अधर्म में चलाना कुसंग दुर्व्यसन मद्यपानादि से बुद्धि का नाश करना अविद्या जोकि अधर्माचरण अज्ञान है उस में फसना असत्य मानना असत्य बोलना क्रोधादि दोषों में फस कर अधर्मी दुष्टाचारी होना ये ग्यारह अधर्म के लक्षण हैं, इन से सदा दूर रहना चाहिये ॥ ८ ॥

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न बदन्ति धर्मम् । नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छ्रुतेनाभ्युपेतम् ॥ महाभारते० ॥ ९ ॥

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् ।

अब्रवन् विब्रवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १० ॥

धर्मो विद्वस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते ।

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासदः ॥ ११ ॥

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १२ ॥

वह सभा नहीं है जिस में वृद्ध पुरुष न होयें वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म ही की बात नहीं बोलते वह धर्म नहीं है जिस में सत्य नहीं और न वह सत्य है जो कि छल से युक्त हो ॥ ९ ॥ मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले यदि सभा में बैठा हुआ भी असत्य बात को सुन के मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य अति पापी है ॥ १० ॥ अधर्म धर्म घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होयें उस के घाय को यदि सभासद् न पूर दें तो निश्चय जानों कि उस सभा में सब सभासद् ही घायल पड़े हैं ॥ ११ ॥ जिस-को सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान् अपने हृदय से अनुकूल जान कर सेवन करते हैं उसी पूर्वाक्ति को तुम लोग धर्म जानो ॥ १२ ॥

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १३ ॥

वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।

वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ १४ ॥

जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है उस को धर्म भी रक्षा करता है इसलिये मारा हुआ धर्म कभी हम को न मार डाले इस भय से धर्म का हनन अर्थात् त्याग कभी न करना चाहिये ॥ १३ ॥ जो सुख की दृष्टि करने द्वारा सब ऐश्वर्य का दाता धर्म है उसका जो लोप करता है उस को विद्वान् लोग वृषल अर्थात् नीच समझते हैं ॥ १४ ॥

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्या-
पि हेतोः । धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो
हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ १५ ॥ महाभारते ॥

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १६ ॥ मनु० ॥

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
 लक्ष्मीस्समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
 अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा,
 न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥१७॥ भर्तृहरिः

अर्थः—मनुष्यों को योग्य है कि काम से अर्थात् झूठ से कामना सिद्धि होने के कारण से वा निन्दा स्तुति आदि के भय से भी धर्म का त्याग कभी न करें और न लोभ से, चाहे झूठ अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो तथापि धर्म को छोड़ कर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण न करें चाहे भोजन छादन जलपान आदि की जीविका भी अधर्म से हो सके वा प्राण जाते हों परन्तु जीविका के लिये भी धर्म को कभी न छोड़ें क्योंकि जीव और धर्म नित्य हैं तथा सुख दुःख दोनों अनित्य हैं अनित्य के लिये नित्य का छोड़ना अतीव दुष्ट कर्म है इस धर्म का हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता है वह भी अनित्य है धन्य वे मनुष्य हैं जो अनित्य शरीर और सुख दुःखादि के व्यवहार में वर्तमान होकर नित्य धर्म का त्याग कभी नहीं करते ॥ १५ ॥ जिस सभा में बैठे हुए सभासदों के सामने अधर्म से धर्म और झूठ से सत्य का हनन होता है उस सभा में सब सभासद मरे से ही हैं ॥ १६ ॥ सब मनुष्यों को यह निश्चय जानना चाहिये कि चाहे सांसारिक अपने प्रयोजन की नीति में वर्तने हारे चतुर पुरुष निन्दा करें वा स्तुति करें लक्ष्मी प्राप्त होवे अथवा नष्ट हो जाये आज ही मरण होवे अथवा वर्षान्तर में मृत्यु प्राप्त होवे तथापि जो मनुष्य धर्म युक्त मार्ग से एक पग भी विरुद्ध नहीं चलते वे ही धीर पुरुष धन्य हैं ॥ १७ ॥

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
 देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासन्ते ॥१॥ ऋ०
 मं० १० । सू० १६१ । मं० २ ॥

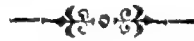
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । अश्र-
द्धामनृतेऽदधाच्छ्रद्धासत्ये प्रजापतिः ॥ २ ॥ यजु०
अ० १६ । मं० ७७ ॥

सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे । ओं शान्ति-
श्शान्तिश्शान्तिः॥तै०अष्टमप्रपाठकः । प्रथमानुवाकः॥

अर्थः—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम को मैं ईश्वर आज्ञा देता हूँ कि (यथा)
जैसे (पूर्वं) प्रथम अधीनविद्यायोगाभ्यासी (संजानानाः) सम्यक् जानने वाले (देवाः)
विद्वान् लोग मिल के (भागम्) सत्य असत्य का निर्णय करके असत्य को छोड़
सत्य की (उपासने) उपासना करते हैं वैसे (सम्, जाननाम्) आत्मा से धर्मा-
धर्म प्रियाऽप्रिय को सम्यक् जानने हारे (वः) तुम्हारे (मर्नासि) मन एक दूसरे
से अविरोधी होकर एक पूर्वोक्त धर्म में सम्मत होषे और तुम उसी धर्म को (संग-
च्छध्वम्) सम्यक् मिल के ग्राम होओ जिस में तुम्हारी एक सम्मति होती है और
विरुद्ध वाद अर्थ को छोड़ के (संबद्ध्वम्) सम्यक् संवाद प्रश्नोत्तर प्रीति से कर
के एक दूसरे की उन्नति किया करो ॥ १ ॥ (प्रजापतिः) सकल सृष्टि का उत्पत्ति
और पालन करने हारा सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी श्रद्धितीय स्वामी परमात्मा
(सत्यानृते) सत्य और अनृत (रूपे) भिन्न २ स्वरूप वाले धर्म अधर्म को (दृष्ट्वा)
अपनी सर्वज्ञता से यथावत् देख के (व्याकरोत्) भिन्न २ निश्चित करता है (अ-
नृते) मिथ्याभाषणादि अधर्म में (अश्रद्धाम्) अप्रीति करो और (प्रजापतिः) वही
परमात्मा (सत्ये) सत्यभाषणादि लक्षणयुक्त न्याय पक्षपातरहित धर्म में तुम्हारी
(श्रद्धाम्) प्रीति को (अदध्नात्) धारण कराता है वैसे ही तुम करो ॥ २ ॥ हम
स्त्री पुरुष सेवक स्वामी मित्र २ पिता पुत्रादि (सह) मिल के (नौ) हम दोनों
प्रीति से (अवतु) एक दूसरे की रक्षा किया करें और (सह) प्रीति से मिल के
एक दूसरे के (वीर्यम्) पराक्रम की बढ़ती (करवावहे) सदा किया करें (नौ)
हमारा (अधीतम्) पढ़ा पढ़ाया (तेजस्वि) अतिप्रकाशमान (अस्तु) होवे और

हम एक दूसरे से (मा, विद्विषावहै) कभी विद्वेष विरोधन करें किन्तु सदा मित्रभाव और एक दूसरेके साथ सत्य प्रेम से वर्त कर सब गृहस्थों के सद्व्यवहारों को बढ़ाते हुए सदा आनन्द में बढ़ते जायें जिस परमात्मा का यह “ ओम् ” नाम है उस की कृपा और अपने धर्मयुक्त पुरुषार्थ से हमारे शरीर, मन और आत्मा का त्रिविधदुःख जो कि अपने दूसरे मे होता है नष्ट हो जाये और हम लोग प्रीति से एक दूसरे के साथवर्त के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सफल हो के सदैव स्वयं आनन्द में रह कर सब को आनन्द में रखें ॥

इति गृहाश्रमसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

१२ अथ वानप्रस्थसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

वानप्रस्थसंस्कार उसको कहते हैं जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से पुत्र भी विवाह करे और पुत्र का भी एक सन्तान हो जाय अर्थात् जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे तब पुरुष वानप्रस्थाश्रम अर्थात् वन में आकर निःसंलिखित सब बातें करे ॥

अत्र प्रमाणाणि—ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही
भवेद् गृही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत् ॥१॥
शतपथब्राह्मणे ॥

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् ।
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ २ ॥
यजु० अ० १६ । मं० ३० ॥

अर्थः—मनुष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति करके गृहस्थ होवें गृहस्थ होके वनी अर्थात् वानप्रस्थ होवें, और वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण करें ॥ १ ॥ जब मनुष्य ब्रह्मचर्यादि तथा सत्यभाषणादि व्रत अर्थात् नियम धारण करता है तब उस (व्रतेन) व्रत से उत्तम प्रतिष्ठारूप (दीक्षाम्) दीक्षा को (आप्नोति) प्राप्त होता है (दीक्षया) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के नियम पालन से (दक्षिणाम्) सत्कार-पूर्वक धनादि को (आप्नोति) प्राप्त होता है (दक्षिणा) उस सत्कार से (श्रद्धाम्) सत्य धारण में प्रीति को (आप्नोति) प्राप्त होता है और (श्रद्धया) सत्यधार्मिक जनों में प्रीति से (सत्यम्) सत्यविज्ञान वा सत्य पदार्थ मनुष्य को (आप्यते) प्राप्त होता है इसलिये श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य और गृहाश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिये ॥ २ ॥

अभ्यादंधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि । व्रतञ्च
श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वां दीक्षितो अहम् ॥ ३ ॥
यजु० अ० २० । मं० २४ ॥

आ नयै तमारभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्र-
जानन् । तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाक्रमा-
क्रमतां तृतीयम् ॥ ४ ॥ अथर्व० कां० ६ सू० ५
मं० ॥ १ ॥

अर्थः—हे (व्रतपतेऽग्ने) नियमपालकेश्वर ! (दीक्षितः) दीक्षा को प्राप्त होता हुआ (अहम्) मैं (त्वयि) तुझ में स्थिर होके (व्रतम्) ब्रह्मवर्षादि आश्रमों को धारण (च) और उस की सामग्री (अद्धाम्) सत्य की धारणा को (च) और उस के उपायों को (उपैमि) प्राप्त होता हूँ इसीलिये अग्नि में जैसे (समिधम्) समिधा को (अभ्यादधापि) धारण करता हूँ वैसे विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्वलित करता हूँ और वैसे ही (त्वा) तुझ को अपने आत्मा में धारण करता और सदा (इन्धे) प्रकाशित करना हूँ ॥ ३ ॥ हे गृहस्थ ! (प्रजानन्) प्रकृति से जानता हुआ तू (एतम्) इस वानप्रस्थाश्रम का (आरभस्व) आरम्भ कर (आनय) अपने मन को गृहाश्रम से इधर की ओर ला (सुकृताम्) पुण्यात्माओं के (लोक-मपि) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी (गच्छतु) प्राप्त हो (बहुधा) बहुत प्रकार के (महान्ति) बड़े २ (तमांसि) अज्ञान दुःख आदि संसार के मोहों को (तीर्त्वा) तर के अर्थात् पृथक् होकर (अजः) अपने आत्मा को अजर अमर जान (तृतीयम्) तीसरे (नाकम्) दुःख रहित वानप्रस्थाश्रम को (आक्रमताम्) आक्रमण अर्थात् रीतिपूर्वक आरूढ हो ॥ ४ ॥

भद्रमिच्छन्तु ऋषयस्त्रिविदस्तपो दीक्षामुपनिषे-
दुरग्रे । ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उप-
सन्नमन्तु ॥ ५ ॥ अथर्व० कां० १६ सू० ४१ मं० १ ॥

मा नो मेधां मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्ट यत्त-
पः । शिवा नस्सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः ॥ ६ ॥
अथर्व० कां० १६ सू० ४० मं० ३ ॥

अर्थ—हे विद्वान् मनुष्यो ! जैसे (स्वर्विदः) सुख को प्राप्त होने वाले (ऋषयः) विद्वान् लोग (अग्रे) प्रथम (दीक्षाम्) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों की दीक्षा उपदेश ले के (तपः) प्राणायाम और विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि शुभ लक्षणों को (उप, निषेदुः) प्राप्त होकर अनुष्ठान करते हैं वैसे इस (भद्रम्) कल्याणकारक वानप-स्थाश्रम की (इच्छन्तः) इच्छा करो जैसे राज कुमार ब्रह्मचर्याश्रमको कर के (ततः) सदनन्तर (ओजः) पराक्रम (च) और (बलम्) बल को प्राप्त हो के (जातम्) प्रसिद्ध, प्राप्त हुए (राष्ट्रम्) राज्य की इच्छा और रक्षा करते हैं और (अस्मै) न्यायकारी धार्मिक विद्वान् राजा को (देवाः) विद्वान् लोग नमन करते हैं (तत्) वैसे सब लोग वानपस्थाश्रम को किये हुए आप को (उप, सं, नमन्तु) समीप प्राप्त हो के नम्र होवें ॥ ५ ॥ सम्बन्धी जन (नः) हम वानपस्थाश्रमस्थों की (मेधाम्) मझा को (मा, हिंसिष्ट) नष्ट मत करे (नः) हमारी (दीक्षाम्) दीक्षा को (मा) मत और (नः) हमारा (यत्) जो (तपः) प्राणायामादि उत्तम तप है उस को भी (मा) मत नाश करे (नः) हमारी दीक्षा और (आयुषे) जीवन के लिये सब पूजा (शिवाः) कल्याण करने वाली (सन्तु) होवें जैसे हमारी (मातरः) माता पिता-मही पतितामही आदि (शिवाः) कल्याण करने वाली होती हैं वैसे सब लोग पूज्य होकर सुख को वानपस्थाश्रम की अनुमति देने वाले (भवन्तु) होवें ॥ ३ ॥

तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्त्या विद्वांसो भै-
क्ष्यचर्याञ्चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्यपात्मा ॥ ७ ॥ मुण्डको-
पनि० खं० । मं० ७ ॥

अर्थ—हे मनुष्यो ! (ये) जो (विद्वांसः) विद्वान् लोग (अरण्ये) जंगल में (शान्त्या) शान्ति के साथ (तपः श्रद्धे) योगाभ्यास और परमात्मा में प्रीति क-रके (उपवसन्ति) वनवासियों के समीप वसते हैं और (भैक्ष्यचर्याम्) भिक्षाच-रण को (चरन्तः) करते हुए जंगल में निवास करते हैं (ते) वे (हि) ही (विर-जाः) निर्दोष निष्पाप निर्मल होके (सूर्यद्वारेण) प्राण के द्वारा (यत्) जहां (सः) सो (अमृतः) मरण जन्म से पृथक् (अव्यपात्मा) नाश रहित (पुरुषः) पूर्ण पर-

मात्मा विराजमान है (हि) वही (पूयान्ति) जाते हैं इसलिये वानप्रस्थाश्रम करना अति उत्तम है ॥ ७ ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद् बलीपलितमात्मनः ।

अपत्पस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

सन्तप्य ग्राम्यमाहारं सर्वञ्चैव परिच्छदम् ।

पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

अर्थः—पूर्वोक्त प्रकार विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ के समावर्त्तन के समय स्नानविधि करने हारा द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जितेन्द्रिय जितात्मा होके यथावत् गृहाश्रम करके वन में वसे ॥ १ ॥ गृहस्थ लोग जब अपने वेह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें और पुत्र का भी पुत्र हो जाय तब वन का आश्रय लें ॥ २ ॥ जब वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लें तब ग्रामों में उत्पन्न हुए पदार्थों का आहार और घर के सब पदार्थों को छोड़ के पुत्रों में अपनी पत्नी को छोड़ अथवा संग में लेके वन को जावें ॥ ३ ॥

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

अर्थः—जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब अग्निहोत्र को सामग्री सहित ले के ग्राम से निकल जंगल में जितेन्द्रिय होकर निवास करे ॥ ४ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ५ ॥

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्ष्यमाहरेत् ।

गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ ६ ॥

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन् ।

विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ ७ ॥

मनु० अ० ६ ॥

अर्थ:—वहां जङ्गल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त मन और इन्द्रियों को जीत कर यदि स्त्री भी समीप हो तथापि उस से सेवा के सिवाय विषय सेवन अर्थात् पूसङ्ग कभी न करे सब से मित्रभाव सावधान, नित्य डेनेहारा और किसी से कुछ भी न लेवे सब प्राणीमात्र पर अनुकम्पा-कृपा रखनेहारा होवे ॥ ५ ॥ जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने हारे तपस्वी धर्मात्मा विद्वान् लोग रहते हों जो किष्टस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों उनके घरों में से भिक्षा ग्रहण करे ॥ ६ ॥ और इस प्रकार वन में बसता हुआ इन और अन्य दीक्षाओं का सेवन करे और आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना प्रकार की उपनिषद् अर्थात् ज्ञान और उपासना विधायक श्रुतियों के अर्थों का विचार किया करे इसी प्रकार जब तक संन्यास करने की इच्छा न हो तब तक वानप्रस्थ ही रहे ॥ ७ ॥

अथ विधि:—वानप्रस्थाश्रम करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त है जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे तब अपनी स्त्री, पुत्र, भार्य, बन्धु, पुत्रवधू आदि को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा की तय्यारी करे यदि स्त्री चले तो साथ ले जावे नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को मौप जावे कि इसकी सेवा यथावत् किया करना और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र आदि को धर्ममार्ग में चलने के लिये और अधर्म से दूराने के लिये शिक्षा करती रहना तत्पश्चात् पृष्ठ १६—१७ में लिखे प्रमाणे यज्ञशाला वेदि आदि सब बनावे पृष्ठ १८ में लिखे वृत्त आदि सब सामग्री जोड़ के पृ० २४-२५ में लिखे प्रमाणे (ओं भूर्भुवः स्वर्दी०) इस मन्त्र से अग्न्याधान और (अयन्तइध्म०) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान कर के पृ० २५-२६ में लिखे प्रमाणे:—

ओं अदितेऽनुमन्यस्व ॥

इत्यादि चार मन्त्रों से कुण्ड के चारों ओर जल प्रक्षेपण करके आधारावाज्य-

भागाहुति ४ और व्याहुति आज्याहुति ४ चार कर के पृष्ठ ८-१६ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण करके स्थालीपाक बनाकर और उसपर घृत सेचन कर निम्न लिखित मन्त्रों से आहुति देये ॥

ओं काय स्वाहा । कस्मै स्वाहा । कतमस्मै स्वाहा ।
 आधिमाधीताय स्वाहा । मनः प्रजापतये स्वाहा ।
 चित्तं विज्ञातायादित्यै स्वाहा । अदित्यै मह्यै स्वाहा ।
 अदित्यै सुमृडीकायै स्वाहा । सरस्वत्यै स्वाहा ।
 सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा । सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा ।
 पूष्णो स्वाहा । पूष्णो प्रपथ्याय स्वाहा । पूष्णो
 नरन्धिषाय स्वाहा । त्वष्ट्रे स्वाहा । त्वष्ट्रे तुरीपा-
 य स्वाहा । त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहा * । भुवनस्य पत-
 ये स्वाहा । अधिपतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा † ।
 ओं आयुर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा । प्राणो यज्ञेन क-
 ल्पतां स्वाहा । अपानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ।
 व्यानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा । उदानो यज्ञेन कल्प-
 तां स्वाहा । समानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा । च-
 त्सुर्पज्ञेन कल्पतां स्वाहा । श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां
 स्वाहा । वाग्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा । मनो यज्ञेन
 कल्पतां स्वाहा । आत्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ।
 ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा । ज्योतिर्यज्ञेन

* यजु अ० २२ । मं० २० ॥

† यजु अ० २२ । मं० ३२ ॥

कल्पतां स्वाहा । स्वर्गज्ञेन कल्पतां स्वाहा । पृष्ठ
यज्ञेन कल्पतां स्वाहा । यज्ञो यज्ञेन कल्पतां
स्वाहा * । एकस्मै स्वाहा । द्वाभ्यां स्वाहा । शताय
स्वाहा । एकशताय स्वाहा । व्युष्ट्यै स्वाहा । स्व-
र्गाय स्वाहा ॥

इन मन्त्रों से एक २ करके ४३ स्थालीपाक की आज्याहुति देके पुनः १४
२६ में लिखे प्रमाणे व्याहुति आहुति ४ बार देकर पृ० ३०—३१ में लिखे
प्रमाणे सामगान करके सब इष्टमित्रों से मिल पुत्रादिकों पर सब घर का भार धर
के अग्निहोत्र की सामग्री सहित जंगल में जाकर एकान्त में निवास कर योगा-
भ्यास शास्त्रों का विचार महात्माओं का मंग करके स्वात्मा और परमात्मा को
साक्षात् करने में प्रयत्न किया करे ॥

इति चापम्यमंस्कारविधिः समाप्तः ॥

* यजुः अ० २२ । मं० ३३ ॥

† यजुः अ० २२ । मं० ३४ ॥

(१६) अथ संन्याससंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

संन्यास संस्कार उस को कहते हैं कि जो मोहादि आवरण पक्षपात छोड़ के विरक्त होकर सब पृथिवी में परोपकारार्थ विचरे अर्थात्—

सम्यङ् न्यस्यन्त्यधर्माचरणानि येन वा सम्यङ्
नित्यं सत्कर्मस्वास्त उपविशति स्थिरीभवति येन स
संन्यासः, संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी ॥

कालः—पृथम जो वानप्रस्थ की आदि में कह आये हैं कि ब्रह्मचर्य पूरा कर के गृहस्थ, और गृहस्थ होके वनस्थ, वनस्थ हो के संन्यासी होवे, यह क्रम संन्यास अर्थात् अनुक्रम से आश्रमों का अनुष्ठान करना २ ब्रह्मावस्था में जो संन्यास लेना है उसी को क्रम संन्यास कहते हैं ॥

द्वितीय प्रकार ॥

यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेद्वनाद्वा गृहाद्वा ॥

यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वाक्य है—

अर्थः—जिस दिन वृद्ध वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन चाहे वानप्रस्थ का समय पूरा भी न हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे क्योंकि संन्यास में वृद्ध वैराग्य और यथार्थ ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है ॥

तृतीय प्रकार ॥

ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् ॥

यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है । यदि पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत् उठ जावे पक्षपात रहित होकर सब के उपकार करने की इच्छा होवे और जिसको वृद्ध निश्चय हो जावे कि मैं मरण पर्यन्त यथावत् संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूंगा तो वह न गृहाश्रम करे न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेवे ॥

अत्र वेदप्रमाणानि ॥

शूर्य्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रहा । बलुन्द-
धानं आत्मानिं करिष्यन् वीर्यं महदिन्द्रायेन्द्रो परि-
स्रव ॥ १ ॥ आपवस्व दिशांपत आर्जीकात् सोम
मीद्वः । ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इ-
न्द्रायेन्द्रो परि स्रव ॥ २ ॥

अर्थः—मैं ईश्वर संन्यास लेने हारे तुम मनुष्य को उपदेश करता हूँ कि जैसे
(वृत्रहा) मेघ का नाश करने हारा (इन्द्रः) सूर्य (शूर्य्यणावति) हिंसनीय पदा-
र्थों से युक्त भूमितल में स्थित (सोमम्) रस को पीता है वैसे संन्यास लेने वाला
पुरुष उत्तम मूल फलों के रस को (पिबतु) पीवे और (आत्मनि) अपने आत्मा
में (महत्) बड़े (वीर्यम्) सामर्थ्य को (करिष्यन्) करूँगा ऐसी इच्छा करता
हुआ (बलं, दधानः) दिव्य बल को धारण करता हुआ (इन्द्राय) परमैश्वर्य के
लिये हे (इन्द्रो) चन्द्रमाके तुल्य सब को आनन्द करने हारे पूर्ण विद्वान् तू संन्यास
लेके सब पर (परि, स्रव) सत्योपदेश की दृष्टि कर ॥ १ ॥ हे (सोम) सोम्य गुण-
सम्पन्न (मीद्वः) सत्य से सब के अन्तःकरण को सींचने हारे (दिशांपते) सब
दिशाओं में स्थित मनुष्यों को सच्चा ज्ञान दे के पालन करने हारे (इन्द्रो) शमादि
गुण युक्त संन्यासिन् ! तू (ऋतवाकेन) यथार्थ धोलने (सत्येन) सत्य भाषण करने
से (श्रद्धया) सत्य के धारण में सच्ची प्रीति और (तपसा) प्राणायाम योगा-
भ्यास से (आर्जीकात्) सरलता से (सुतः) निष्पन्न होता हुआ तू अपने शरीर
इन्द्रिय मन बुद्धि को (आ, पवस्व) पवित्र कर (इन्द्राय) परमैश्वर्य युक्त परमात्मा
के लिये (परि, स्रव) सब ओर से गमन कर ॥ २ ॥

ऋतं वदन्नृतदुम्न सत्यं वदन्तसत्यकर्मन् । श्रद्धां
वदन्तसोम राजन् धात्रासोम परिष्कृत इन्द्रायेन्द्रो प-
रि स्रव ॥ ३ ॥

अर्थ:—हे (ऋतयुगल) सत्य धन और सत्य कीर्ति वाले यतिवर (ऋतं, वदन्) पक्षपात छोड़ के यथार्थ बोलता हुआ है (सत्यकर्मन्) सत्य वेदोक्त कर्म वाले संन्यासिन् (सत्यं, वदन्) सत्य बोलता हुआ (श्रद्धाम्) सत्य धारण में प्रीति करने को (वदन्) उपदेश करता हुआ (सोम) सोम्यगुणसंपन्न (राजन्) सब से प्रकाशयुक्त आत्मा वाले (सोम) योगैश्वर्ययुक्त (इन्द्रो) सब को आनन्ददायक संन्यासिन् तू (धात्रा) सकल विश्व के धारण करने हारे परमात्मा से योगाभ्यास कर के (परिष्कृत) शुद्ध होता हुआ (इन्द्राय) योग से उत्पन्न हुए परमेश्वर्य की सिद्धि के लिये (परि, स्रव) यथार्थ पुरुषार्थ कर ॥ ३ ॥

यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां वाचं वदन् । ग्राह्णा
सोमं महीयते सोमैनानन्दं जनयन्निन्द्रायेन्द्रो परि
वस्र ॥ ४ ॥

अर्थ:—हे (छन्दस्याम्) स्वतन्त्रतायुक्त (वाचम्) वाणी को (वदन्) कहने हुए (सोमेन) विद्या, योगाभ्यास और परमेश्वर की भक्ति से (आनन्दम्) सब के लिये आनन्द को (जनयन्) प्रगट करते हुए (इन्द्रो) आनन्दभद्र (पवमान) पवित्रात्मन् पवित्र करने हारे संन्यासिन् (यत्र) जिस (सोमे) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा में (ब्रह्मा) चारों वेदों का जानने हारा विद्वान् (महीयते) महत्व को प्राप्त हो कर सत्कार को प्राप्त होता है जैसे (ग्राह्णा) मेघ से सब जगत् को आनन्द होता है वैसे तू सब को (इन्द्राय) परमैश्वर्य युक्त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सब साधनों को (परिस्रव) सब प्रकार से प्राप्त करा ॥ ४ ॥

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिँल्लोके स्वाहितम् । तस्मिन्
मां धेहि पवमानामृतं लोके अर्क्षित इन्द्रायेन्द्रो प-
रिस्त्रिव ॥ ५ ॥

अर्थ:—हे (पवमान) अविद्यादि क्लेशों के नाश करने हारे पवित्रस्वरूप (इन्द्रो) सर्वानन्ददायक परमात्मन् (यत्र) जहां तेरे स्वरूप में (अजस्रम्) निरन्तर व्यापक तेरा (ज्योतिः) तेज है (यस्मिन्) जिस (लोके) ज्ञान से देखने योग्य

तुल्य में (स्वः) नित्य सुख (हितम्) स्थित है (तस्मिन्) उस (अमृतम्) जन्म मरण और (अक्षितम्) नाश से रहित (लोके) द्रष्टव्य अपने स्वरूप में आप (मा) मुझ को (इन्द्राय) परमेश्वर्यप्राप्ति के लिये (धेहि) कृपा से धारण कीजिये और (परमाता) माता के समान कृपा भाव से (परिस्रव) आनन्द वर्षा कीजिये ॥ ५ ॥

**यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । यत्रासूर्य-
हृतीरापस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ ६ ॥**

अर्थ:—हे (इन्द्रो) परमात्मन् (यत्र) जिस तुल्य में (वैवस्वतः) सूर्य का प्रकाश (राजा) प्रकाशमान हो रहा है (यत्र) जिस आप में (दिवः) बिजुली अथवा बुरी कामना की (अवरोधनम्) रुकावट है (यत्र) जिस आप में (अमूः) वे कारण रूप (यद्धतीः) बड़े व्यापक आकाशस्थ (आपः) पाणपद वायु हैं (तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्) मुझ को (अमृतम्) मोक्ष प्राप्त (कृधि) कीजिये (इन्द्राय) परमेश्वर्य के लिये (परिस्रव) आर्द्रभाव से आप मुझ को प्राप्त हूजिये ॥ ६ ॥

**यत्रानुक्रामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । लोका
यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि-
स्रव ॥ ७ ॥**

अर्थ:—हे (इन्द्रो) परमात्मन् (यत्र) जिस आप में (अनुक्रामम्) इच्छा के अनुकूल स्वतन्त्र (चरणम्) विहरना है (यत्र) जिस (त्रिनाके) त्रिविध अर्थात् आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक दुःख से रहित (त्रिदिवे) तीन सूर्य विद्युत् और भोग्य अग्नि से प्रकाशित सुखस्वरूप में (दिवः) कामना करने योग्य शुद्ध कामना वाले (लोकाः) यथाथ ज्ञानयुक्त (ज्योतिष्मन्तः) शुद्ध विज्ञानयुक्त मुक्ति को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं (तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्) मुझ को (अमृतम्) मोक्ष प्राप्त (कृधि) कीजिये और (इन्द्राय) उस परम आनन्देश्वर्य के लिये (परिस्रव) कृपा से प्राप्त हूजिये ॥ ७ ॥

यत्र कामां निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम् । स्व-
धा च यत्र तृप्तिश्च तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्द्रो परि-
स्रव ॥ ८ ॥

अर्थः—हे (इन्द्रो) निष्कामानन्दपद सन्निधानन्दस्वरूप ! परमात्मन् (यत्र) जिस आप में (कामाः) सब कामना (निकामाः) और अभिलाषा छूट जाती हैं (च) और (यत्र) जिस आप में (ब्रध्नस्य) सब से बड़े एकाशमान सूर्य का (विष्टपम्) विशिष्ट सुख (च) और (यत्र) जिस आप में स्वधा अपना ही धारण (च) और जिस आप में (तृप्तिः) पूर्ण तृप्ति है (तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्) मुझ को (अमृतम्) प्राप्त मुक्तिवाला (कृधिः) कीजिये तथा (इन्द्राय) सब दुःख विदारण के लिये आप मुझ पर (परिस्रव) करुणावृत्ति कीजिये ॥ ८ ॥

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । का-
मस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्द्रो
परिस्रव ॥ ९ ॥ ऋ० मं० ९ । सू० ११३ ॥

अर्थः—हे (इन्द्रो) सर्वानन्दयुक्त जगदीश्वर ! (यत्र) जिस आप में (आनन्दाः) संपूर्ण समृद्धि (च) और (मोदाः) संपूर्ण हर्ष (मुदः) संपूर्ण प्रसन्नता (च) और (प्रमुदः) प्रकृष्ट प्रसन्नता (आसते) स्थित हैं (यत्र) जिस आप में (काम-
स्य) अभिलाषी पुरुष की (कामाः) सब कामना (आप्ताः) प्राप्त होती हैं तत्र उसी अपने स्वरूप में (इन्द्राय) परमेश्वर्य के लिये (माम्) मुझ को (अमृतम्) जन्म मृत्यु के दुःख से रहित मोक्षप्राप्तयुक्त कि जिस के मुक्ति के समय के मध्य में अन्तार में नहीं आना पड़ता उस मुक्ति की प्राप्ति वाला (कृधि) कीजिये और इसी प्रकार सब जीवों को (परिस्रव) सब ओर से प्राप्त हूजिये ॥ ९ ॥

यद्देवा यतपो यथा भुवनान्यर्पिन्वत । अत्रा समुद्र
आगूढमासूयर्मजभर्तन ॥ १० ॥ ऋ० मं० १० ।
सू० ७२ । मं० ७ ।

अर्थः—हे (वेदाः) पूर्ण विद्वान् (सत्यः) संन्यासी लोमो तुम (यथा) जैसे (अन्न) इस (समुद्रे) आकाश में (गूढम्) गुप्त (आख्यम्) स्वयं प्रकाशस्वरूप सूर्यादि का प्रकाशक परमात्मा है उस को (आ, अजभर्तृन्) चारों ओर से अपने आत्माओं में धारण करो और आनन्दित होओ वैसे (यत्) जो (भुवनानि) सब भुवनस्थ गृहस्थादि मनुष्य हैं उन को सदा (अपिन्वत) विद्या और उपवेद से संयुक्त किया करो यही तुम्हारा परमधर्म है ॥ १० ॥

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो वीक्षामुप निषे-
दुरग्रे । ततो राष्ट्रं बलमोजंश्च जातं तदस्मै देवा उप-
सन्नमन्तु ॥ ११ ॥ अथर्व० कां० १९। सू० ४१। मं० १ ॥

अर्थः—हे विद्वानो ! जो (ऋषयः) वेदार्थ विद्या को और (स्वर्विदः) सुख को प्राप्त (अग्ने) पृथम (तपः) ब्रह्मचर्य रूप आश्रम को पूर्णता से सेवन तथा यथावत् स्थिरता से प्राप्त होके (भद्रम्) कल्याण की (इच्छन्तः) इच्छा करते हुए (दीक्षाम्) संन्यास की दीक्षा को (उपनिषेदुः) ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त होयें उन का (वेदाः) विद्वान् लोग (उप, सन्नमन्तु) यथावत् सन्कार किया करें (ततः) तदनन्तर (राष्ट्रम्) राज्य (बलम्) बल (च) और (ओजः) पराक्रम (जातम्) उत्पन्न होयें (तद्) उस से (अस्मै) इस संन्यासाश्रम के पालन के लिये यत्न किया करें ॥ ११ ॥

अथ मनुस्मृतेश्लोकाः ॥

वनेषु तु विद्वत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत् ॥ १ ॥
अधीत्य विधिवद्वेदान् पुत्राँश्चोत्पाद्य धर्मतः ।
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे नियोजयेत् ॥ २ ॥
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ ३ ॥

- } यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।
 { तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥
 आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः ।
 समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥ ५ ॥
 अनग्निरनिकेतः स्याद् ग्राममन्नार्थमाश्रयेत् ।
 उपेक्षकोऽसङ्कसुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ ६ ॥
 नाभिनन्देत मरणां नाभिनन्देत जीवितम् ।
 कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ७ ॥
 दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।
 सत्पूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ८ ॥
 { अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।
 { आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ९ ॥
 क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्रो दण्डी कुमुम्भवान् ।
 विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १० ॥
 { इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।
 { अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ११ ॥
 दूषितोपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ।
 समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ १२ ॥
 फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।
 न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ १३ ॥
 प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः ।
 व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ १४ ॥

दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।
 तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ १५ ॥
 प्राणायामैर्दहेद्वोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् ।
 प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १६ ॥
 उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।
 ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिरस्यान्तरात्मनः ॥ १७ ॥
 सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते ।
 दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥
 अहिंसयेन्द्रियासंगैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः ।
 तपसश्चरणौघोयैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १९ ॥
 यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।
 तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ २० ॥
 अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सद्भाञ्जनैः शनैः ।
 सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ २१ ॥
 इदं शरणमज्ञानानामिदमेव विजानताम् ।
 इदमन्विच्छतां स्वर्ग्यमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ २२ ॥
 अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः ।
 स विधूयेद् पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २३ ॥

अर्थः—इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात् अधिक से अधिक
 २५ पचचीस वर्ष अथवा न्यून से न्यून १२ वर्ष तक विहार करके आयु के चौथे भाग
 अर्थात् ७० वर्ष के पश्चात् सब मोहादि संगों को छोड़ कर संन्यासी होजावे ॥ १ ॥
 विधिपूर्वक ब्रह्मवर्षाश्रम से सब बेटों को पद गृहाश्रमी होकर धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर

वानपत्य में सामर्थ्य के अनुसार यह करके मोक्ष में अर्थात् संन्यासाश्रम में मन को लगावे ॥ २ ॥ पूजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त पूजापत्येष्टि (कि जिस में यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है) कर आहवनीय गार्हपत्य और दाक्षिणात्य संज्ञक अग्नियों को आत्मा में समारोपित करके ब्राह्मण विद्वान् गृहाश्रम से ही संन्यास लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर गृहाश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदेशक संन्यासी को मोक्ष लोक और सब लोक लोकान्तर तेजोमय (ज्ञान से पूकाशमय) हो जाते हैं ॥ ४ ॥ जब सब कामों को जीत लेवे और उन की अपेक्षा न रहे पवित्रात्मा और पवित्रान्तःकरण मननशील हो जावे तभी गृहाश्रम से निकल कर संन्यासाश्रम का ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्य ही से संन्यास का ग्रहण कर लेवे ॥ ५ ॥ वह संन्यासी (अनग्निः*) आहवनीयादि अग्नियों से रहित और कहीं अपना स्वामिमत घर भी न बांधे और अन्न वस्त्रादिके लिये ग्राम का आश्रय लेवे पुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता और स्थिर बुद्धि मननशील होकर परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचरे ॥ ६ ॥ न तो अपने जीवन में आनन्द और न अपने मृत्यु में दुःख माने किन्तु जैसे क्षुद्र भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की बात देखना रहता है वैसे ही काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ॥ ७ ॥ चलते समय आगे २ देख के पग धरे सदा वस्त्र से छान कर जल पीवे सब से सत्य बाणी बोले अर्थात् सत्योपदेश ही किया करे जो कुछ व्यवहार करे वह सब मन की पवित्रता से आचरण करे ॥ ८ ॥ इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित सर्वथा अपेक्षारहित मांस मद्यादि का त्यागी आत्मा के सहाय से ही सुखाधी होकर विचरा करे और सबको सत्योपदेश करता रहे ॥ ९ ॥ सब शिर के बाल डाढ़ी मूँछ और नखों को समय २ छेदन कराता रहे पात्री दण्डी और कुसुंभ के रंगे हुये १० वस्त्रों का धारण किया करे सब भूत प्राणीमात्र को पीड़ा न बता

* इसी पद से भ्रान्ति में पड़ के संन्यासियों का दाह नहीं करते और संन्यासी लोग अग्नि को नहीं छूते यह पाप संन्यासियों के पीछे लग गया यहां आहवनीयादि-संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है स्पर्श वा दाहकर्म छोड़ना नहीं है ॥

१० अथवा गेरू से रंगे हुए वस्त्रों को पहिने ॥

हुआ वृद्धात्मा होकर नित्य विचरा करे ॥ १० ॥ जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध राग द्वेषादि दोषों के सब और निर्वैरता सब प्राणियों का कल्याण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ यदि संन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निन्दा आदि से दूषित वा अपमान भी करें तथापि धर्म ही का आशरण करे ऐसे ही अन्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर सम बुद्धि रखे इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिये संन्यासाश्रम का विधि है किन्तु केवल दण्डादि चिन्ह धारण करना ही धर्म का कारण नहीं है ॥ १२ ॥ यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जलको शुद्ध करने वाला है तथापि उसके नाम ग्रहणमात्र से शुद्ध नदी होता किन्तु उस को ले पीस जल में डालने ही से उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है वैसे नाममात्र आश्रम से कुछ भी नहीं होता किन्तु अपने २ आश्रम के धर्मयुक्त कर्म करने ही से आश्रम धारण सफल होता है अन्यथा नहीं ॥ १३ ॥ इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिये संन्यासी पुरुष विधिवत् योगशास्त्र की रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणव लगा के जैसा कि पृ० १७८ में प्राणायाम का मन्त्र लिखा है उस को मन से जपता हुआ तीन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्युत्कृष्ट तप करता है ॥ १४ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के मल छूट जाते हैं वैसे ही प्राण के निग्रह से इन्द्रियों के दोष नष्ट होजाते हैं ॥ १५ ॥ इसलिये संन्यासी लोग प्राणायामों से दोषों को धारणाओं से अन्तःकरण के मैल को प्रत्याहार से संग से हुए दोषों और ध्यान से अविद्या पक्षपात आदि अनीश्वरता के दोषों को छुड़ा के पक्षपात रहित आदि ईश्वर के गुणों को धारण कर सब दोषों को भस्म कर वेबे ॥ १६ ॥ बड़े छोटे प्राणी और अप्राणियों में जो अशुद्धात्माओं से वेखने के योग्य नहीं है उस अन्तर्पामी परमात्मा की गति अर्थात् प्राप्ति को ध्यान योग से ही संन्यासी वेत्ता करे ॥ १७ ॥ जो संन्यासी यथार्थ ज्ञान वा षट्दर्शनों से युक्त है वह दुष्ट कर्मों से बद्ध नहीं होता और जो ज्ञान विद्या योगाभ्यास सत्सङ्ग धर्मानुष्ठान वा षट्दर्शनों से रहित विज्ञान हीन होकर संन्यास लेता है वह संन्यास पक्षी और मोक्ष को प्राप्त न होकर जन्ममरणरूप संसार को प्राप्त होता है और ऐसे मूर्ख अधर्मी को संन्यास का लेना व्यर्थ और धिक्कार देने के योग्य है ॥ १८ ॥

और जो निर्वैर इन्द्रियों के विषयों के बन्धन से पृथक् वैदिक कर्माचरणों और प्राणायाम सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मों से सहित संन्यासी लोग होते हैं वे इसी जन्म इसी वर्तमान समय में परमेश्वर की प्राप्तिकूप पद को प्राप्त होते हैं उन का संन्यास लेना सफल और धन्यवाद के योग्य है ॥ १९ ॥ जब संन्यासी सब पदार्थों में अपने भाव से निस्पृह होता है तभी इस लोक इस जन्म और मरण पाकर परलोक और मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त हो के निरन्तर * सुख को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ इस विधि से धीरे २ सब संग से हुए दोषों को छोड़ के सब हर्ष शोकादि द्वन्द्वों से विशेष कर निर्मुक्त हो के विद्वान् संन्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है ॥ २१ ॥ और जो विविदिषा अर्थात् जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे वह भी विद्या का अभ्यास सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास और ओंकार का जप और उस के अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे यही अज्ञानियों का शरण अर्थात् गौण संन्यासियों और यही विद्वान् संन्यासियों का यही सुख का खोज करने हारे और यही अनन्त सुख की इच्छा करने हारे मनुष्यों का आश्रय है ॥ २२ ॥ इस क्रमानुसार संन्यास-योग से जो द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संन्यास ग्रहण करता है वह इस संसार और शरीर से सब पापों को छोड़ छुड़ा के परब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

विधि:—जो पुरुष संन्यास लेना चाहे वह जिस दिन सर्वथा प्रसन्नता हो उसी दिन नियम और व्रत अर्थात् तीन दिन तक दुग्ध पान करके उपवास और भूमि में स्नान और प्राणायाम ध्यान तथा एकान्तदेश में ओंकार का जप किया करे और पृष्ठ १६-१८ में लि० समामंज्य, वेदी, समिधा, घृतादि शाकल्प, सामग्री एक दिन पूर्व कर रखनी पश्चात् जिस चौथे दिन संन्यास लेना हो महर रात्रि से उठकर शौच स्नानादि आवश्यक कर्म करके प्राणायाम ध्यान और पूज्य का जप करता रहे सूर्योदय के समय उत्तम गृहस्थ धार्मिक विद्वानों का पृष्ठ २३ में लि० वरण कर पृष्ठ २४-२५ में लि० अग्न्याधान समिदाधान घृतपूतपन और स्थालीपाक करके पृष्ठ

* निरन्तर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के निबल समय के मध्य में दुःख आकर बिघ्न नहीं कर सकता ॥

† अनन्त इतना ही है कि मुक्ति सुख के समय में अन्त अर्थात् जिसका नाश न होवे ।

८-१६ में लि० अस्तिवाचन, क्षान्तिकरण का पाठ कर पृष्ठ २५ में लि० वेदी के चारों ओर जलप्रेक्षण आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृति आहुति ४ चार तथा—

ओं भुवनपतये स्वाहा । ओं भूतानां पतये स्वाहा ।

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥

इन में से एक २ मन्त्र से एक २ करके ग्यारह आज्याहुति देके जो विधिपूर्वक भात बनाया हो उसमें घृत सेचन करके यजमान जो कि संन्यास का लेने वाला है और दो ऋत्विज् निम्नलिखित आहान्त मन्त्रों से भात का होम और शेष दो ऋत्विज् भी साथ २ घृताहुति करते जावें ॥

ओं ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञो ब्रह्मणा स्वरवोमिताः ।

अध्वर्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तर्हितं हविः, स्वाहा ॥ १ ॥

ब्रह्म सुचो घृतवतीर्ब्रह्मणा वेदिरुद्धिता । ब्रह्म यज्ञश्च

सत्रं च ऋत्विजो ये हविष्कृतः । शमिताय स्वाहा ॥ २ ॥

अंहोमुचे प्रभरे मनीषा मा सुत्राम्णे सुमतिमावृणानः ।

इदमिन्द्र प्रति हव्यं गृभाय सत्यास्सन्तु यजमानस्य

कामाः स्वाहा ॥ ३ ॥ अंहोमुचं वृषभं यज्ञियानां वि-

राजन्तं प्रथममध्वराणाम् । अपां नपातमश्विना हुवे

धियेन्द्रेण म इन्द्रियं दत्तमोजः स्वाहा ॥ ४ ॥ यत्र

ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । अग्निर्मा तत्र

नयत्वग्निर्मैधां दधातु मे । अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये,

इदन्न मम ॥ ५ ॥ यत्र ० । वायुर्मा तत्र नयतु वायुः

प्राणान् दधातु मे । वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे, इदन्न

मम ॥ ६ ॥ यत्र ० । सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुस्मूर्षो

दधातु मे । सूर्याय स्वाहा ॥ इदं सूर्याय, इदन्न मम

॥ ७ ॥ यत्र ० । चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो द-
धातु मे । चन्द्राय स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय, इदन्न मम ॥ ८ ॥
यत्र ० । सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे ।
सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय, इदन्न मम ॥ ९ ॥ यत्र ० ।
इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय, इदन्न मम ॥ १० ॥ यत्र ० ।
आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मोपतिष्ठतु । अद्भ्यः स्वाहा ॥
इदमद्भ्य, इदन्न मम ॥ ११ ॥ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति
दीक्षया तपसा सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म
दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा ॥ इदं ब्रह्मणे, इदन्न मम
॥ १२ ॥ अथर्वं ० कां ० १६ । सू० ४२ । ४३ ॥

ओं प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम् ।
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासश्च स्वाहा ॥ १ ॥
वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतोबुद्ध्याकृतिसंक-
ल्पा मे शुध्यन्ताम् । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भू-
यासश्च स्वाहा ॥ २ ॥ शिरः पाणिपादपृष्ठोरुदरजंघा-
शिश्नोपस्थपायवो मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥ ३ ॥
त्वक्चर्ममांशुसरुधिरमेदोमज्जास्नायवोऽस्थीनि मे शु-
ध्यन्ताम् । ज्योति० ॥ ४ ॥ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा
मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥ ५ ॥ पृथिव्यप्तेजोवाय्वा-
काशा मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥ ६ ॥ अन्नमय-

प्राणामयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्ताम् ।
ज्योति० ॥ ७ ॥ विविष्ट्यै स्वाहा ॥ ८ ॥ कपोत्काय
स्वाहा ॥ ९ ॥ उत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिङ्गलाक्षि
देहि देहि ददापयिता मे शुध्यताम् । ज्योति० ॥ १० ॥
ओं स्वाहा मनोवाक्कायकर्माणि मे शुध्यन्ताम् ।
ज्योति० ॥ ११ ॥ अत्यक्तभावेरहङ्कारैर्ज्योति० ॥ १२ ॥
आत्मा मे शुध्यताम् । ज्योति० ॥ १३ ॥ अन्तरात्मा मे
शुध्यताम् । ज्योति० ॥ १४ ॥ परमात्मा मे शुध्यताम् ।
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासः स्वाहा* ॥ १५ ॥

इन १५ मन्त्रों में एक-एक करके भान की आहुति देनी पश्चात् निम्नलिखित
मन्त्रों में ३५ घृताहुति देंगे ॥

ओमग्नये स्वाहा ॥ १६ ॥ ओं विध्वेक्ष्यो देवेभ्यः
स्वाहा ॥ १७ ॥ ओं ध्रुवाय भूमाय स्वाहा ॥ १८ ॥
ओं ध्रुवक्षितये स्वाहा ॥ १९ ॥ ओमच्युतक्षितये
स्वाहा ॥ २० ॥ ओमग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ॥ २१ ॥
ओं धर्माय स्वाहा ॥ २२ ॥ ओमधर्माय स्वाहा

* (प्राणापान) इत्यादि से ले के (परमात्मा मे शुध्यताम्) इत्यन्त मन्त्रों से
संन्यासी के लिये उपदेश है । अर्थात् जो संन्यासाश्रम गृहण करे वह धर्माचरण सत्योपदेश
योगाभ्यास शम दम शान्ति मुशीलतादि विद्याविज्ञानादि शुभ गुण कर्म स्वभावों से
सहित होकर परमात्मा को अपना सहायक मान कर अत्यन्त पुरुषार्थ से शरीर प्राण
मन इन्द्रियादि को अशुद्ध व्यवहार से हटा शुद्ध व्यवहार में चला के पक्षपात कपट
अधर्म व्यवहारों को छोड़ अन्य के दोष नष्ट करने और उपदेश से जुड़ा कर स्वयं आन-
न्दित होके सब मनुष्यों को आनन्द पहुंचाना रहे ॥

॥ २३ ॥ ओमद्भ्यः स्वाहा ॥ २४ ॥ ओमोषधिव-
 नस्पतिभ्यः स्वाहा ॥ २५ ॥ ओं रत्नोदेवजनेभ्यः
 स्वाहा ॥ २६ ॥ ओं गृह्याभ्यः स्वाहा ॥ २७ ॥
 ओमवसानेभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ ओमवसानेपतिभ्यः
 स्वाहा ॥ २९ ॥ ओं सर्वभूतेभ्यः स्वाहा ॥ ३० ॥
 ओं कामाय स्वाहा ॥ ३१ ॥ ओमन्तरिक्षाय स्वाहा
 ॥ ३२ ॥ ओं पृथिव्यै स्वाहा ॥ ३३ ॥ ओं दिवे स्वाहा
 ॥ ३४ ॥ ओं सूर्याय स्वाहा ॥ ३५ ॥ ओं चन्द्रमसे
 स्वाहा ॥ ३६ ॥ ओं नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ॥ ३७ ॥
 ओमिन्द्राय स्वाहा ॥ ३८ ॥ ओं बृहस्पतये स्वाहा
 ॥ ३९ ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ४० ॥ ओं ब्रह्मणे
 स्वाहा ॥ ४१ ॥ ओं देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४२ ॥ ओं
 परमेष्ठिने स्वाहा ॥ ४३ ॥ ओं तद् ब्रह्म ॥ ४४ ॥
 ओं तद्वायुः ॥ ४५ ॥ ओं तदात्मा ॥ ४६ ॥ ओं तत्स-
 त्पम् ॥ ४७ ॥ ओं तत्सर्वम् ॥ ४८ ॥ ओं तत्पुरो-
 र्नमः ॥ ४९ ॥ अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमू-
 र्तिषु । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वत् रुद्रस्त्वं
 विष्णुस्त्वं ब्रह्म । त्वं प्रजापतिः । त्वं तदाप आपो
 ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो स्वाहा* ॥५०॥

* ये सव प्राणायानव्यान० आदि मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक दशम प्रपाठक ।

अनुवाक ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६६
 ६७ । ६८ के है ॥

इन ५० मन्त्रों से आज्याहुति के तदनन्तर संन्यास लेने वाला है वह पांच वा छः केशों को छोड़ कर पृष्ठ (७५—७६) में लिखे डाढ़ी मूछ केश लोमों का छेदन अर्थात् क्षौर करा के यथावत् स्नान करे तदनन्तर संन्यास लेने वाला पुरुष अपने शिर पर पुरुषसूक्त के मन्त्रों से १०८ एक सौ आठ वार अभिषेक करे पुनः पृष्ठ ७३ में लि० आचमन और प्राणायाम कर के हाथ जोड़ वेदी के सामने नेत्रोन्मीलन कर मन से—

ओं ब्रह्मणे नमः । ओमिन्द्राय नमः । ओं सूर्याय नमः । ओं सोमाय नमः । ओमात्मने नमः । ओमन्तरात्मने नमः ।

इन छः मन्त्रों को जप के—

ओंमात्मने स्वाहा । ओमन्तरात्मने स्वाहा । ओं परमात्मने स्वाहा । ओं प्रजापतये स्वाहा ॥

इन ४ चार मन्त्रों में ४ चार आज्याहुति देकर कार्यकर्ता संन्यास ग्रहण करने वाला पुरुष पृ० १३२ में लि० मधुपर्क की क्रिया करे तदनन्तर प्राणायाम करके—

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यम् ।
ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ।
ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदया-
त् । ओं भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितु-
र्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचो-
दयात् ॥

इन मन्त्रों को मन से जपे ॥

ओमग्नये स्वाहा । ओं भूः प्रजापतये स्वाहा ।
ओमिन्द्राय स्वाहा । ओं प्रजापतये स्वाहा । ओं

विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा । ओं
प्राणाय स्वाहा । ओमपानाय स्वाहा । ओं व्यानाय
स्वाहा । ओमुदानाय स्वाहा । ओं समानाय स्वाहा ॥

इन मन्त्रों से वेदी में आज्याहुति देंगे:

ओं भूः स्वाहा ॥

इस मन्त्र से पूर्णाहुति कर के:—

पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्चो-
त्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति * । श० कां० १४ ॥

पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा मया परित्यक्ता
मत्तः सर्वभूतेभ्योऽभयमस्तु स्वाहा ॥

इस वाक्य की बोल् के सब के सामने जल की भूमि में छोड़ देंगे । पीछे नाभी
मात्र जल में पूर्वाभिमुख खड़ा रह कर—

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यम् ।
ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ।
ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात् ।
ओं भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि पगं रजसे सा-
वदोम ॥

* पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदार्थों के मोह और लोकस्थ प्रतिष्ठा की इच्छा से
मन को हटा कर परमात्मा में आत्मा को दृढ़ करके जो भिक्षाचरण करते हैं वे ही
सब को सत्यापदेश से अभयदान देते हैं अर्थात् दहने हाथ में जल ले के मैंने आज से
पुत्रादि का तथा वित्त का मोह और लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करने का त्याग कर
दिया और मुझ से सब मूल प्रार्थनाओं को अभय प्राप्त होने यह मेरी सत्य वाणी है ॥

इस का मन से जप कर केपणवार्थ परमात्मा का ध्यान करके पूर्वोक्त (पुत्रप-
णायाश्च०) इस समग्र कण्डिका को बोल के मध्य मन्त्रोच्चारण करे ॥

ओं भूः संन्यस्तं मया । ओं भुवः संन्यस्तं मया ।
ओं स्वः संन्यस्तं मया ॥

इस मन्त्र का मन से उच्चारण करे तत्पश्चात् जल से अञ्जली भर पूर्वाभिमुख
होकर मन्यास लेने वाला ॥

ओं अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ॥

इस मन्त्र से दोनों हाथ की अञ्जली को पूर्वदिशा में छोड़ देवे ॥

येनासहस्रं वहसि येनाग्ने सर्ववेदसम् । तेनेमं
युजं नो वह स्वर्देवेषु गन्तवे* ॥ १ ॥ अथर्व० कां०
९ । सू० ५ । मं० १७ ॥

और इसी पर स्मृति है ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणाः प्रवजेद् गृहात् ॥१॥

इस श्लोक का अर्थ पहिले लिख दिया है ॥

इस के पश्चात् मौन करके शिखा के लिये जो पांच वा सात केश रखे थे उन
को एक २ उखाड़ और यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में ले जल की अञ्जलि भरः—

* हे (अग्ने) विद्वन् (येन) जिस से (सहस्रम्) सब संसार को अग्नि
धारण करता है और (येन) जिस से तू (सर्ववेदसम्) गृहाश्रमस्थ पदार्थमोह य-
ज्ञोपवीत और शिखा आदि को (वहसि) धारण करता है उन को छोड़ (तेन) उस
त्याग से (नः) हम को (इमम्) यह संन्यासरूप (स्वाहा) सुख देनेहारे (यज्ञम्)
प्राप्त होने योग्य यज्ञ को (देवेषु) विद्वानों में (गन्तवे) जाने को (वह) प्राप्त हो ॥

ॐ मापो वै सर्वा देवताः स्वाहा ॥ ओं भूः स्वाहा ॥

इन मन्त्रों से शिखा के बाल और यज्ञोपवीत सहित जलाञ्जली को जल में होम कर देवे उस के पश्चात् आचार्य शिष्य को जल से निकाल के काषाय वस्त्र की कोपीन कटिवस्त्र उपवस्त्र अङ्गोछा प्रीतिपूर्वक देवे और ५०९२ में लि० (यो मे दण्डः) इस मन्त्र से दण्ड धारण करके आत्मा में आहवनीयादि अग्नियों का आरोपण करे ॥

यो विद्याद् ब्रह्म प्रत्यक्षं परं पि यस्य संभारा ऋ-
चो यस्यानूक्यम् (१) ॥ १ ॥ सामानि यस्य लो-
मानि यजुर्हृदयमुच्यते परिस्तरणमिह विः (२)
॥ २ ॥ यद्वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रति पश्यति दे-
वयजनं प्रेक्षते (३) ॥ ३ ॥ यदा भिवदति दीक्षा मुपैति

(१)—(यः) जो पुरुष (प्रत्यक्षम्) साक्षात्कारता से (ब्रह्म) परमात्मा को (विद्यात्) जाने (यस्य) जिस के (परं पि) कठोर स्वभाव आदि (संभारा) होम करने के शाकल्य और (यस्य) जिस के (ऋचः) यथार्थ सत्यभाषण सत्योपदेश और ऋग्वेद ही (अनुक्यम्) अनुकूलता से कहने के योग्य वचन है वही संन्यास ग्रहण करे ॥ १ ॥

(२)—(यस्य) जिस के (सामानि) सामवेद (लोमानि) लोम के समान (यजुः) यजुर्वेद जिस के (हृदयम्) हृदय के समान (उच्यते) कहा जाता है (परिस्तरणम्) जो सब ओर से शास्त्र आसन आदि साग्री (हविरित्) होम करने योग्य के समान है वह संन्यास ग्रहण करने में योग्य होता है ॥ २ ॥

(३)—(वा) वा (यत्) जो (अतिथिपतिः) अतिथियों का पालन करने हारा (अतिथीन्) अतिथियों के प्रति (प्रतिपश्यति) देखता है वही विद्वान् संन्यासियों में (देवयजनम्) विद्वानों के यजन करने के समान (प्रेक्षते) ज्ञानदृष्टि से देखता और संन्यास देने का अधिकारी होता है ॥ ३ ॥

यदुदकं याचत्यपः प्रणयति (४) ॥ ४ ॥ या एव
यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः (५) ॥ ५ ॥
यदावस्थान् कल्पयन्ति सदोहविर्धानान्येव तत्क-
ल्पयन्ति (६) ॥ ६ ॥ यदुपस्तृणन्ति बहिरेव तत्
(७) ॥ ७ ॥ तेषामासन्नानामतिथिरात्मं जुहोति
(८) ॥ ८ ॥ स्रुचा हस्तेन प्राणो यूपे स्रुक्कारेण

(४)—और (यत्) जो संन्यासी (अभिवाद्नि) दूसरे के साथ संवाद वा दूसरे को अभिवादन करता है वह जानो (दीक्षाम्) दीक्षा को (उपैति) प्राप्त होता है (यत्) जो (उदकम्) जल की (याचति) याचना करता है वह जानो (अपः) प्रणीता आदि में जल को (प्रणयति) डालता है ॥ ४ ॥

(५)—(यज्ञ) यज्ञ में (याः एव) जिन्हीं (आपः) जलों का (प्रणीयन्ते) प्रयोग किया जाता है (ता एव) वे ही (ताः) पात्र में रखे जल संन्यासी की यज्ञस्थ जल किया है ॥ ५ ॥

(६)—संन्यासी (यत्) जो (आवस्थान्) निवास का स्थान (कल्पयन्ति) कल्पना करते हैं वे (सदः) यज्ञशाला (हविर्धानान्येव) हविष् के स्थापन करने के ही पात्र (तत्) वे (कल्पयन्ति) समर्थित करते हैं ॥ ६ ॥

✱ (७)—और (यत्) जो संन्यासी लोग (उपस्तृणन्ति) विष्ट्रौने आदि करते हैं (बहिरेव, तत्) वह कुशपिंजली के समान है ॥ ७ ॥

(८)—और जो (तेषाम्) उन (आसन्नानाम्) समीप बैठने हारों के निकट बैठा हुआ (अतिथिः) जिस की कोई नियत तिथी न हो वह भोजनादि करता है वह (आत्मने) जानो वेदस्थ अग्नि में होग करने के समान आत्मा में (जुहोति) आहुतियां देता है ॥ ८ ॥

वषट्कारेण (१) ॥ ९ ॥ एते वै प्रियाश्चाप्रिया-
श्चत्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः (२)
॥ १० ॥ प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो
य उपहरति (३) ॥ ११ ॥ प्रजापतेर्वा एष विक्रमा-
ननुविक्रमते यऽउपहरति (४) ॥ १२ ॥ योऽतिथी-
नां स आहवनीयो यो वैशमिन् स गार्हपत्यो यस्मिन्
पचन्ति स दक्षिणाग्निः (५) ॥ १३ ॥ इष्टं च वा

(१)—और जो संन्यासी (हस्तेन) हाथ से खाता है वह जानो (सुचा) चगसा आदि से वेदी में आहुति देता है जैसे (यूपे) स्नम्भ में अनेक प्रकार के पशु आदि को बांधने है वैसे वह संन्यासी (सुक्राणेण) सुचा के समान (वषट्कारेण) होम क्रिया के तुल्य (प्राणे) प्राण में मन और इन्द्रियों को बांधता है ॥ ९ ॥

(२)—(एते, वै) ये ही (ऋत्विजः) समय २ में प्राप्त होने वाले (प्रियाः च, अप्रियाः, च) प्रिय और अप्रिय भी संन्यासी जन (यत) जिस कारण (अतिथयः) अतिथिरूप हैं इस से गृहस्थ को (स्वर्ग, लोकम्) दर्शनीय अव्यन्त मूल को (गमयन्ति) प्राप्त कराते हैं ॥ १० ॥

(३)—(एतस्य) इस संन्यासी का (प्राजापत्य) प्रजापति परमात्मा को जानने का आश्रम धर्मानुष्ठानरूप (यज्ञः) अच्छे प्रकार करने योग्य यनिधर्म (विततः) व्यापक है अर्थात् (यः) जो इस को सर्वोपरि (उपहरति) स्वीकार करता है (वै) वही संन्यासी होता है ॥ ११ ॥

(४)—(यः) जो (एषः) यह संन्यासी (प्रजापतेः) परमेश्वर के जानने रूप संन्यासाश्रम के (विक्रमान्) संन्याचारों की (अनुविक्रमते) अनुकूलता से क्रिया करता है (वै) वही सब शुभगुणों का (उपहरति) स्वीकार करता है ॥ १२ ॥

(५)—(यः) जो (अतिथीनाम्) अनिधि अर्थात् उत्तम संन्यासियों का सङ्ग है (सः) वह संन्यासी के लिये (आहवनीयः) आहवनीय अग्नि अर्थात् जिस में

एष पूतं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति
(६) ॥ १४ ॥ अथर्व० कां० ६ । मू० ६ ॥

तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी
शरीरमिधमसुरो वेदिलोमानि बर्हिर्वेदः शिखाहृदयं
यूपः काम आज्यं मन्युः पशुस्तपोऽग्निर्दमः शमयि-
ता दक्षिणा वाग्घाता * प्राण उद्गाता चक्षुरध्वर्यु-

ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचारी होग करता है और (यः) जो संन्यासी का (वेस्मनि) घर में
अर्थात् स्थान में निवास है (सः) वह उसके लिये (गार्हपत्यः) गृहस्थ सम्बन्धी अग्नि है
और संन्यासी (यक्षिण्) जिस जाठराग्नि में अन्नादि को (पचन्ति) पकाते हैं (सः)
वह (दक्षिणाग्निः) वानप्रस्थ सम्बन्धी अग्नि है इस प्रकार आत्मा में सब अग्निओं का
आरोपण करे ॥ १३ ॥

(६)—(यः) जो गृहस्थ (अतिथे) संन्यासी से (पूर्वः) प्रथम (अश्नाति) भोजन
करता है (एषः) यह जानो (गृहाणाम्) गृहस्थों के (इष्टम्) इष्ट सुख (च)
और उस की सामग्री (पूर्तम्) तथा जो ऐश्वर्यादि की पूर्णता (च) और उस के साधनों
का (वै) निश्चय करके (अश्नाति) भक्षण अर्थात् नाश करता है इसलिये जिस गृहस्थ
के समीप अतिथि उपस्थित होने उमको पूर्व जिमा कर पश्चात् भोजन करना शत्यु-
चित है ॥ १४ ॥

* इसके आगे तैत्तिरीय आरण्यक का अर्थ करते हैं—(एतम्) इस प्रकार संन्यास
ग्रहण किये हुये (तस्य) उस (विदुषः) विद्वान् संन्यासी के संन्यासाश्रम रूप (यज्ञस्य)
अच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ का (यजमानः) पति (आत्मा) स्वस्वरूप है
और जो ईश्वर वेद और सत्य धर्माचरण परोपकार में (श्रद्धा) सत्य का धारण रूप
हृद प्रीति है वह उस की (पत्नी) स्त्री है और जो संन्यासी का (शरीरम्) शरीर
है वह (इधम्) यज्ञ के लिये इन्धन है और जो उसका (उरः) वक्षस्थल है वह
(वेदिः) कुण्ड और जो उस के शरीर पर (लोमानि) रोम हैं वे (बर्हिः) कुशा हैं
और जो (वेदः) वेद और उन का शब्दार्थ सम्बन्ध जान कर आचरण करना है

मनो ब्रह्मा श्रोत्रमग्नीत् । यावद् ध्रिपते सा दीक्षा
यदश्नाति तद्विविर्धत्तिवति तदस्य सोमपानम् । यद्र-
मते तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते च स प्रव-
र्ग्यो यन्मुखं तदाहवनीयो या व्याहृति राहुतिर्यदस्य

वह संन्यासी की (शिखा) चोटी है और जो संन्यासी का (हृदयम्) हृदय है वह (यूपः) यज्ञ का स्तम्भ है और जो इस के शरीर में (कागः) काग है वह (आ-
ज्यम्) ज्ञान अग्नि में होग करने का पदार्थ है और जो (मन्युः) संन्यासी में क्रोध है वह (पशुः) निवृत्त करने अर्थात् शरीर के मलवत छोड़ने के योग्य है और जो संन्यासी (तपः) सत्यधर्मानुष्ठान प्राणायामादि योगाभ्यास करता है वह (अग्निः) जानों वेदों का अग्नि है जो संन्यासी (दमः) अधर्माचरण से इन्द्रियों को रांक के धर्माचरण में स्थिर रख के चलाता है वह (शमयिता) जानो दुष्टों को दण्ड देने वा-
का सम्य है और जो संन्यासी की (वाक्) सत्योपदेश करने के लिये वाणी है वह जानो सब मनुष्यों को (दक्षिणा) अभय दान देना है जो संन्यासी के शरीर में (प्राणः) प्राण है वह (होता) होता के समान जो (चक्षुः) चक्षु हैं वह (उद्गाता) उद्गाता के तुल्य जो (मनः) मन है वह (अध्वर्युः) अध्वर्यु के समान जो (श्रोत्रम्) श्रोत्र है वह (ब्रह्मा) ब्रह्मा और (अग्नीत्) अग्नि लाने वाले के तुल्य (यावत्, ध्रिपते) जितना कुछ संन्यासी धारण करता है (सा) वह (दीक्षा) दीक्षा ग्रहण और (यत्) जो संन्यासी (अश्नाति) खाता है (तद्विः) वह वृतादि शाकल्य के समान (यत्, पिबति) और जो वह जल दुग्धादि पीता है (तदस्य, सोमपानम्) वह इस का सोमपान है और (यद्रमते) वह जो इधर उधर भ्रमण करता है (तदु-
पसदः) वह उपसद उपसामग्री (यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते) जो वह गमन करता बैठता और उठता है (स, प्रवर्ग्यः) वह इस का प्रवर्ग्य है (यन्मुखम्) जो इस का मुख है (तदाहवनीयः) वह संन्यासी को आहवनीय अग्नि के समान (या व्याहृति-
राहुतिर्यदस्य विज्ञानम्) जो संन्यासी का व्याहृति का उच्चारण करना वा जो इस का विज्ञान आहुतिरूप है (तज्जुहोति) वह जानो होग कर रहा है (यत्सायं प्रातरसि) संन्यासी जो सायं और प्रातःकाल भोजन करता है (तत्समिधम्) वे समिधा हैं

विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं प्रातरति तत्समिधं यत्प्रा-
तर्मध्यन्दिनं सायं च तानि सवनानि । ये अहोरात्रे
ते दर्शपौर्णमासौ येऽर्द्धमासाश्च मासाश्च ते चातुर्मा-
स्यानि य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्च परि-
वत्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदसं वा एतत्सत्रं यन्म-
रणां तदवभृथः । एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रं सत्रं य

(यत्प्रातर्मध्यन्दिनं सायं च) जो संन्यासी प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में कर्म क-
रता है (तानि सवनानि) ये तीन सवन (ये, अहोरात्रे) जो दिन और रात्रि हैं
(ते दर्शपौर्णमासौ) वे संन्यासी के पौर्णमासेष्टि और अमावास्याष्टि हैं (येऽर्द्धमासाश्च,
मासाश्च) जो कृष्ण शुक्ल पक्ष और महीने हैं (ते चातुर्मास्यानि) वे संन्यासी के
चातुर्मास्य याग हैं (य ऋतवः) जो वसन्तादि ऋतु हैं (ते पशुबन्धः) वे जानों सं-
न्यासी के पशुबन्ध अर्थात् पशुओं का बांधना रखना है (ये संवत्सराश्च परिवत्स-
राश्च) जो संवत्सर और परिवत्सर अर्थात् वर्ष वर्षान्तर हैं (तेऽहर्गणाः) वे संन्यासी
के अहर्गण दो रात्रि या तीन रात्रि आदि के ऋत हैं जो (सर्ववेदसं वा) सर्वस्व दक्षिणा
अर्थात् शिखा सूत्र यज्ञोपवीत आदि पूर्वाश्रम चिन्हों का न्याग करना है (एतत्सत्रम्)
यह सब से बड़ा यज्ञ है (यन्मरणम्) जो संन्यासी का मृत्यु है (तदवभृथः) वह
यज्ञान्तस्नान है (एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रं सत्रम्) यही जरावस्था और मृत्यु पर्यन्त
अर्थात् यावत् जीवन है तावत्सत्योपदेश योगाभ्यासादि संन्यास के धर्म का अनुष्ठान
अग्निहोत्ररूप बड़ा दीर्घ यज्ञ है (य एवं विद्वानुदगयने०) जो इस प्रकार विद्वान्
संन्यास लेकर विज्ञान योगाभ्यास करके शरीर छोड़ता है वह विद्वानों ही के महिमा
को प्राप्त हो कर स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है और जो योग
विज्ञान से रहित है सो सांसारिक दक्षिणायनरूप व्यवहार में मृत्यु को प्राप्त होता है
वह पुनः २ माता पिताओं ही के महिमा को प्राप्त हो कर चन्द्रलोक के समान वृद्धि
क्षय को प्राप्त होता है और जो इन दोनों के महिमाओं को विद्वान् ब्राह्मण अर्थात्
संन्यासी जीत लेता है वह उस से परे परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर मुक्ति के
समयपर्यन्त मोक्ष सुख को भोगता है ॥

एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वा-
दित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणो प्रमीयते
पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलो-
कतामाप्नोत्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ ब्राह्मणो
विद्वानभिजयति) तस्माद् ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति
तस्माद् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् । तैत्ति०
प्रपा० १० । अनु० ६४ ॥

अथ संन्यासे पुनः प्रमाणानि ॥

न्यास*इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माणम् । ब्रह्मा विश्वः

* (न्यास इत्याहुर्मनीषिणः) इस अनुवाक का अर्थ सुगम है इसलिये भावार्थ कहते हैं—न्यास अर्थात् जो संन्यास शब्द का अर्थ पूर्व कह आये उस रीति से जो संन्यासी होता है वह परमात्मा का उपासक है वह परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्यास और पूर्ण है कि जिस के प्रताप में सूर्य तपता है उस तपने से वर्षा, वर्षा से ओषधी, वनस्पति की उत्पत्ति, उन से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से बल, बल से तप अर्थात् प्राणायाम योगाभ्यास उस से श्रद्धा सत्यधारण में प्राप्ति उस से बुद्धि, बुद्धि से विचार-शक्ति, उससे ज्ञान, ज्ञान से शान्ति, शान्ति से चेतनता, चित्त से स्मृति, स्मृति से पूर्वा-पर का ज्ञान, उस से विज्ञान और विज्ञान से आत्मा को संन्यासी जानता और जानता है इसलिये अन्नदान श्रेष्ठ जिस से प्राण बल विज्ञानादि होते हैं जो पाणों का आत्मा जिस से यह सब जगत् ओतप्रोत व्याप्त हो रहा है वह सब जगत् का कर्त्ता वही पूर्व कल्प और उत्तर कल्प में भी जगत् को बनाता है उस के जानने की इच्छा से उस को जान कर हे संन्यासिन् ! तू पुनः २ मृत्यु को प्राप्त मत हो किन्तु मुक्ति के पूर्ण सुख को प्राप्त हो इसलिये सब तपों का तप सब से पृथक् उत्तम संन्यास को कहते हैं । हे परमेश्वर ! जो तू सब में वास करता हुआ विभु है तू प्राण का प्राण सब का सन्धान करने द्वारा विश्व का स्रष्टा धर्त्ता सूर्यादि को तेज दाता है तू ही अग्नि से तेजस्वी तू

कृतमः स्वयम्भूः प्रजापतिः संवत्सर इति । संवत्सरोऽसावादित्यो यऽएष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा । (याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो वर्षति पर्जन्येनौषधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओषधिवनस्पतिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः प्राणैर्बलं बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृतिश्च स्मृत्या स्मारश्च स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेदयति तत्मादन्नं ददन्तसर्वाण्येतानि ददात्यन्नात् प्राणा भवन्ति भूतानाम् । प्राणैर्मनो मनसश्च विज्ञानं विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः । स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोतं पृथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च दिशश्चावान्तरदिशाश्च स वै सर्वमिदं जगत् स भूतश्च स भव्यं जिज्ञासकृत् कृतज्ञा रयिष्ठाः श्रद्धा सत्पो महस्वास्तमसो वरिष्ठात् । ज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न मृत्युमुपयाहि विद्वान् । तस्मान् न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः । वसुरण्वो विभूरसि प्राणो त्वमसि संधाता ब्रह्मंस्त्वमसि विश्वसृतेजोदास्त्वमस्यग्नेरसि

ही विद्यादाता तू ही सूर्य का कर्त्ता तू ही चन्द्रमा के प्रकाश का प्रकाशक है, वह सब से बड़ा पूजनीय देव है (ओम्) इस मन्त्र का मन से उच्चारण कर के परमात्मा में आत्मा को युक्त कर ओ इस विद्वानों के ब्राह्म महोत्तम विद्या को उक्त प्रकार से जानता है वह संन्यासी परमात्मा के नहिमा को प्राप्त हो कर आनन्द में रहता है ॥

वर्चोदास्त्वमसि सूर्यस्य द्युम्नोदास्त्वमसि चन्द्रमस
उपयामगृहीतोसि ब्रह्मणो त्वा महसे । ओमित्पात्मानं
युञ्जीत । एतद्वै महोपनिषदं देवानां गुह्यम् । य एवं
वेद ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्ब्रह्मणो महि-
मानमित्युपनिषत् । तैत्ति० प्रपा० १० । अनु० ६३ ॥

संन्यासी का कर्तव्याऽकर्तव्य ॥

दृते दृष्ट्वहं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूता-
नि समीक्षन्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि
समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ १ ॥ यजु०
अ० ३६ । मं० १८ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव व-
युनानि विद्वान् । यूयोध्युस्मज्जुहुराणामेनो भूयिष्ठा-
न्ते नम उक्तिं विधेम ॥ २ ॥ यस्तु सर्वाणि भूतान्या-
त्मन्नेवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिं-
कित्सति ॥ ३ ॥ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाऽभू-
द्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुप-
श्यतः ॥ ४ ॥ यजु० अ० ४० । मं० १६ । ६ । ७ ॥

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः
प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मना-
त्मानमुभिसंविवेश ॥ ५ ॥ य० । अ० ३२ । मं० ११ ॥

ऋचो अक्षरं परमे ऋषोमन् यस्मिन् देवा अधि-
विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा कैरिष्यति य
इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ६ ॥ ऋ० मं० १ । सू०
१६४ । मं० ३६ ॥

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि
यत्सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं
तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ १७ ॥ कठबल्ली ॥

अर्थ:—हे (वृते) सर्व दुःख विदारक परमात्मन् ! तू (मा) मुझ को संन्यासमार्ग
में (दृढ) बड़ा । हे सर्व मित्र ! तू (मित्रस्य) सर्व सुहृद् आत्मा पुरुष की (चक्षुषा) दृष्टि
से (मा) मुझ को सब का मित्र बना जिस से (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणि-
मात्र मुझ को मित्र की दृष्टि से (समीक्षन्ताम्) देखें और (अहम्) मैं (मित्रस्य)
मित्र की (चक्षुषा) दृष्टि से (सर्वाणि, भूतानि) सब जीवों को (समीक्षे) देखूँ
इस प्रकार आप की कृपा और अपने पुरुषार्थ से हम लोग एक दूसरे को (मित्रस्य,
चक्षुषा) सुहृद्भाव की दृष्टि से (समीक्षामहे) देखते रहें ॥ १ ॥ हे (अग्ने) स्व-
प्रकाशस्वरूप सम दुःखों के दाहक (देव) सब सुखों के दाता परमेश्वर (विद्वान्)
आप (राये) योग विज्ञानरूप धन की प्राप्ति के लिये (सुपथा) वेदोक्त धर्ममार्ग से
(अस्मान्) हम को (विश्वानि) सम्पूर्ण (वयुनानि) प्रज्ञान और उत्तम कर्मों को
(नय) कृपा से प्राप्त कीजिये और (अस्मत्) हम से (जुहुराणम्) कुटिल पक्षपा-
त सहित (एनः) अपराध पाप कर्म को (युयोधि) दूर रखिये और इस अधर्मा-
चरण से हम को सदा दूर रखिये इसी लिये (ते) आप ही की (भूयिष्ठाम्) ब-
हुत प्रकार (नम उक्तिम्) नमस्कार पूर्वक प्रशंसा को नित्य (विधेम) किया करें
॥ २ ॥ (यः) जो संन्यासी (तू) पुनः (आत्मन्नेव) आत्मा अर्थात् परमेश्वर ही
में तथा अपने आत्मा के लिये (सर्वाणि, भूतानि) सम्पूर्ण जीव और जगत्स्व प-
दार्थों को (अनुपश्यति) अनुकूलता से देखता है (च) और (सर्वभूतेषु) सम्पूर्ण
प्राणी अप्राणियों में (आत्मानम्) परमात्मा को देखता है (ततः) इस कारण वह

किसी व्यवहार में (न, विचिकित्सति) संशय को प्राप्त नहीं होता अर्थात् परमेश्वर को सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी सर्वसाक्षी ज्ञान के अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणि-मात्र को हानि लाभ सुख दुःखादि व्यवस्था में देखे वही उत्तम संन्यासधर्म को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ (विजानतः) विज्ञानयुक्त संन्यासी का (यस्मिन्) जिस पक्षपात रहित धर्मयुक्त संन्यास में (सर्वाणि, भूतानि) सब प्राणीमात्र (आत्मैव) आत्मा ही के तुल्य जानना अर्थात् जैसा अपना आत्मा अपने को प्रिय है उसी प्रकार का निश्चय (अभूत्) होता है (तत्र) उस संन्यासाश्रम में (एकत्वमनुपश्यतः) आत्मा के एक भाव को देखने वाले संन्यासी को (को, मोहः) कौनसा मोह और (कः शोकः) कौनसा शोक होता है अर्थात् न उसको किसी से कभी मोह और न शोक होता है इसलिये संन्यासी मोहशोकादि दोषों से रहित होकर सदा सब का उपकार करता रहे ॥ ४ ॥ इस प्रकार परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और धर्म में दृढ़ निष्ठा करके जो (भूतानि) सम्पूर्ण पृथिव्यादि भूतों में (परीत्य) व्याप्त (लोकान्) सम्पूर्ण लोकों में (परीत्य) पूर्ण हो और (सर्वाः) सब (पदिशो, दिशश्च) दिशा और उप दिशाओं में (परीत्य) व्यापक होके स्थित है (ऋतस्य) सत्यकारण के योग से (प्रथमजाम्) सब महत्तत्त्वादि सृष्टि को धारण कर के पालन कर रहा है उस (आ-त्मानम्) परमात्मा को संन्यासी (आत्मना) स्वात्मा से (उपस्थाय) समीप स्थित होकर उस में (अभिसंविवेश) प्रतिदिन समाधियोग से प्रवेश किया करे ॥ ५ ॥ हे संन्यासी लोगो ! (यस्मिन्) जिस (परमे) सर्वोत्तम (व्योमन्) आकाशवत् व्या-पक (असरे) नाशरहित परमात्मा में (ऋचः) ऋग्धेदादि घेद और (बिम्बे) सब (देवाः) पृथिव्यादि लोक और समस्त विद्वान् (अधिनिषेदुः) स्थित हुये और होते हैं (यः) जो जन (तत्) उस व्यापक परमात्मा को (न, भेद) नहीं जा-नता वह (ऋचा) वेदादि ज्ञान पकने से (किं, कश्चिन्ति) क्या सुख वा लाभ कर लेगा अर्थात् विद्या के बिना परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं होता और विद्या प्रद के भी जो परमेश्वर को नहीं जानता और न उस की आज्ञा में चलता है वह मनुष्य शरीरधारण करके निष्फल चला जाता है और (ये) जो विद्वान् लोग (तत्) उस ब्रह्म को (बिदुः) जानते हैं (ते, इमे, इत्) वे ये ही उस परमात्मा में (समासते) अच्छे प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं ॥ ६ ॥ (समाधिनिधु -

तमलस्य) समाधियोग से निर्मल (चेतसः) चित्त के सम्बन्ध से (आत्मनि) परमात्मा में (निवेशितस्य) निश्चल प्रवेश कराये हुए जीव को (यत्) जो (सुखम्) सुख (भवेत्) होवे वह (गिरा) बाणी से (वर्णयितुम्, न, शक्यते) कहा नहीं जा सकता क्योंकि (तदा) तब वह समाधि में स्वयं स्थित जीवात्मा (तत्) उस ब्रह्म को (अन्तःकरणेन) शुद्ध अन्तःकरण से (गृह्यते) ग्रहण करता है वह वर्णन करने में पूर्णरीति से कभी नहीं आसकता इसलिये संन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहें और उस की आज्ञा अर्थात् पक्षपात रहित न्याय धर्म में स्थित होकर सत्योपदेश सत्यविद्या के प्रचार से सब मनुष्यों को सुख पहुँचाता रहे ॥

संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव ।

अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ १ ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।

यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ २ ॥

अर्थः—संन्यासी जगत् के सन्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अमृत के समान अपमान की चाहना करता रहे क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की इच्छा करता है वह पूर्णसक होकर मिथ्यावादी और पतित होजाता है इसलिये चाहे निन्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे बैर बाँधे, चाहे अन्न पान वस्त्र उत्तम स्थान न मिले वा मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो इत्यादि सब का सहन करे और अधर्म का खण्डन तथा धर्म का मण्डन सदा करता रहे इस से परे उत्तम धर्म दूसरे किसी को न माने परमेश्वर से भिन्न किसी की उपासना न करे न वेद विरुद्ध कुछ माने परमेश्वर के स्थानमें सूक्ष्म वा स्थूल तथा जड़ और जीवको भी कभी न माने आप सदा परमेश्वर को अपना स्वामी माने और आप सेवक बना रहे वैसे ही उपदेश अन्य को भी किया करे जिस २ कर्म से गृहस्थों की उन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, स्त्री, पति, बन्धु, बहिन, मित्र, पड़ोसी, नौकर, बड़े और गोटों में विरोध छूट कर प्रेम बड़े उस २ का उपदेश करे जो वेद से विरुद्ध मतमतान्तर

के ग्रन्थ बायबिल, कुरान, पुरान मिथ्याभिलाप तथा काग्यालङ्कार कि जिनके पढ़ने सुनने से मनुष्य विषयी और पतित हो जाते हैं उन सब का निषेध करता रहे विद्वानों और परमेश्वर से भिन्न न किसी को वेब, तथा विद्या, योगाभ्यास, सत्सङ्ग और सत्यभाषणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ और विद्वानों की मूर्तियों से भिन्न पाषाणादि मूर्तियों को न माने, न मनवावे वैसे ही गृहस्थों को माता, पिता, आचार्य, अतिथि, स्त्री के लिये विवाहित पुरुष और पुरुष के लिये विवाहित स्त्री की मूर्त्ति से भिन्न किसी की मूर्त्ति को पूज्य न समझावे किन्तु वैदिकमत की उन्नति और वेद विरुद्ध पाखण्डमतों के खण्डन करने में सदा तत्पर रहे वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा और तद्विरुद्ध ग्रन्थों वा मतों में अश्रद्धा किया कराया करे आप शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर सब को इसी प्रकार के करने में प्रयत्न किया करे और जो पूर्वोक्त उपदेश लिखे हैं उन २ अपने संन्यासाश्रम के कर्त्तव्य कर्मों को किया करे खण्डनीय कर्मों का खण्डन करना कभी न छोड़े आशुर अर्थात् अपने को ईश्वर ब्रह्म मानने वालों का भी यथावत् खण्डन करता रहे, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव और न्याय आदि गुणों का प्रकाश करता रहे इस प्रकार कर्म करता हुआ स्वयं आनन्द में रह कर सब को आनन्द में रखे, सर्वदा (अहिंसा) निर्वैरता (सत्यम्) सत्य बोलना सत्य मानना सत्य करना (अस्तेयम्) मन कर्म वचन से अन्याय कर के पर पदार्थ का ग्रहण न करना चाहिये न किसी को करनेका उपदेश करे (ब्रह्मचर्यम्) सदा जितेन्द्रिय होकर अष्टविध मैथुन का त्याग रख के वीर्य की रक्षा और उन्नति कर के चिरञ्जीवी होकर सब का उपकार करता रहे (अपरिग्रहः) अभिमानादि दोष रहित किसी संसार के धनादि पदार्थों में मोहित होकर कभी न फंसे इन ५ पांच यमों का सेवन सदा किया करे और इन के साथ ५ पांच नियम अर्थात् (शौच) बाहर भीतर से पवित्र रहना (सन्तोष) पुरुषार्थ करते जाना और हानि लाभ में प्रसन्न और अप्रसन्न न होना (तपः) सदा पक्षपात रहित न्यायरूप धर्म का सेवन पूजायामादि योगाभ्यास करना (स्वाध्याय) सदा मूणब का जप अर्थात् मन में चिन्तन और उस के अर्थ ईश्वर का विचार करते रहना (ईश्वरपूणिभात्) अर्थात् अपने आत्मा को वेदोक्त परमेश्वर की आज्ञा में समर्पित कर के परमानन्द परमेश्वर

के सुख को जीता हुआ भोग कर शरीर छोड़ के सर्वानन्द युक्त मोक्ष को प्राप्त होना संन्यासियों के मुख्य कर्म हैं । हे जगदीश्वर सर्वशक्तिमन् सर्वान्तर्यामिन् दयालो न्यायकारिन् सच्चिदानन्दानन्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तलभाव अजर अमर पवित्र परमात्मन् आप अपनी कृपा से संन्यासियों को पूर्वोक्त कर्मों में प्रवृत्त रख के परम मुक्ति सुख को प्राप्त कराते रहिये ॥

इति संन्याससंस्कारविधिः समाप्तः ॥

(१२) अथान्त्येष्टिकर्मविधिं वक्ष्यामः ॥

अन्त्येष्टि कर्म उस को कहते हैं कि जो शरीर के अन्त का संस्कार है जिस के आगे उस शरीर के लिये कोई भी अन्य संस्कार नहीं है इसी को नस्त्वेष पुरुषमेव नस्वाम पुरुषाम् भी कहते हैं ॥

भस्मान्तश्च शरीरम् ॥ यजु० अ० ४० मं० १५ ॥

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः॥मनु०

इस शरीर का संस्कार (भस्मान्तम्) अर्थात् भस्म करने पर्यन्त है ॥ १ ॥ शरीर का आरम्भ ऋतुदान और अन्त में श्मशान अर्थात् मृतक कर्म है ॥ २ ॥ (मन) जो गरुडपुराण आदि में दशगात्र एकादशाह द्वादशाह सपिण्डी कर्म मासिक वार्षिक गयाश्राद्ध आदि क्रिया लिखी हैं क्या ये सब असत्य हैं (उत्तर) हां अवश्य मिथ्या हैं क्योंकि वेदों में इन कर्मों का विधान नहीं है इसलिये अकर्त्तव्य हैं और मृतक जीव का सम्बन्ध पूर्व सम्बन्धियों के साथ कुछ भी नहीं रहता और इन जीते हुए सम्बन्धियों का, वह जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म पाता है (मन) मरण के पीछे जीव कहाँ जाता है (उत्तर) यमालय को (मन) यमालय किस को कहते हैं (उत्तर) वाय्वालय को (मन) वाय्वालय किस को कहते हैं (उत्तर) अन्तरिक्ष को जो कि यह पोल है (मन) क्या गरुडपुराण आदि में यमलोक लिखा है वह झूठा है ? (उत्तर) अवश्य मिथ्या है (मन) पुनः संसार क्यों मानता है (उत्तर) वेद के अज्ञान और उपदेश के न होने से जो यम की कथा लिख रखी है वह सब मिथ्या है क्योंकि यम इतने पदार्थों का नाम है ॥

षड्विंशमा ऋषयो देवजा इति ॥ ऋ० मं० १ सू०

१६४ मं० १५ ॥

शकेम वाजिनो यमम् । ऋ० मं० २ सू० ५ मं० १ ॥

यमाय जुहुताहविः। यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो
अरंकृतः ॥ ऋ० मं० १० सू० १४ मं० १३ ॥

यमः सूयमानो विष्णुः सम्भ्रयमाणो वायुः पूय-
मानः ॥ यजु० अ० ८ । मं० ५७ ॥

वाजिनं यमम् ॥ ऋ० मं० ८ सू० २४ मं० २२ ॥

यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० मं० १ सू० १६ मं० ४६ ॥

यहां ऋतुओं का यम नाम है ॥ १ ॥ यहां परमेश्वर का नाम ॥ २ ॥ यहां अग्नि का नाम ॥ ३ ॥ यहां वायु, विद्युत्, सूर्य के यम नाम हैं ॥ ४ ॥ यहां भी वेग वाला होने से वायु का नाम यम है ॥ ५ ॥ यहां परमेश्वर का नाम यम है । इत्यादि पदार्थों का नाम यम है इसलिये पुराण आदि की सब कल्पना झूठी है ॥ ६ ॥

विधिः—संस्थिते भूमिभागं खानयेदक्षिणापूर्वस्यां
दिशि दक्षिणापरस्या वा ॥ १ ॥ दक्षिणाप्रवणं प्रा-
ग्दक्षिणाप्रवणं वा प्रत्यग्दक्षिणाप्रवणमित्येके ॥ २ ॥
यावानुद्वाहुकः पुरुषस्तावदायामम् ॥ ३ ॥ वितस्त्यर्वा-
क् ॥ ४ ॥ केशश्मश्रुलोमनखानीत्युक्तं पुरस्तात् ॥ ५ ॥
द्विगुल्फं बर्हिराज्यं च ॥ ६ ॥ दधन्यत्र सर्पिरानय-
न्त्येतत् पित्र्यं पृषदाज्यम् ॥ ७ ॥ अथैतां दिशमग्नी-
न्नयन्ति यज्ञपात्राणि च ॥ ८ ॥

अब कोई घर आवे तब यदि पुरुष हो तो पुरुष और स्त्री हो तो स्त्रियां उसको स्नान करावें चन्दनादि सुगन्धलेपन और नवीनवस्त्र धारण करावे जितना उस के शरीर का भार हो उतना घृत यदि अधिक सामर्थ्य हो तो अधिक लेवे और जो महादरिद्र भिक्षुक हो कि जिस के पास कुछ भी नहीं है उसको कोई श्रीमान् वा पंच वन के आधमन से कम घी न देवें और श्रीमान् लोग शरीर के बराबर तौल के चन्दन, सेर भर घी में एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा केसर, एक २ मण घी के साथ

सेर २ भर अगर तगर और घृत में चन्दन का चूरा भी यथाशक्ति डाल कपूर प-
लाश आदि के पूर्ण काष्ठ शरीर के भार से दूनी सामग्री श्मशान में पहुँचावे तत्प-
श्चात् मृतक को वहाँ श्मशान में लेजाय यदि माचीन बेदी बनी हुई न हो तो नवीन
बेदी भूमि में खोवे वह श्मशान का स्थान वस्ती से दक्षिण तथा आग्नेय अथवा नै-
ऋत्य कोण में हो वहाँ भूमि को खोवे मृतक के पग दक्षिण नैऋत्य अथवा आग्नेय
कोण में रहें शिर उत्तर ईशान वा वायव्य कोण में रहे ॥ १ ॥ मृतक के पग की
ओर बेदी के तले में नीचा और शिर की ओर थोड़ा ऊँचा रहे ॥ २ ॥ उस बेदी
का परिमाण पुरुष खड़ा होकर ऊपरको हाथ उठावे उतनी लम्बी और दोनों हाथों
को लंबे उत्तर दक्षिण पार्श्व में करने से जितना परिमाण हो अर्थात् मृतक के
साढ़े तीन हाथ अथवा तीन हाथ से ऊपर चौड़ी होवे और छाती के बराबर गहरी
होवे ॥ ३ ॥ और नीचे आध हाथ अर्थात् एक बीता भर रहे उस बेदी में थोड़ा २
जल छिड़कावे यदि गोमय उपस्थित हो तो लेपन भी करवे उस में नीचे से आधी
बेदी तक लकड़ियाँ चिने जैसे कि भिस्ती में ईंटें चिनी जाती हैं अर्थात् बराबर जमा
कर लकड़ियाँ धरे लकड़ियों के बीच में थोड़ा २ कपूर थोड़ी २ दूर पर रखवे उसके
ऊपर मध्य में मृतक को रखे अर्थात् चारों ओर बेदी बराबर खाली रहे और प-
श्चात् चारों ओर और ऊपर चन्दन तथा पलाश आदि के काष्ठ बराबर चिने बेदी से
ऊपर एक बीता भर लकड़ियाँ चिने जबतक यह क्रिया होवे तब तक अलग चूल्हा
बना अग्नि जला घृत तपा और छान कर पात्रों में रखवे उस में कस्तूरी आदि सब
पदार्थ मिलावे लम्बी २ लकड़ियों में चार चमसों को चाहे वे लकड़ी के हों वा चांदी
सोने के अथवा लोहे के हों जिस चमसा में एक छटांक भर से अधिक और आधी
छटांक भर से न्यून घृत न आवे खूब दृढ़ बन्धनों से ढण्डों के साथ बांधे पञ्चात्
घृतका दीपक कर के कपूर में लगा कर शिर से आरम्भ कर पाद पर्यन्त मध्य २
में अग्नि प्रवेश करावे अग्निप्रवेश करा केः—

ओमग्नये स्वाहा । ओं सोमाय स्वाहा । ओं लो-
काय स्वाहा । ओमनुमतये स्वाहा । ओं स्वर्गाय
लोकाय स्वाहा ।

इन पांच मन्त्रों से आहुतियां वेके अग्नि को प्रदीप्त होने देवे तत्पश्चात् चार मनुष्य पृथक् २ खड़े रह कर वेदों के मन्त्रों से आहुति देते जाय जहां स्वाहा आवे वहां आहुति छोड़ देवे ॥

अथ वेदमन्त्राः ॥

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं
च धर्मणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु
प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वाहा ॥ १ ॥ अजो भागस्तपसा
तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः । यास्ते शि-
वास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहैनं सुकृतामु लोकं स्वा-
हा ॥ २ ॥ अवसृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहु-
तश्चरति स्वधाभिः । आयुर्वसान उपवेतु शेषः संग-
च्छतां तन्वा जातवेदः स्वाहा ॥ ३ ॥ अग्नेर्वर्म परि-
गोभिर्व्ययस्व सम्प्रोर्णुष्व पीवसा मेदसा च । नेत्वा
धृष्णुर्हरसा जर्हषाणो दधृग्विधक्ष्यन्पर्यङ्खयाते
स्वाहा ॥ ४ ॥ यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया
पुनः । कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा स्वा-
हा ॥ ५ ॥ ऋ० मं० १० सू० १६ मं० ३।४।५।७।१३॥

परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुप-
स्पशानम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं
हविषा दुवस्य स्वाहा ॥ ६ ॥ यमो नो गातुं प्रथमो
विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ । यत्रा नः पूर्वे पितरः
परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या ३ अनुस्वाः स्वाहा ॥ ७ ॥

मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋकभिर्वा-
 तृधानः । यांश्च देवा वातृधुर्ये च देवान्त्स्वाहान्ये
 स्वधयान्ये मदन्ति स्वाहा ॥ ८ ॥ इमं यम प्रस्तरमा
 हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । आत्वा म-
 न्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व
 स्वाहा ॥ ९ ॥ अङ्गिरोभिरागहि यज्ञियेभिर्यम वैरू-
 पेरिह मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्य-
 ज्ञे बर्हिष्यानिषद्य स्वाहा ॥ १० ॥ प्रेहि प्रेहि पथिभिः
 पूर्वैर्भिर्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । उभा राजाना
 स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणां च देवं स्वाहा
 ॥ ११ ॥ संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापूर्तेन परमे
 व्योमन् । हि त्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा
 सुवर्चाः स्वाहा ॥ १२ ॥ अपेत वीत वि च सर्पता-
 तोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन् । अहोभिरङ्गिरक्तु-
 भिर्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै स्वाहा ॥ १३ ॥ य-
 माय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः । यमं ह यज्ञो
 गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृतः स्वाहा ॥ १४ ॥ यमाय
 घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेष्वायमही-
 र्धमायुः प्रजीवसे स्वाहा ॥ १५ ॥ यमाय मधुमत्तमं
 राज्ञे हव्यं जुहोतन । इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजैभ्यः
 पूर्वैभ्यः पथिकृद्भ्यः स्वाहा ॥ १६ ॥ ऋ० मंड० १०
 सू० १४ ॥ कृष्णाः श्वेतोऽरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज

उतशोणो यशस्वान् । हिरण्यरूपं जनिता जजान
स्वाहा ॥ १७ ॥ ऋ० मं० १० सू० २० मं० ६ ॥

इन ऋग्वेद के मन्त्रों से चारों जने १७ सत्रह २ आज्याहुति डेकर निम्नलि-
खित मन्त्रों से उसी प्रकार आहुति देंगे ॥

प्राणोभ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा ॥ १ ॥ पृथिव्यै
स्वाहा ॥ २ ॥ अग्नये स्वाहा ॥ ३ ॥ अन्तरिक्षाय
स्वाहा ॥ ४ ॥ वायवे स्वाहा ॥ ५ ॥ दिवे स्वाहा
॥ ६ ॥ सूर्याय स्वाहा ॥ ७ ॥ दिग्भ्यः स्वाहा ॥ ८ ॥
चन्दाय स्वाहा ॥ ९ ॥ नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ॥ १० ॥
अद्भ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ वरुणाय स्वाहा ॥ १२ ॥
नाभ्यै स्वाहा ॥ १३ ॥ पूताय स्वाहा ॥ १४ ॥ वाचे
स्वाहा ॥ १५ ॥ प्राणाय स्वाहा ॥ १६ ॥ प्राणाय
स्वाहा ॥ १७ ॥ चक्षुषे स्वाहा ॥ १८ ॥ चक्षुषे स्वाहा
॥ १९ ॥ श्रोत्राय स्वाहा ॥ २० ॥ श्रोत्राय स्वाहा
॥ २१ ॥ लोमभ्यः स्वाहा ॥ २२ ॥ लोमभ्यः स्वाहा
॥ २३ ॥ स्वचे स्वाहा ॥ २४ ॥ स्वचे स्वाहा ॥ २५ ॥
लोहिताय स्वाहा ॥ २६ ॥ लोहिताय स्वाहा ॥ २७ ॥
मेदोभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ मेदोभ्यः स्वाहा ॥ २९ ॥
माथ्यसेभ्यः स्वाहा ॥ ३० ॥ माथ्यसेभ्यः स्वाहा
॥ ३१ ॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥ ३२ ॥ स्नावभ्यः स्वाहा
॥ ३३ ॥ अस्थभ्यः स्वाहा ॥ ३४ ॥ अस्थभ्यः स्वा-
हा ॥ ३५ ॥ मज्जभ्यः स्वाहा ॥ ३६ ॥ मज्जभ्यः

स्वाहा ॥ ३७ रेतसे स्वाहा ॥ ३८ ॥ पायवे स्वाहा
 ॥ ३९ ॥ आपासाय स्वाहा ॥ ४० ॥ प्रापासाय
 स्वाहा ॥ ४१ ॥ संपासाय स्वाहा ॥ ४२ ॥ विपासाय
 स्वाहा ॥ ४३ ॥ उपासाय स्वाहा ॥ ४४ ॥ शुचे
 स्वाहा ॥ ४५ ॥ शोचते स्वाहा ॥ ४६ ॥ शोचमानाय
 स्वाहा ॥ ४७ ॥ शोकाय स्वाहा ॥ ४८ ॥ तपसे
 स्वाहा ॥ ४९ ॥ तप्यते स्वाहा ॥ ५० ॥ तप्यमानाय
 स्वाहा ॥ ५१ ॥ तप्ताय स्वाहा ॥ ५२ ॥ घर्माय स्वाहा
 ॥ ५३ ॥ निष्कृत्यै स्वाहा ॥ ५४ ॥ प्रायश्चित्त्यै स्वाहा
 ॥ ५५ ॥ भेषजाय स्वाहा ॥ ५६ ॥ यमाय स्वाहा ॥ ५७ ॥
 अन्तकाय स्वाहा ॥ ५८ ॥ मृत्यवे स्वाहा ॥ ५९ ॥
 ब्रह्मणो स्वाहा ॥ ६० ॥ ब्रह्महत्यायै स्वाहा ॥ ६१ ॥
 विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ६२ ॥ द्यावापृथिवीभ्याश्च
 स्वाहा ॥ ६३ ॥ यजु० अ० ३९ ॥

इन ६३ तिरसठ मन्त्रों से तिरसठ आहुति पृथक् पृथक् ऋके निम्नलिखित
 मन्त्रों से आहुति वेचें ॥

सूर्यं चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृ-
 थिवीं च धर्मभिः । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते
 हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः स्वाहा ॥ १ ॥ सोम
 एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । येभ्यो मधु प्रधा-
 वधि तांश्चिदेवापि गच्छतात् स्वाहा ॥ २ ॥ ये चि-
 त्पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः । ऋषींस्तपस्व-
 तो यम तपोजाँ अपि गच्छतात् स्वाहा ॥ ३ ॥

तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्गयुः । तपो ये च-
 क्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात् स्वाहा ॥ ४ ॥ ये
 युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः । ये वा सहस्रद-
 क्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात् स्वाहा ॥ ५ ॥ स्यो-
 नास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी । यच्छास्मै शर्म स
 प्रथाः स्वाहा ॥ ६ ॥ अपेमं जीवा अरुधन् गृहेभ्यस्त-
 त्रिर्वहत परिग्रामादितः । मृत्युर्यमस्यासीदुतः प्रचेता
 असून् पितृभ्यो गमयाञ्चकार स्वाहा ॥ ७ ॥ यमः
 परोवरो विवस्वांस्ततः परं नातिपश्यामि किञ्चन ।
 यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वा
 ततान स्वाहा ॥ ८ ॥ अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृ-
 त्वा सवर्णामददुर्विवस्वते । उताश्विनावभरद्यत्तदा-
 सीदजहादु द्वा मिथुना सरण्युः स्वाहा ॥ ९ ॥ इमौ
 युनज्मि ते वह्नी असुनीताय वोढवे । ताभ्यां यमस्य
 सादनं समितीश्चावगच्छतात् स्वाहा ॥ १० ॥
 अथर्व० कां० १८ । सू० २ ॥

इन दश मन्त्रों से दश आहुति देकर:—

अग्नये रयिमते स्वाहा ॥ १ ॥ पुरुषस्य सयाव-
 र्यपेदद्यानि मृज्महे । यथा नो अत्र नापरः पुरा ज-
 रस आपति स्वाहा ॥ २ ॥ य एतस्य पथो गोप्तार-
 स्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३ ॥ य एतस्य पथो रक्षितारस्ते-
 भ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ य एतस्य पथोऽभिरक्षितारस्तेभ्यः

स्वाहा ॥ ५ ॥ रूपात्रे स्वाहा ॥ ६ ॥ अपारूपात्रे
 स्वाहा ॥ ७ ॥ अभिलालपते स्वाहा ॥ ८ ॥ अप-
 लालपते स्वाहा ॥ ९ ॥ अग्नये कर्मकृते स्वाहा
 ॥ १० ॥ यमत्र नाधीमस्तस्मै स्वाहा ॥ ११ ॥ अ-
 ग्नये वैश्वानराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ १२ ॥
 आयातु देवः सुमनाभिरुतिभिर्यमो ह देह प्रयताभि-
 रक्ता । आसीदतां सुप्रयते ह बर्हिष्यूर्जाय जात्यै
 मम शत्रुहन्त्र्यै स्वाहा ॥ १३ ॥ योऽस्य कौष्ठ्य ज-
 गतः पार्थिवस्यैक इदृशी । यमं भङ्ग्यश्रवो गाय यो
 राजाऽनपरोध्यः स्वाहा ॥ १४ ॥ यमं गाय भङ्ग्य-
 श्रवो यो राजाऽनपरोध्यः । येनाऽऽतो नद्यो धन्वा-
 नि येन द्यौः पृथिवी दृढा स्वाहा ॥ १५ ॥ हिरण्य-
 कक्ष्यान्तुष्टुरान् हिरण्यपाक्षानयः शकान् । अश्वान-
 नश्शतो दानं यमो राजाभितिष्ठति स्वाहा ॥ १६ ॥
 यमो दाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगत् । यमाय
 सर्वमित्तस्थे यत् प्राणद्वायुरक्षितं स्वाहा ॥ १७ ॥
 यथा पञ्च यथा षड् यथा पञ्चदशर्षयः । यमं यो
 विद्यात् स ब्रूयाद्यथैक ऋषिर्विजानते स्वाहा ॥ १८ ॥
 त्रिकदुकेभिः पतति षडूर्वीरेकमिदं बृहत् । गायत्री त्रि-
 ष्टुप्छन्दाश्चसि सर्वा ता यम आहिता स्वाहा ॥ १९ ॥
 अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं जगत् । वैवस्वतो न
 तृप्सति पञ्चभिर्मानवैर्यमः स्वाहा ॥ २० ॥ वैवस्वते

विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः । ये चेह सत्ये ने-
च्छन्ते य उ चानृतवादिनः स्वाहा ॥ २१ ॥ ते राज-
न्निह विविच्यन्तेथा यन्ति त्वामुप । देवांश्च ये नम-
स्पन्ति ब्राह्मणांश्चापचित्पति स्वाहा ॥ २२ ॥ य-
स्मिन्दृक्षे सुपत्ताशे देवैः संपिबते यमः । अत्रा नो
विश्रपतिः पितॄणां अनुवेनति स्वाहा ॥ २३ ॥
उत्ते तन्नोमि पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मा अ-
हंरिषम् । एतांस्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा
यमः सादनात्ते मिनोतु स्वाहा ॥ २४ ॥ यथाऽहान्य-
नुपूर्वं भवन्ति यथर्तव ऋतुभिर्यन्ति कृप्ताः । यथा नः
पूर्वमपरो जहात्येवाधा तरायूँषि कल्पयैषां स्वाहा
॥ २५ ॥ न हि ते अग्ने तनुवै क्रूरं चकार मर्त्यः ।
कपिर्बभस्ति तेजनं पुनर्जरायुर्गौरिव । अप नः शो-
शुचदधमग्ने शुशुध्या रयिम् । अप नः शोशुचदधं
मृत्पथे स्वाहा ॥ २६ ॥ तैत्ति० प्रपा० ६ अनु० १-२० ॥

इन छब्बीस आहुतियों को करके ये सब (ओं अग्नये स्वाहा) इस मन्त्र से
लेके (मन्त्रे स्वाहा) तक एक सौ इक्कीस आहुति हुईं अर्थात् ४ जनों की मिल के
पारसो चौरासी और जो दो जने आहुति देंगे तो २४२ दोसौ बयालीस
होतो पुनः इन्हीं एक सौ इक्कीस मन्त्रों से आहुति बेंते जाय या-

अस्म न हो जाय तावत् वेयें जब शरीर भस्म होजावे पुनः सब जने वर
करके जिस के घर में मृत्यु हुआ हो उस के घर की मार्जम लेपन म-
करके १० ८-१६ में लि० अग्नि स्तुतिवाचन शान्तिकरण

का पाठ और पृ० ४—८ में लि० ईश्वरोपासना कर के इन्हीं स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण के मन्त्रों से जहाँ अङ्क अर्थात् मन्त्रपूरा हो वहाँ स्वाहा शब्द का उच्चारण कर के छुगन्ध्यादि मिले हुए घृत की आहुति घर में देंगे कि जिस से मृतक का वायु घर से निकल जाय और शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे और सब का बिच प्रसन्न रहे यदि उक्त दिन रात्रि होजाय तो थोड़ी सी बेकर दूसरे दिन प्रातःकाल उसी प्रकार स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण के मन्त्रों से आहुति देंगे तत्पश्चात् जब तीसरा दिन हो तब मृतक का कोई सम्बन्धी — ताकर चिता से अस्थि उठा के उस श्मशान भूमि में कहीं पृथक् रख देंगे वस इस के आगे मृतक के लिये कुछ भी कर्म कर्तव्य नहीं है क्योंकि पूर्व (भस्मान्तः शरीरम्) यजुर्वेद के मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो चुका कि दाहकर्म और अस्थिसंभवन से पृथक् मृतक के लिये दूसरा कोई भी कर्म कर्तव्य नहीं है हां यदि वह संपन्न हो तो अपने जीने जी बा करे पीछे उन के सम्बन्धी वेदविद्या वेदोक्तधर्म का प्रचार अनाथपालन वेदोक्त धर्मोपदेशक प्रवृत्ति के लिये चाहे जितना धन प्रदान करें बहुत अच्छी बात है ॥

इति मृतक संस्कारविधिः समाप्तः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां शिष्यस्य वेदविद्वि-
ताचारधर्मविरूपकस्य श्रीमहयानन्दसरस्वती स्वा-
मिनः कृतो संस्कारविधिग्रन्थः पूर्तिमगात् ॥

नगयुगनवचन्द्रे विक्रमार्कस्य वर्षे,
ससितदलसहस्रे सोमयुग्युगमतिथ्याम्
निगमपथशरण्याभूय एवात्र यन्त्रे,
विधिविहितकृतीनां पद्धतिर्मुदिताऽभूत्

* चन्देजिनवरम् *

॥ आर्यमतलीला ॥

(जैनगजटसे उद्धृत)

सिरसावा निवासी बा० जुगलकिशोर जैन, मुख्तार अदाकत
देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा सम्पादित ।

ट्रेकट नं० ८

जिसको

चन्द्रसेन जैन वैद्य, मंत्री

श्री जैनतत्व प्रकाशिनो मभा इटावा ने सर्व साधारण के
हितार्थ छपाकर प्रकाशित की ।

प्रथमावृत्ति } श्री बीरनिर्वाण सम्वत् { कीमत १८) आ०
२००० } २४३७ { सैकड़ा २४) रु०

Printed by P. Brahmedeo Sharma at the
Brahm Press Etawah.

७६]

]

र पृ०
म के
छग
पर से
यदि
र
सरा नि
उस
नि कर्म
न से
कोर
मिडे ज
शेषक

ति
नन्द
ता

॥

आर्यमत लीला ।

[क-भाग]
सत्यार्थ प्रकाश

और
वेद
(१)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के तरङ्गों में देनाई मत खंडन करने हुए देनाई मत की पुस्तक सती रचित पुस्तक का लेख इस प्रकार दिया है:-

"यीशुख्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ कि उसकी माता मरियम की यूसुफ से संगती हुई थी पर उनके बच्चे होनेके पहिले ही वह तेय पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है । देखो परमेश्वर के एक दूतने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा-हे दाऊद के सन्तान यूसुफ तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लानेसे मत डर क्योंकि उस की जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है-"

इस प्रकार लिख कर स्वामी दयानन्द जीने इसका खंडन इस प्रकार दिया है:-

"इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता है कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टि क्रमसे विरुद्ध हैं इन बातोंका मानना मूर्ख मनुष्य जं-

गलियों का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं । भला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है? जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पुनटा करे तो उस की आज्ञा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रंश है । ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है और कंठ सूठ कह दे कि परमेश्वर के दूतने मुझको स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्माकी ओरसे है-जैसा यह असम्भव प्रपंच रचा है वैसा ही सूर्य में कुंती का गर्भवती होना भी पुराणोंमें असंभव लिखा है-ऐसी २ बातों की आज्ञा के अंध गांठ के पूरे लोग मान कर भस्माल में गिरते हैं-"

इसी प्रकार स्वामी दयानन्दजी आठवें समुदास में लिखते हैं ।

"जैसे कोई कहे कि मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुवा हूं ऐसी असंभव बात पागल लोगों की है" ।

स्वामी जी महाराज दूसरे मतों के खंडन में तो ऐसा कह गये परंतु शोक है कि स्वामीजी को अपने नवीन मत में भी ऐसी ही वरन इससे भी अधिक असंभव बातें लिखनी पड़ी हैं-स्वामीजी इसही तरह आठवें स-

मुसलास में लिखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की आदि में सैकड़ों और हजारों जवान मनुष्य पैदा कर दिये-हंसी आती है स्वामी जीके इस लेख को पढ़कर और दया आती है उन भोले मनुष्यों की बुद्धिपर जो स्वामी जी के मत की ग्रहण करते हैं क्योंकि सृष्टि नियम और प्रत्यक्षादि प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध होता है और स्वामी जी स्वयं मानते हैं कि बिना माता पिताके मनुष्य उत्पन्न नहीं होसकता है। ईसाईयों ने इस सृष्टि नियम को आधा तोड़ा अर्थात् बिना पिता के केवल माता से ही ईसामसीह की पैदायश बयान की, जिस पर स्वामी दयानन्द जी इतने क्रोधित हुवे कि ऐसी बात मानने वालोंको मूर्ख और जंगली बताया परन्तु आपने सृष्टि नियम के सम्पूर्ण विरुद्ध बिना माता और बिना पिता के सृष्टिकी आदि में सैकड़ों और हजारों मनुष्यों के पैदा होने का सिद्धान्त स्थापित कर दिया और किंचित् भी न लगाये नहीं मालूम यहां स्वामी जी प्रत्यक्षादि प्रमाणों को किस प्रकार भूल गये और क्यों उनको अपनी बुद्धि पर क्रोध न आया और क्यों उन्होंने ने ऐसे वेदों को झूठा मं ठहराया जिसमें ऐसे गपोंके लिखे हुवे हैं। स्वामी जी ने कुन्ती को सूर्य से गर्भ र-

हने के इस पौराणिक कथन को तो असम्भव लिख दिया और ऐसी बातों के मानने वालों को आंख के अंधे बता दिया परन्तु इससे भी अधिक बिना माता पिता के और बिना गर्भ के ही सैकड़ों और हजारों मनुष्यों की उत्पत्तिके सिद्धान्त को स्वयं अपने चेलों को सिखाया। आश्चर्य है कि स्वामी जी ने अपने चेलों को जिन्होंने ने स्वामीजी की ऐसी असम्भव बातें मानलीं आंखका अंधा क्यों न कहा ? स्वामीजी अपने दिल में तो हंसते होंगे कि जनत के लोग कैसे मूर्ख हैं कि उनको कैसी ही असम्भव और पूर्वापर विरोधकी बातें सिखा दी जावें वह सब बातों को स्वीकार करने के वास्ते तय्यार हैं-

कैसे तयाशे की बात है कि सृष्टि की आदि में बिना माता पिता के सैकड़ों जवान मनुष्य आपसे आप पैदा होकर कूदने लगे होंगे। जवान पैदा होनेका कारण स्वामीजी ने यह लिखा है कि यदि बालक पैदा होने लगे तो उनको दूध कौन पिलाता कौन उनका पालन करता ? क्योंकि कोई माता तो उनकी थी ही नहीं परन्तु स्वामी जी को यह खयाल न आया कि जब उनकी उत्पत्ति बिना माता के एक असम्भव रीति से हुई है तो उनका पालन पोषण भी असम्भव

रीतिसे होना क्या मुश्किल है? अर्थात् लिख देने कि बालक ही पैदा हुवे थे और जवान होने तक बिना खाने पीने के बढ़ते रहे थे उनको माता के दूध आदिक की कुछ आवश्यकता नहीं थी—

स्वामी जी ने यह भी सिखाया है कि जीव प्रकृति और ईश्वर यह तीन वस्तु अनादि हैं इनको किसीने नहीं बनाया है और उन लोगों के खंडन में जो उपादान कारण के बिद्वान् जगत् की उत्पत्ति मानते हैं स्वामी जी ने लिखा है कि यद्यपि ईश्वर सर्व शक्तिमान् है परन्तु सर्व शक्तिमान् का यह अर्थ नहीं है कि जो असम्भव बात को करसके, कोई वस्तु बिना उपादान के बनती हुई नहीं देखी जाती है इस हेतु उपादान का बनाना असम्भव है अर्थात् ईश्वर उपादान को नहीं बना सकता है। अब हम स्वामी जीके चेलोंसे पूछते हैं कि सृष्टि की आदिमें जब ईश्वर ने एक असम्भव कार्य कर दिया अर्थात् बिना मा बाप के जवान मनुष्य कूदते फांदते पैदा कर दिये तो क्या उनका शरीर भी बिना उपादान के बना दिया? इस के उत्तरमें स्वामी जीके इस सिद्धान्त को लेकर कि बिना उपादान के कोई वस्तु नहीं बन सकती है आशंका यह ही कहना पड़ेगा कि

उपादान से ही बनाया। तो कृपा करके यह भी कह दीजिये कि ईश्वर ने सृष्टि की आदि में पहले मिट्टी के पुतले जवान मनुष्यों के आकार बनाये होंगे वा लकड़ी वा पत्थर वा किसी अन्य धातुकी मूर्ति घड़ी होंगी और फिर उन मूर्तियों के अवयवों को हड्डी चमड़ा मांस रुधिर आदिक के रूप में बदल दिया होगा? परन्तु यहां फिर आप को मुश्किल पड़ेगी क्योंकि स्वामी जी यह भी लिखते हैं कि “जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसा अग्नि उष्ण जल शीतल और पृथिव्यादिक सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता। तब ईश्वर ने उन पुतलों को कैसे परिवर्तन किया होगा। गरज स्वामी जी की एक असम्भव बात मानकर आप हजार मुश्किलों में पड़ जायेंगे और एक असम्भव बातके सिद्ध करने के वास्ते हजार असम्भव बात मानकर भी पीछा नहीं छुटैगा—

स्वामीजी ने ईसानसीह की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि यदि बिना पिता के ईसानसीह की उत्पत्ति मानली जाय तो बहुत सी कुमारियों को बहाना मिलेगा कि वह गर्भ रहने पर यह कह दें कि यह गर्भ हम को ईश्वर से है-हम कहते हैं कि यदि यह माना जाय कि

सृष्टि की आदि में ईश्वर ने माता पिता के बिना मनुष्य उत्पन्न कर दिये तो बहुत भी स्त्रियों को यह मौका मिलेगा कि वह कुत्सित गर्भ रहने पर परदेश में चली जाया करें और बच्चा पैदा होने के पश्चात् प्रसूति क्रिया समाप्त होने पर बालक को गोद में लेकर घर आजाया करें और कह दिया करें कि परमेश्वर ने यह बच्चा आप से आप बनाकर हमारी गोदी में दे दिया इसके अतिरिक्त यह बड़ा भारी उपद्रव पैदा हो सका है कि जो स्त्रियाँ अपना व्यभिचार छिपाने के वास्ते उत्पन्न हुए बालक को बाहर जंगल में फेंकवा देती हैं और उन बालक की गूँथला होने पर पुलिस बड़ी भारी तहकीकात करती है कि यह बालक किसका है ? स्वामी जी का विद्वान्त मानने पर पुलिस को कोई भी तहकीकात की जरूरत न रहै और यह ही लिख देना पड़ा करेगा कि एक बालक पिना नाबाप के ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ असुक जंगल में मिला-इगही प्रकार के और सैकड़ों उपद्रव उठ खड़े होंगे । यह तो उसही समय तक कुशल है जब तक राजा और प्रजा गया इस प्रकार के असम्भव धार्मिक सिद्धान्तों को अपने सांसारिक और व्यावहारिक कार्यों में असम्भव ही

मानते हैं नहीं तो मत के घड़ने वालों ने तो मन माना जो चाहा घड़ दिया है-

स्वामीजी ईसाई मत को खंडन करते हुए ईसा मसीह की उत्पत्ति बिना पिता के होने पर तो लिख गये कि 'जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पगटा करे तो उस की आज्ञा को कोई न माने' परन्तु स्वयं नियम के बिना बिना माता और पिता के मनुष्य की उत्पत्ति को स्थापित करने समय स्वामीजी को विचार न हुआ कि ऐसे नियम को तोड़ने वाले परमेश्वर के वाक्यों को जो वेद में लिखे हैं कौन मानेगा ? पर स्वामीजी ने तो जांच लिया था कि संभार के मनुष्यों की प्रकृति ही ऐसी है कि वह न सिद्धान्तों को जांचते हैं और न समझने और सीखने की कोशिश करते हैं वरन जिसकी दो चार वाक्यों में अपने मन लगती मालूम हुई उसही के पीछे हो लेते हैं और उनकी सख बालों में 'हां में हां' मिलाने को तैयार हो जाते हैं-स्वामीजी ग्यारहवें समुदास में लिखते हैं "यह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसी लिये इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों की उत्पन्न करती है इसी लिये सृष्टि की आदि में आर्य

लोग इसी देशमें आकर बसे इस लिये हम सृष्टि विषयमें कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम मनुष्योंका है और आर्योंसे भिन्न मनुष्योंका नाम दस्यु है जितने भूगोलमें देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं । पारम मणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठ है परन्तु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारम मणि है कि जिसकी लोहे रूप दग्ध विदेशी लूनेके साथ हो सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य हो जाते हैं—”

स्वामीजीने यह तो सब ठीक लिखा । यह हिंदुस्तान देश ऐसा ही प्रशंसनीय है परन्तु आश्चर्यकी बात है कि स्वामी जी अष्टम समुद्रलाममें इस प्रकार लिखते हैं—“मनुष्यों को आदि में तिब्बत देशमेंही ईश्वरने पैदा किये—” पहले एक मनुष्य जाति थी पश्चात् ओष्ठोंका नाम आर्य और दुष्टोंका दस्यु नाम होनेसे आर्य और दस्यु दो नाम हुए जब आर्य और दस्युओं में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोलमें उत्तम इस भूमिके खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे इसीसे इस देशका नाम “आर्यावर्त” हुआ इसके पूर्व इस देशका नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्योंके पूर्व इस देश में बसते थे क्योंकि आर्य लोग सृष्टि

की आदि में कुछ कालके पश्चात् तिब्बतसे सूचे इसी देशमें आकर बसे थे— जो आर्यावर्त देशसे भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहाते हैं ।”

हम स्वामीजीके चेलोंसे पूछते हैं कि आर्यावर्त देशको ईश्वरने सब देशों में उत्तम बनाया परन्तु उस को खाली छोड़ दिया और मनुष्योंकी तिब्बत देशमें उत्पन्न किया क्या यह असंगत बात नहीं है ? जब यह आर्यावर्त देश सबसे उत्तम देश बनाया था तो इसही में मनुष्योंकी उत्पत्ति करता—स्वामीजीने जो यह लिखा है कि मनुष्योंकी प्रथम तिब्बत देश में उत्पन्न किया उसका कारण यह मालूम होता है कि सरकारी स्कूलोंमें जो इतिहास की पुस्तक पढ़ाई जाती हैं उनमें अंगरेज विद्वानोंने ऐसा लिखा था कि इस आर्यावर्त देशसे उत्तरकी तरफ जो देश था वहांके रहने वाले लोग अन्य देशोंके मनुष्योंकी अपेक्षा कुछ बुद्धिमान् हो गये थे पशु समान बहशी नहीं रहते थे वरन आग जलाना अन्न पकाकर खाना और खेती करना सीखगये थे वह कुछ तो हिन्दुस्तानमें आकर बसे और कुछ अन्य देशोंको चले गये—स्वामीजीके चेलों के हृदयमें स्कूलकी किताबोंमें पढ़ी हुई यह बात पूरी तरहसे समाई हुई थी

इस कारण स्वामी जीने अपने चेलों के हृदयमें यह बात और भी दृढ़ करनेके वास्ते ऐसा लिख दिया कि सृष्टि की आदिमें मनुष्य प्रथम तिब्बत देश में उत्पन्न कियेगये क्योंकि हिमालय से परे हिन्दुस्तान के उत्तरमें तिब्बत ही देश है—और यह कहकर अपने चेनोंको खुश कर दिया कि जो लोग तिब्बत से हिन्दुस्तानमें आकर वसे वह बिद्वान् और धर्मात्मा ये इस ही हेतु इस देशका नाम आर्यावर्त देश हुआ है—

अंगरेज इतिहासकारोंकी इतनी बात तो स्वामी जी ने मानली परन्तु यह बात न मानी कि तिब्बत से आर्य लोग जिस प्रकार हिन्दुस्तानमें आये इस ही प्रकार अन्य देशोंमें भी गए वरन हिन्दुस्तान वासियोंकी बड़ाई करनेके वास्ते यह लिख दिया कि अन्य सब देश दस्यु देश ही हैं अर्थात् अन्य सब देशमें दस्यु ही जाकर वसे और दस्युका अर्थ चोर डाकू आदिक किया है यह कैसे पक्षपात की बात है ?—इस प्रकार अपनी बड़ाई और अन्य पुरुषोंकी निन्दा करना बुद्धिमानोंका काम नहीं हो सकता—परन्तु अपने चेलोंको खुश करनेके वास्ते स्वामीजीकी सब कुछ करना पड़ा—

अंगरेज इतिहासकारों ने यह भी लिखा था कि आर्योंके हिन्दुस्तानमें

आने से पहिले इस देश में भील सन्थाल आदिक जंगली मनुष्य रहते थे जिन को खेती करना आदिक नहीं आताथा । जब आर्य लोग उत्तरकी तरफसे प्रथम पंजाब देशमें आए तो उन्होंने इन भील आदिक बड़शी लोगोंसे युद्ध किया बहुतोंको मार दिया और बाकीको दक्षिण की तरफ भगा दिया और पंजाब देशमें बस गए फिर इस ही प्रकार कुछ और भी आगे बढ़े यह ही कारण है कि पंजाब और उसके समीपस्थ देशमें भील आदिक बड़शी जातियोंका नाम भी नहीं पाया जाता है और यह लोग प्रायः दक्षिण ही में मिलते हैं—इस कथन में उत्तरसे आने वाले आर्योंपर एक प्रकार का दोष आता है कि उन्होंने हिन्दुस्तानके प्राचीन रहने वालोंको मारकर निकाल दिया और स्वयम् इस देशमें बस गये—

ऐसा विचार कर स्वामी जीने यह ही लिखना उचित समझा कि जब आर्य लोग तिब्बतसे इस देशमें आये तो उस समय यह देश खालीथा कोई नहीं रहता था वरन तिब्बत देशके दस्यु लोगोंसे लड़ाईमें हार मानकर और तड़प आकर यह आर्य लोग इस हिन्दुस्तानमें भाग आयेथे और खाली देश देखकर यहीं आ वसे थे—स्वामी जीकी यह भी प्रसिद्ध करना था कि

मनुष्य मानवको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह वेदोंसे ही हुआ है बिना वेदों के किसी मनुष्यको कोई ज्ञान नहीं हो सकता है और वेदोंको सृष्टिके आदि ही में ईश्वरने मनुष्योंको दिये इस कारण यदि वह यह मानते कि आर्योंके हिन्दुस्तान में आने से पहिले भील आदिक वहशी लोग रहते थे तो सृष्टिके आदिमें ईश्वरका वेदोंका देना असिद्ध हो जाता इस कारण भी स्वामीजीकी यह कहना पड़ा कि तिब्बतसे आर्योंके आनेसे पहिले हिन्दुस्तानमें कोई नहीं रहता था—यह बात तो हम आगे दिखावेंगे कि वेदोंसे कदाचित् भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि स्वामीजीके अर्थों के अनुसार वेद कोई उपदेश या ज्ञान की पुस्तक नहीं है वरण वह गीतोंका संग्रह है और गीत भी प्रायः राजाकी प्रशंशामें हैं कि हे शस्त्रधारी राजा तू हमारी रक्षा कर, हमारे शत्रुओंको बिनाश कर, उनको जानसे मारहाल, उनके नगर ग्राम विध्वंस करदे, हम भी तेरे साथ संग्राममें लड़ें और तू हमको धन दे अन्न दे,—और तमाशा यह कि प्रायः सब गीत इस एक ही विषयके हैं—जो गीत निका-लो जो पका खोल कर देखो उस में प्रायः यही विषय और यही मज-सूज मिलेगा यहां तक कि एक ही

विषयको बार २ पढ़ते पढ़ते तबियत रुकता जाती है और नाकमें दम आ जाता है और पढ़ते २ वेद समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इस एकबात को हजारों बार कैसे कोई पढ़े और इस एक ही बातको हजारों बार पढ़नेमें किस प्रकार कोई अपना चित्त लगावे ? जिससे स्पष्ट सिद्धित होता है कि हजारों कवियोंने एक ही विषय पर कविता की है और इन कविताओंका संग्रह होकर वेद नाम ही गया है—यह सब बात तो हम आगामी लेखोंमें स्वामीजीके ही अर्थोंसे स्पष्ट सिद्ध करेंगे परन्तु इस समय तो हमको यह ही विचार करना है कि क्या सृष्टिकी आदिमें मनुष्य तिब्बतमें पैदा हुए और तिब्बत से आनेसे पहिले हिन्दुस्तानमें कोई मनुष्य नहीं रहता था ? हमको शोक है कि स्वामीजी ने यह न बताया कि यह बात उनको कहांसे मालूम हुई कि सृष्टिकी आदिमें सब मनुष्य तिब्बतमें पैदा किये गये थे ॥

स्वामीजीने अपने चेलोंको खुश करनेके वास्ते ऐसा लिख तो दिया परन्तु उनको यह विचार न हुआ कि भील आदिक जङ्गली जाति जो इस समय हिन्दुस्तानमें रहती हैं उनकी बाबत यदि कोई पूछेगा कि कहांसे आईं तो क्या जवाब दिया जावेगा ?

आर्यावर्त देश जहां तिब्बतसे आकर आर्योंका बास करना स्वामीजीने बताया है उसकी सीमा इस प्रकार वर्णन की है कि, उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें बिन्ध्याचल, पश्चिममें सरस्वती और पूर्वमें अटक नदी--और इस ही पर स्वामीजीने लिखा है कि आर्या वर्त से भिन्न पूर्व देशसे लेकर ईशान उत्तर वायव्य, और पश्चिम देशोंमें रहने वालोंका नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है और नैऋत दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओंमें आर्यावर्त देशसे भिन्न रहने वाले मनुष्योंका नाम राक्षस है । स्वामीजी लिखते हैं कि अब भी देखलो वहशी लोगोंका स्वरूप भयङ्कर जैसा राक्षसोंका वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है । हम स्वामीजीके चेलोंसे पूछते हैं कि यह भील या राक्षस या वहशी लोग कहींसे आकर बसे वा पहलेसे रहते हैं वा जो आर्या लोग यहां आये उन्होंनेसे राक्षस बनगये ? इसका उत्तर कुछ भी न बन पड़ेगा क्योंकि यह तो स्वामीजी ने कहीं कथन किया ही नहीं है कि दस्यु लोग भी हिन्दुस्तानमें आये और इस बातका स्पष्ट निषेध ही किया है पहिले इस हिन्दुस्तानमें कोई बसता था तब लाचार यह ही मानना पड़ेगा कि आर्याओं में से ही भील आदिक वहशी और भयङ्कर राक्षस बन

गये--परन्तु यह तो बड़ी हेटी बात होगई--स्वामी जी ने तो उत्तरसे आने वालों के शिरसे यह कलंक हटाने के वास्ते कि उन्होंने ने इस देश के प्राचीन भील आदिक वहशी जातियों को मारकर भगा दिया और उनका देश छीन लिया इतिहास कारों के बिस्तदु यह मिद्धान्त बनाया था कि हिन्दुस्तान में पहले कोई नहीं रहता था बरण यह देश खाली था परन्तु हम मिद्धान्तसे तो इससे भी बढ़िया दीप लगगया अर्थात् यह मानना पड़ा कि भील आदिक वहशी जातियां जो इस समय हिन्दुस्तान में मौजूद हैं वह विद्वान् आर्याओं से ही बनी हैं ।

प्यारे आर्यनमाजियो ! आप धवराइये नहीं स्वामी जी स्वयम् लिखते हैं कि सृष्टिकी आदिमें प्रथम एकही मनुष्य जाति थी पश्चात् तिब्बत ही देश में उन आदि मनुष्यों की संतान में जो २ मनुष्य श्रेष्ठ हुवा वह आर्या कहलाने लगा और जो दुष्ट हुवा उसका दस्यु नाम पड़गया इस कारण हे आर्यनमाजियो ! सब आर्या अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष अपने दुष्ट भाइयों से डर कर हिन्दुस्तान में तो आगये परन्तु जो हिन्दुस्तान में आये उनकी संतान में भी बहुत से तो श्रेष्ठ ही रहे होंगे और बहुत से तो दुष्ट ही गये होंगे क्योंकि यह नियम तो

है ही नहीं कि जैना पिता ही उनकी संतान भी वैसी ही हो। यदि ऐसा होता तो अब सृष्टिकी आदि में एक जाति के मनुष्य उत्पन्न किये थे तो फिर उनकी संतान श्रेष्ठ और दुष्ट दो प्रकार की क्यों हो जाती और वर्ण आश्रम भी जन्म पर ही रहता अर्थात् ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और शूद्र का पुत्र शूद्र ही रहता स्वामीजी के कथनानुसार मनुष्य की उच्छ्रिता वा नीचता उनके कर्म पर न रहती परन्तु स्वामी जी तो पुकार पुकार कहते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र शूद्र और शूद्र का पुत्र ब्राह्मण हो जाता है। इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि यद्यपि मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य तिष्ठतमे हिन्दुस्तान में बलेश्वर परन्तु यहां आकर उन की संतान फिर श्रेष्ठ और दुष्ट होती रही होगी और यहां तक दुष्ट हुई कि भील आदिक जंगली और राक्षस आदिक भयङ्कर जाति भी इनही आर्याओं की संतान में से होगई। इसही प्रकार जो दुष्ट अर्थात् दस्यु लोग तिष्ठतमे रह गये और हिन्दुस्तान के सिवाय भूगोल के सर्व देशों में जाकर उसे उन की संतान में भी श्रेष्ठ और दुष्ट होते रहे होंगे अर्थात् इस विषय में हिन्दुस्तान और अन्य सर्व देश एकसां होगये सर्वही देशों में श्रेष्ठ और सर्व ही देशों में दुष्ट सिद्ध हुवे। स्वामी जी के कथनानुसार श्रेष्ठ लोग आर्या कहलाते हैं और दुष्ट लोग दस्यु अर्थात् पृथ्वी के सर्व ही देशों में आर्य और दस्यु व-

सते हैं और बसते रहे हैं देखिये स्वामी जी के जन चङ्गन्त कथन का क्या उलटासार निकल गया और आर्या भाइयों का यह कहना ठीक न रहा कि हिन्दुस्तान के रहने वालों की चाहिये कि वह अपने आपको आर्या कहा करें क्योंकि उन्हीं के कथनानुसार सब ही देशों में आर्या हैं सब ही देशों में दस्यु, अङ्गरेजी में एक कहायल प्रसिद्ध है कि संसार में और इश्क में सब प्रकार के झूठ और धोके उचित होते हैं परन्तु धर्म के विषय में असत्य और मायाचार को किसी ने उचित नहीं कहा है परन्तु हमको जोक है कि स्वामीजी सत्यार्थ प्रकाश के ११ वें समुल्लास में लिखते हैं—

“अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्मकी एकता जगत् मिथ्या शङ्कराचार्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के खंडन के लिये उस मत को स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है”

अर्थात् स्वामीजी लिखते हैं कि यदि शङ्कराचार्य जी ने जैनियों के मत के खंडन करने के वास्ते झूठा मत स्थापन किया हो तो अच्छा किया अर्थात् दूसरे के मत को खंडन करने के वास्ते स्वामी जी झूठा मत स्थापन करने को भी पसन्द करते हैं जिससे स्पष्ट विदित होता है कि चाहे झूठा

मत मनुष्यों में प्रचलित करना पड़े परन्तु जिस तरह होसके दूसरे की बात को खण्डन करनी चाहिये अर्थात् अपना नाक कटै सो कटै परन्तु दूसरे का अपशमन करदेना ही उचित है इस से पूर्ण रूप से सिद्ध होगया कि स्वामी जी का कोई एक मत नहीं था वरन् जिसमें उनके चेले सुनहीं वही उनका मतथा यह ही कारण है कि प्रथम बार सत्यार्थप्रकाश पुस्तक छपने और उसके चेलोंके पास पहुंचनेपर जब उनके चेले नाराज हुवे और उस सत्यार्थ प्रकाश में लिखी बातें उनको स्वीकार न हुईं तब यह जानकर तुरत ही स्वामी जी ने उस सत्यार्थप्रकाश को संशुद्ध कर दिया और दूसरी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक बनाकर प्रकाश करदी जिनमें उन सब बातों को रद्द कर दिया जो उनके चेलों को पसन्द नहीं हुई थीं वरन् उन प्रथम लेखों के विरुद्ध सिद्धान्त स्थापन कर दिये । इसके सिवाय वेदोंका अर्थ जो स्वामी जी ने किया है वह भी विशुद्ध मनमाना किया है और जहाँ तक उनसे हो सका है उन्होंने वेदके अर्थों में वही बातें भरदी हैं जो उनके चेलों को पसन्द थीं-वरन् शायद इस खयाल से कि नहीं मालूम हमारे चेलोंको कौन बात पसन्द हो कहीं २ दो दो और तीन तीन प्रकार के अर्थ करके दिखला दिये हैं जिससे सिवाय

इसके और क्या प्रयोजन हो सका है ? कि यह दिखाया जावे कि वेदों की भाषा इस समय ऐसी भाषा होगई है कि उनके जो चाहो अर्थ लिखे जा सकते हैं इस हेतु यदि हमारे चेलों को हमारे किये हुवे अर्थ अप्रिय हों तो सत्यार्थ प्रकाशकी तरह इन अर्थों को रद्द करके दूसरे अर्थ लिख दिये जावें-देखिये स्वामी जी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के छठे अध्यायके सूक्त ११ में पाँचवीं श्रुतिके दो अर्थ इस प्रकार करते हैं ।

प्रथम अर्थ—“ हे समस्त संसारके उत्पन्न करने वा नष्ट विद्याओंके देने-वाले परमेश्वर ! वा पाठशाला आदि व्यवहारोंके स्वामी विद्वान् आप अविनाशी जो जगत् कारक वा विद्या-ज्ञान कार्य जगत् है उसके पालने वाले हैं और आप दुःख देने वाले दुष्टों के विनाश करने वाले हैं सबके स्वामी विद्या के अध्यक्ष हैं वा जिस कारण आप अत्यन्त सुख करने वाले हैं वा समस्त बुद्धि युक्त वा बुद्धि देने वाले हैं इसीसे आप सब विद्वानोंके सेवने योग्य हैं ”

दूसरा अर्थ—“ सब औषधियोंका गुणदाता सोम औषधि यह औषधियों में उत्तम ठीक २ पच्य करनेवाले जनों की पालना करने वाला है । और यह सोम मेघके समान दीर्घोंका नाशक रोगोंके विनाश करनेके गुणोंका प्रकाश करनेवाला है वा जिस कारण यह सेवने योग्य वा उत्तम बुद्धिका हेतु है इसीसे वह सब विद्वानोंके सेवनेके योग्य है ”

इन तमाम बातोंसे यह ही विदित होता है कि स्वामीजीकी इच्छा और कोशिश अपने चेलोंको सुश करने ही की रही है वास्तविक सिद्धान्तसे उनको कुछ मतलब नहीं रहा है। परन्तु इससे हमें क्या गरज स्वामीजीने जो सिद्धान्त लिखे हैं वह अपने मनसे सच समझकर लिखे हों वा अपने चेलोंको बहकानेके वास्ते, इनको तो यह देखना है और जांच करनी है कि उनके स्थापित किये हुए सिद्धान्त कहां तक पूर्णपर धिरोपसे रहित और सत्य सिद्ध होते हैं और स्वामीजीके प्रकाश किये अर्थके अनुसार वेदोंका मजमून ईश्वरका वाक्य है वा राजाकी प्रशंभाके गीतोंका संग्रह। इस ही जांच में सबका उपकार है और सबकी मदद मतों की इस ही प्रकार जांच करनी चाहिये ॥

॥ आर्यमत लीला ॥

(२)

स्वामीजी ने यह ज्ञान तो लिख दी कि सृष्टि की आदि में सृष्टि नियम के विरुद्ध ईश्वरने बिना भा वापके सकड़ों और हजारों मनुष्य उत्पन्न कर दिये परन्तु यह म बताया कि उन्होंने पैदा होकर किस प्रकार अपना पेट भरा और पेट भरना उनको किसने सिखाया ? घर बनाना उनको किस तरह आया और कब तक वह वे घर रहे ? कपड़ा बनाना उनको किसने सिखाया ? अनाज बीना उनको किसने सिखाया ? इत्यादिक अन्य हजारों वस्तु बनाने उनको किस प्रकार आई और कब आई ? ॥

इन प्रश्नों को पढ़कर हमारे विद्वान् भाई हम पर हंसेंगे क्योंकि पशुओं को पेट भरना कौन सिखाता है ? इस के अतिरिक्त बहुत से पक्षी बय्या आदिक अद्भुत घोंसला बनाते हैं, मकड़ी सुन्दर जाला पूरती है और वनखका अंडा यदि मुर्गी के नीचे सेया जाकर बच्चा पैदा कराया जाय और वह बच्चा मुर्गी ही के साथ पाला जाय तो भी पानी को देखते ही स्वयम् तैरने लग जावेगा—यह तो पशुपक्षियों की दशा है परन्तु पशुपक्षियों ने इतना प्रबल ज्ञान नहीं होता है कि यह अपनी जातिके अनुसार पशुज्ञान से अतिरिक्त कोई कार्य कर सकें अर्थात् बय्या जैसा घोंसला बनाता है वैसा ही बनावेगा उसमें उन्नति नहीं कर सकता है परन्तु मनुष्य में पशु से विशेष ज्ञान इस ही बात से सिद्ध होता है कि वह संसार की अनेक वस्तुओं और उनके गुण और स्वभाव को देखकर अनुमान ज्ञान पैदा करता है और वस्तुओं के गुणों का प्रयोग करता है—इस अपनी ज्ञानशक्ति के द्वारा आदिस्ता आदिस्ता मनुष्य बहुत उन्नति कर जाता है और करता रहता है—इस मनुष्य जाति को उन्न-

रहे ? कपड़ा बनाना उन्होंने कहां से सीखा ? अनाज बीना उनको किसने सिखाया ? इत्यादिक अन्य हजारों वस्तु बनाने उनको किस प्रकार आई और कब आई ? ॥

ति करने में एक यह भी सुधीता है कि इस में वार्ताजाप करने की शक्ति है यदि प्रत्येक मनुष्य एक एक बहुत मोटी मोटी बातका भी अनुमान करें तो हजार मनुष्य एक दूसरे से अपनी बातको कहकर सहज ही में हजार २ बात जान लेते हैं और उन बातोंकी जांच करके नवीन ही बारीक बात पैदा कर लेते हैं । इसके अतिरिक्त आज कल भी वहशी मनुष्य अफ्रीका आदिक देशोंमें मौजूद हैं जो पशु के सज्जन नंगे बिचरते हैं और पशु के ही समान उनका खाना पीना और रात दिन का व्यवहार है उनमें से बहुत से स्थान के वहशियों ने बहुत कुछ उन्नति भी करली है और बहुत कुछ उन्नति करते जाते हैं और मभ्यता को प्राप्त होते जाते हैं-उनकी उन्नति के क्रम को देखकर विद्वान इतिहासकारों ने इस विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं । वह लिखते हैं कि किसी समय में जब उन में कोई ज़रा समझदार होता है वह पत्थरके नोकदार वा धारदार टुकड़ों को धरती के खोदने वा लकड़ी आदिक वस्तुओं के काटने का औज़ार बनालेता है और उसके देखा देखा अन्यभी सब लोग पत्थरों को काम में लाने लगते हैं-किसी समय में किसी गहन खन को देखकर उनमें से किसी को ऐसा ध्यान आजाता है कि यदि वृक्षों की शाखा किसी स्थान पर चारों त-

रफ चिनकी गाड़ कर और ऊपर भी शाखाएं डालकर ऊपर पत्ते डाल दिये जावेंतो शीत और वर्षासे बच सकते हैं ऐसा समझकर उनही पत्थरोंके औज़ार से शाखा काटता है और एक बहुत खराब सा घर बना लेता है किसी को किसी समय उनमें से ऐसा सूझता है कि यदि वृक्षोंके चौड़े पत्तों से शरीर ढांका जावै तो गर्मी आदिकसे आराम मिलता है और इस प्रकार बदन ढांपने का प्रचार होजाता है । पत्थियों के घोंसलों और नकड़ी के जालों को देखकर किसी के ज्ञान में यह आजाता है कि यदि वृक्षों की वेलको आपुस में उलका लिया जावे अर्थात् वुन लिया जावै तो अच्छा ओढ़ने का बख बन जावै फिर कोई बड़ खजूर, सन, कुंवारा आदिक के बड़े २ देशोंको बुनने लगजाता है । जंगल में हजारों प्रकार की वनस्पति और फल फूल होने हैं सबको खाते २ उनको यह भी समझ आने लगती है कि कौन वृक्ष गुणकारी है और कौन खाने में दुखदाई-जो गुणकारी होता है उसकी रक्षा करने लगते हैं और दुखदाई को त्याग देते हैं-जंगलमें बांस के बीड़ोंमें आपुसमें रगड़ खाकर आग लग जाया करती है इस आगसे यह वहशी लोग बहुत डरते हैं परन्तु कालान्तर में किसी समय कोई इनके खानेकी वस्तु यदि इस आग में जुन

जाती है और जलनी नहीं है और उसको इनमें से कोई खलेता है तो वह बहुत खाद मालूम होती है और तब यह विचार होता है कि आग को किसी प्रकार काबू करना चाहिये और इससे खाने के पदार्थ भूत जिये जाया करें। कालान्तर में कोई जरा ससफदार या निहट मनुष्य आग की अपने समीप भी ले आता है और लकड़ी में लगाकर उसको रक्षा करता है और उन में डालकर खानेकी वस्तु भून लेता है। क्रम २ पत्थर की बिल वा पत्थर के गोले आदिक से खाने आदिककी वस्तुका चूरा करना सीख जाते हैं फिर जब कभी कहींसे उनको लोहे आदिककी खान मिलजाती है तो उसको पत्थरों से छोट पीटकर कोई औजार बनालेते हैं इसही प्रकार सब काम बुद्धिसे निकालते चलेजाते हैं जब २ उनमें कोई विशेष बुद्धिवाला पैदा होता रहता है तब तब अधिक बात प्राप्त होजाती है यह एक साधारण बात है कि सब मनुष्य एकसां बुद्धिके नहीं होते हैं कभी २ कोई मनुष्य बहुत विशेष बुद्धिका भी पैदा होजाया करता है और उससे बहुत कुछ समझकार होजाता है जैसा कि आर्यो भाइयोंके कथनानुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती जी एक अद्भुत बुद्धि के मनुष्य पैदाहुवे और अपने ज्ञान के प्रकाश से सारे भारतके मनुष्यों में सजिगाला कर दिया।

भाईयो ! यद्यपि मनुष्यकी उन्नति इस प्रकार हो सक्ती है और इस ही कारण किसी प्रश्नके करनेकी आवश्यकता नहीं थी परन्तु हम इन प्रश्नोंके करने पर इन कारण सजबूर हुवे हैं कि श्री स्वामी दयानन्दजीने अपने चेनोंकी इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति होने का बारीक विचार ही है—स्वामी जी जो वेदों का ईश्वरका वाक्य और प्राचीन विद्वत्करणों के धारते इनकी उत्पत्ति सृष्टिकी आदि में वर्णन करनी पड़ी और उस समय इनके प्रगट करने की प्रकृति को इस प्रकार जगद्विहर करना पड़ा कि मनुष्य जिना निखाये कुछ सीख ही नहीं सक्ता है। स्वामीजी इस विषयमें इसप्रकार लिखते हैं:—

“जब ईश्वरने प्रथम वेद रचे हैं उन को पढ़ने के पश्चात् ग्रन्थ रचने की सामर्थ्य किसी मनुष्यको हो सक्ती है। उसके पढ़ने और ज्ञानके बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सक्ता जैसे इस समयमें किसी शास्त्रकी पढ़के किसीका उपदेश सुनके और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारोंको देखके ही मनुष्योंको ज्ञान होता है। अन्यथा कभी नहीं होता। जैसे किसी मनुष्यके बालकको जन्म से एकान्तमें रखके उसको अन्न और जल युक्तिसे देवे, उसकेसाथ भाषणादि व्यवहार लेजमात्र भी कोई मनुष्य न करे कि जब तक उसका सरस न हो तब तक उसको इसी प्र-

कारसे रक्खे तो मनुष्य पनेका भी ज्ञान नहीं हो सकता तथा जैसे बड़े खन में मनुष्योंको बिना उपदेशके यथार्थज्ञान नहीं होता है किन्तु पशुओंकी भांति उनकी प्रवृत्ति देखनेमें आती है वैसे ही वेदोंके उपदेशके बिना भी सब मनुष्योंकी प्रवृत्ति होजाती”

इस विषयमें श्रीवाचराम शर्मा एक आर्यासमाजी महाशय “भारतका प्राचीन इतिहास” नामक पुस्तक में लिखते हैं कि:-

“युरोपके अनेक विद्वानोंने यह सिद्ध करने की चेष्टाकी है कि ज्ञान और भाषा ईश्वर प्रदत्त नहीं है प्रत्युत मनुष्यों ने ही इन्हें बनाया है, परन्तु युक्ति और प्रमाण शून्य होनेसे उनका यह कथन कदापि माननीय नहीं हो सकता” ।

“अतएव सिद्ध है कि मनुष्योंको उत्पन्न करते ही उस परमपिता परमात्माने अपना ज्ञान भी प्रदान किया था जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एक दूसरे पर प्रगट कर सकें और सृष्टि की समस्त वस्तुओं के गुणागुणों का अनुभव करके उसको धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को सुख और शान्ति पूर्वक बितायें ।”

“यदि जेम्सवाटने पकती हुई खिचड़ी के ऊपर खड़कते हुए ढकने का कारण भाप की शक्ति को अनुभव किया तो भाप के गुण जानने पर भी वह स्टीम इंजिन तब तक नहीं बना

सका जब तक कि उसे न्यूकोमन के बसाये हुए इंजिन की सरम्मत करने का अवसर न मिला ।”

इसही प्रकार अन्य बहुत बातें करके हमारे आर्या भाई वेदों की बड़ाई यहाँ तक करना चाहते हैं कि दुनिया भर में जो कुछ भी किसी प्रकार की विद्या मौजूद है वा जो कुछ नवीन र कल बनाई जाती हैं वा आगे की बनाई जावेंगी उन सबका ज्ञान वेदों के ही द्वारा मनुष्यों को हुआ है । सृष्टि की आदि में जो कुछ भी ज्ञान मनुष्य को हो सकता है वह सब ज्ञान वेदों के द्वारा तिष्ठत देशमें मनुष्यों के पैदा करते ही ईश्वर ने दे दिया था और पृथिवी भर में सब देशों में तिष्ठत से ही मनुष्य जाकर बसे हैं । इस कारण उस ही वेदोक्त ज्ञान के द्वारा सब प्रकार की विद्या के कार्य करते हैं । यदि ईश्वर वेदोंके द्वारा सर्व प्रकार का ज्ञान न देता तो मनुष्य जाति भी पशु समानही रहती ।

प्यारे पाठको ! यह हिन्दुस्तान किसी समय में अत्यन्त उन्नति शिखर को पहुँच चुका है और अनेक प्रकार की विद्या इस हिन्दुस्तान में होचुकी है कि जिसका एक अंश भी अभी तक अंगरेज आदिक विद्वानोंको प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि जब इस हिन्दुस्तान के अभाग्य का उदयआया उस समयमें ही किसी ऐसे मनुष्य ने जो स्वामी दयानन्द

जैसी बुद्धि रखता था। हिन्दुस्तानियों को ऐसी शिक्षा दी कि मनुष्य अपने विचार से पदार्थों के गुणों का प्रयोग करके नवीन कार्य उत्पादन नहीं कर सकता है। ऐसी शिक्षा के प्रचार का यह प्रभाव हुआ कि विद्या की जो उन्नति हिन्दुस्तान में हो रही थी वह बन्द हो गई और जो विज्ञानकी बातें पैदा करली थीं आहिस्ता २ उन को भी भूल गये क्योंकि विचार शक्ति को काम में लाये बिदून् विज्ञान की बातों का प्रचार रहना असम्भव ही हो जाता है। यह भी मालूम होता है कि अभाग्य के उदयसे हिन्दुस्तान में नशेकी पीजके पीने का भी प्रचार उस समय में बहुत हो गया था जिस को सोम कहते थे। इस से रहा सदा ज्ञान बिलकुल ही नष्ट होगया और इस देश के मनुष्य अत्यंत मूर्ख और आलसी हो गये।

यदि वेदों के अर्थ जो स्वामी जी ने किये हैं वह ठीक हैं तो इन अर्थोंसे यह ही ज्ञात होता है कि इस मूर्खता के समय में ही वेदों के गीत बनाये गये क्योंकि स्वामी जी के अर्थों के अनुसार वेदों में सिवाय ग्रामीण मनुष्यों के गीत के और कुछ नहीं है। खैर वेदों में कुछ भी हो इसको तो शोक इस बात का है कि स्वामी जी इस वर्तमान समय में जब कि हिन्दुस्तानमें अविद्या अन्धकार फैला हुआ है जब कि हिन्दुस्तानी लोग पदार्थ

विद्या और कारीगरी की बातों में अपना विचार लगाना नहीं चाहते हैं, जब कि सब लोग निरुद्यमी और आलसी हो रहे हैं और एक कपड़ा सीने की सुई तक के वास्ते विदेशियोंके आश्रित हो रहे हैं ऐसे नाजुक समय में स्वामी जी की यह शिक्षा कि मनुष्य अपने विचार से कुछ भी विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है हिन्दुस्तानियों के वास्ते जहर का काम देती है। यदि स्वामी जी के अर्थोंके अनुसार वेदों में पदार्थ विद्या और कारीगरी आदिककी आरम्भिक शिक्षा भी होती तब भी ऐसी शिक्षा कुछ विशेष हानि न करती परन्तु वेदों में तो कुछ भी नहीं है सिवाय प्रशंसा और स्तुति के गीतों के और वह भी इस प्रकार कि एक २ विषय के एक ही मजमून के सैकड़ों गीत जिनको पढ़ता २ आदमी उकताजावे और बात एक भी प्राप्त न हो। खैर यह तो हम आगामी दिखाने कि वेदों में क्या लिखा है? परन्तु इस स्थानपर तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि कोई बालक जो मनुष्यों से अलग रखला जावे। केवल एक वेदपाठी गुरु उसके पास रहे और उसकी स्वामी जीके अर्थके अनुसार सब वेद पढ़ा देवे तो वह बालक इतना भी विज्ञान प्राप्त न कर सकेगा कि छोटीसे छोटी कोई वस्तु जो गांवके गंवार बनालेते हैं बनालेवे। गांवके बाढ़ी चूखा बनालेते

हैं गांव के जुलाहे मोटा कपड़ा बुन लेते हैं । गांवके भीखर चटाई और टोकरे बनालेते हैं गंवार लोग खेत खां लेते हैं परन्तु वह बालक सर्व विज्ञान तो क्या प्राप्त करेगा मामूली गंवार बालकों के अलावा भी ज्ञान रखने वाला नहीं होगा । ऐसी दशा में हिन्दुस्तानियोंको स्वामीजी का यह उपदेश कि विचार और तत्परता करने से कोई विज्ञान अनुष्णको प्राप्त नहीं हो सकता है बरण जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह वेदों से ही होता है क्या यह अभाग हिन्दुस्तानियोंके साथ दुश्मनी करना नहीं है ?

यदि सर्वविज्ञान जो कुछ संसार में है वेदों ही से प्राप्त होता है तो जब कि स्वामी दयानन्द जी ने वेदों का भाषा से सरल अर्थ कर दिया है हमारे आर्या भाई इन वेदोंको पढ़कर क्यों नाना प्रकारकी ऐसी कन नहीं बनालेते हैं जो अंगरेजों और जापानियोंकी भी चकित कर दें परन्तु शब्दों में जो चाहे प्रशंसा कर दी जावे पर स्वामीजीके बनाये वेदोंके अर्थको पढ़कर तो खाट बुनना वा मिट्टीके बर्तन बनाना आदिक बहुत छोटे २ काम भी नहीं सीखे जा सकते हैं । जापानियों ने अनेककाल घोड़े ही दिनों में बड़ी भारी उन्नति करली है और अनेक प्रकार की कल और औजार बनाकर अनेक आहुत और सस्ती वस्तु बनाने लगे हैं परन्तु यदि जा-

पानमें भी कोई ऐसा उपदेशक उत्पन्न होजाता जो इन बातकी शिक्षा देना कि अनुष्ण विना दूसरेके सिखाये अपने विचारसे कुछ भी विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है तो जापान भी बेचारा अभाग ही रहता । परन्तु यह तो अभाग हिन्दुस्तान ही है जो स्वयम् निरुद्यमी हो रहा है और निरुत्साही होने का इन ही को उपदेश भी मिलता है । हे प्यारे आर्य भाईयो ! जरा विचारकी आंखें खोलो और अपनी और अपने देशकी दशा पर ध्यान दो और उद्योगमें लगाकर इस देशकी उन्नतिकरो-इन आपको धन्यवाद देते हैं कि आप परोपकार स्वयम् भी करते हैं और अन्य अनुष्णोंको भी परोपकारका उपदेश देते हैं परन्तु कृपा कर ऐसा उपदेश मत दीजिये जिससे इनकी उन्नतिमें बाधा पड़े बरण अनुष्णके ज्ञानकी शक्तिको प्रकट करो विचार करना, वस्तु स्वभाव खोजना और वस्तु स्वभाव जानकर उनसे नवीन २ काम बनाना सिखाओ-वेदोंके भरोसे पर मत रहो उसमें कुछ नहीं रक्खा है । यदि इस बातका आप को यकीन न आवे तो कृपाकर एकबार स्वामीजीके अर्थ सहित वेदोंको पढ़ आइये तब आप पर सब कलई खुल जावेगी-दूरकी ही प्रशंसा पर मत रहो कुछ गांव पड़ताल से भी काम लो-कारंसी और, उदू के

शास्त्रों अर्थात् कविताओं की वास्तव तो यह बात प्रसिद्ध थी कि वह अपनी कविताई में असंभव गल्प सार दिया करते हैं—जैसा कि एक उर्दू कविने लिखा है—“नातवानीने बचाया आज मुझको हिज में दूंदती फिरती कजा थी मैं न था”—अर्थात् प्रीतम की जुदाईमें मैं ऐसा दुखला और कृष शरीर हो गया कि सृष्ट्यु मुझको सारनेके वास्ते आई परन्तु अपने कृष शरीर होनेके कारण मैं सृष्ट्युको दृष्टि ही न पड़ा और सृष्ट्युने बचगया। प्यारे पाठको ! विचार कीजिये कविने कैसी गल्प सारी है कहीं शरीर इतना भी कृष हो सकता है कि सृष्ट्युको भी दृष्टि गोचर न हो—इस प्रकार उर्दूके कवियोंकी गल्प तो प्रसिद्ध थी परन्तु स्वामीजीने यह गल्प इससे भी बढ़िया उड़ाई है कि सर्वप्रकारका विज्ञान सन्तुष्ट को वेदों से ही प्राप्त होता है—बड़े २ विज्ञान की बातें जो आजकल अमरीका और जापान आदि देश के विद्वानों की मालूम हैं वह तो भला वेदोंमें कहाँ हैं ? परन्तु यदि सोटी २ शिक्षा भी वेदों में मिलती, जो सृष्टि की आदिमें बिना भा बापके उत्पन्न हुए सन्तुष्ट को सन्तुष्ट बनने के वास्ते जरूरी है, तो भी यह कहना किसी प्रकार उचित हो जाता कि सन्तुष्टको सर्व शिक्षार्थ वेदोंही से प्राप्त हुई हैं परन्तु वेदोंमें तो इस प्रकारकी कुछ भी शिक्षा नहीं है वरन वेद शिक्षाकी पुस्तक ही नहीं है—वेद तो गीतोंका संग्रह है और

स्वामीजीने जो अर्थ इन गीतोंके किये हैं उनसे मालूम होता है कि जो गीत हमभाट लोगोंने प्रधान पुरुषोंकी बड़ाई करके उन से दान लेनेके वास्ते जोड़ रखे थे वा जो गीत भंग धतूरा आदिक कोई नशकी वस्तु पीनेके समय जिमको सोम कहते थे उस समय के लोग गाते थे वा अग्निमें हांस करनेके समय गायेजाने थे वा जो गीत ग्रामीण लोग लड़ाई भगड़ेके समय लड़ाई की उत्तेजना देने और शत्रुओं को सारनेके वास्ते उकसाने के वास्ते गाते थे वा और प्रकारके गीत जो साधारण सन्तुष्ट गाया करते थे उनका संग्रह होकर वेद बने हैं—इसी कारण एक एक विषयके सैकड़ों गीत वेद में मौजूद हैं—यहां तक कि एक विषयके सैकड़ों गीतोंमें विषय भी वह ही और दृष्टान्त भी वह ही और बहुतसे गीतोंमें शब्द भी वही हैं । आज कल अनेक समाचार पत्रोंमें स्वदेशीके प्रचारके वास्ते अनेक कविता छपती हैं और समाचार पत्रोंसे अलग भी स्वदेशी प्रचार पर अनेक कवितायें बनाई जाती हैं यदि इन सब कविताओंको संग्रह करके एक पुस्तक बनाई जावे तो सर्व पुस्तकमें गीत तो सैकड़ों और हजारों होकर बहुत सोटी पुस्तक बन जावेगी परन्तु विषय सारी पुस्तकमें इतना ही निकलेगा कि अन्यदेशकी वस्तु खरीदनेसे देशका धन विदेशकी जाता है और यह देश निर्धन होता

जाता है इस कारण देशकी ही वस्तु लेनी चाहिये चाहे वह अधिक मूल्य की मिले और विदेशी के मुकाबले में सुन्दर भी न हो । यही दशा वेदों के गीतोंकी है । हमको आश्चर्य है कि इस प्रकार के पुस्तककी बाधत स्वामी जीने किस प्रकार लिखदिया कि वह ईश्वर वाक्य है और मनुष्यों की जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह इन ही के द्वारा हुआ है ? क्या स्वामीजी यह जानते थे कि कोई इनको पढ़कर नहीं देखेगा और दूरकी ही प्रशंसासे ग्रहण ले आवेगा ।

परन्तु हमारा आश्चर्य दूर हो जाता है जब हम देखते हैं कि स्वामी जी सारी ही बातें उलटी पुलटी और ब-सिर पैरकी करते हैं । देखिये स्वामी जीको यह सिद्ध करना था कि सृष्टि की आदिमें ईश्वरने उन मनुष्योंको वेदोंके द्वारा ज्ञान दिया जो बिना मा बापके उत्पन्न किये गये थे । आजकल जो बालक पैदा होता है वह पदा होने पर मकान-दुकान बाजार-खाट पीढ़ा भरतन-अन्न और अनेक वस्तु और मनुष्योंके अनेक प्रकारके काम देखता है परन्तु वह मनुष्य जो बिना मा बाप के पैदा हुए होंगे वह तो घिस्कुल ऐसी ही दशमें होंगे जैसा कि जंगल में पशु, इस कारण स्वामी जीको चाहिये था कि ऐसे मनुष्यको जिन जिन बातोंकी शिक्षाकी जरूरत होती है वह बातें वेदोंमें दिखलाते परन्तु उन्होंने

ऐसा न करके और श्रेष्ठीमें आकर अपने बेलोंको वहकानेके वास्ते इस बात के सिद्ध करनेकी कोशिश की कि उस समयमें रेल भी चलती थी और समुद्रमें जहाज भी जारी थे जिनमें एंजिन जुड़ते थे और आगके जोरसे विमान भी आकाशमें उड़ते थे । वाह स्वामी जी वाह ! आपको शाबाश है आप क्या सिद्ध करना चाहते थे और उस की सिद्धिमें कहगये वह बात जो आपनी ही बातको खण्डन करे—

इस लेखमें हम यह सिद्ध करना नहीं चाहते हैं कि स्वामीजीने किसी प्रकार वेदोंका अर्थ बदल कर उनमें रेल एंजिन जहाज और विमान आदि का वर्णन दिखाया है क्योंकि हमको तो इस सारे लेखमें यही सिद्ध करना है कि स्वामीजीके अर्थोंके अनुसार भी वेदोंसे शिक्षा मिलती है और वेद ईश्वरका वाक्य सिद्ध होते हैं वा नहीं और वह सृष्टिकी आदिमें दिये गये वा नहीं ? हम जो कुछ लेख लिख रहे हैं वह स्वामीजीके अर्थोंको सत्य मान कर ही लिख रहे हैं और स्वामीजीके अर्थोंके अनुसार सब बातें सिद्ध करेंगे—

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके सूक्त ४६ की क्रमशः ऋचा ३-७-८ के अर्थ में इस प्रकार लिखा है—

“हे कारीगरो जो बृह्वावस्थामें वर्तमान बड़े विद्वान् तुम शिल्प विद्या पढ़ने पढ़ाने वालोंको विद्याओंका उपदेश करो तो आप लोगोंका बनाया हुआ

रथ अर्थात् विमानादि सवारी पक्षियोंके तुल्य अन्तरिक्षमें ऊपर चले ।
“ हे व्यवहार करने वाले कारीगरो ! जो आप मनुष्योंकी मौकासे पार जानें के लिये हमारे लिये विमान आदि यान समूहोंको युक्त कर चलाइये ”

“ हे कारीगरो ! जो आप लोगोंका यानसमूह अर्थात् अनेक विधि सवारी हैं उनको समुद्रोंके तराने वाले में यान रोकने और बहुत जलके शाह यहकार्य लोहे का माधन प्रकाशमान बिजली अग्न्यादि और जलादि को आप युक्त कीजिये--”

इस सूक्तसे विदित होता है कि जिस समय यह सूक्त बनाया उस समय आकाशमें चलने वाले विमान और समुद्रमें चलने वाले जहाजके बनानेवाले मौजूद थे । परन्तु ऐसे विद्वान् कारीगर अर्थात् बड़े इङ्गिनियर किस महान् कालिजमें कलोंकी विद्या को पढ़े यह मालूम नहीं होता है । इस सूक्तका यह मन रहस्य अर्थ तो कर दिया परन्तु स्वामीजीने यह न विचारती कि इससे इसारा सारा ही कथन अमत्य होजावेगा क्योंकि जब कि वेदोंमें कलोंके बनानेकी विद्या नहीं बताई गई है और न विमान और जहाज के कल पुर्जे बताये गये हैं तो यह सहज ही में सिद्ध हो जावेगा कि यह सब विद्या मनुष्योंने विना वेदों के ही सीखी और वेद सृष्टिकी आदि में नहीं बने बरन वेद उस समय बने

हैं जब कि मनुष्य विमान और जहाज बनाना जानते थे और ऐसे महान् विद्वान् हो गये थे कि केवल इतनी बातका उपदेश देने पर कि जहाजमें आग पानी और बिजली और लांहा लगाओ वह दुखानी जहाज बनासकें--

स्वामीजीने रेल जहाज तार बरकी विमान आदि का चलना अग्नि जल और बिजली आदिकसे सुनलिया था इस कारण इतने ही शब्द वह वेदोंके अर्थमें ला सकें परन्तु शोक इस बातका रहगया कि कलों की विद्याको स्वामीजी कुछ भी नहीं जानते थे यहां तक कि उनको यह भी मालूम नहीं था कि किस २ कल में क्या २ पुर्जे हैं और उन के क्या २ नाम हैं ? नहीं तो कुछ न कुछ कल पुर्जे का जिक्र भी वेदों में जरूर मिलता और उस समय शायद कुछ मिलसिला भी ठीक बैठजाता परन्तु अब तो रेलतार और विमान आदिकका जिक्र आने से उनका सारा कथन ही झूठा हो गया और वेद ही ईश्वरके वाक्य न रहै

स्वामी जी ने आग और पानीसे सवारी चलाने अर्थात् रेल बनानेका वर्णन और भी कई बार वेदोंमें दिखाया है परन्तु उपरोक्त शब्दोंके सिवाय और विशेष बात नहीं लिख सके हैं--

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ८७ सूक्तकी ऋषा २ के अर्थमें वह लिखते हैं--

“जो तुम्हारे रथ मेघोंके समान आकाशमें चलते हैं उन में मधुर और

निर्मल जल की अच्छे प्रकार उपसिक्त करो अर्थात् उन रथोंके आग और पवनके कल घरोंके समीप अच्छे प्रकार छिड़को—”

सूक्त ८८ की ऋ० २ के अर्थमें लिखते हैं—

“जैसे कारीगरीकी जानने वाले विद्वान् लोग उत्तम व्यवहारके लिये अच्छे प्रकार अग्नि के तापसे लाल या अग्नि और जलके संयोगकी उठी हुई भाकोंसे कुछेक श्वेत जोकि विमान आदि रथोंको चलाने वाले अर्थात् अतिशीघ्र उनकी पहुँचाने के कारण आग और पानी की कलोंके घररूपी घोंड़े हैं उनके साथ विमान आदि रथकी वज्रके तुल्य पहियोंकी धारसे प्रशंसित वज्रसे अन्तरिक्ष वायुको काटने और उत्तेजना रखने वाले शूरता धीरता बुद्धिमत्ता आदि गुणोंसे अद्भुत मनुष्योंके समान मार्गको हनन करते और देश देशान्तरको जाते आते हैं वे उत्तम सुखको चारों ओरसे प्राप्त होते हैं वैसे हम भी इसकी करके आनन्दित होयें—”

इस अर्थके पढ़नेसे मालूम होता है कि स्वामीजीकी अंगरेजोंके रेल जहाज विमान आदिकका वर्णन सुनकर उत्तेजना होती थी कि हम भी ऐसी ही कलें बनायें। वही भाव स्वामीजी का वेदोंका अर्थ करते हुये वेदों में आगया। परन्तु शोक है कि इससे यह स्पष्ट सिद्ध होगया कि वेद सृष्टि की

आदिमें नहीं बने। देशक वेदोंका इस प्रकारका अर्थ इस बातकी सिद्ध करने के वास्ते काम में आ सकता है कि हिन्दुस्तानमें भी किसी समय में सर्व प्रकार की विद्या थी और रेल और जहाज आदिक जारी थे परन्तु स्वामी जी तो यह कहते हैं कि वेदों में सर्व प्रकार के विज्ञान की शिक्षा है जो सृष्टि की आदि में ईश्वर ने उन मनुष्यों को दी थी जो बिना मा बापके पैदा हुये थे और जिन्होंने ने मकान वस्त्र वर्तन आदिक भी कोई वस्तु नहीं देखी बरन उनकी दशा विलकुल ऐसी थी जैसी जङ्गली जानवरों की हुआ करती है।

स्वामी जी ने और भी कई सूक्तों में इस का वर्णन किया है।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १०० ऋ० १६ के अर्थमें वह इस प्रकार लिखते हैं—

“जिसका प्रकाश ही निवास है वह नीचे लाल ऊपर से काली अग्नि की ज्वाला लोह की अच्छी २ बनी हुई कलाओं में प्रयुक्त की गई वेग वाले विमान आदि यान समूह को धारक करती हुई आनन्द की देने हारी मनुष्यों के इन सन्तानोंके निमित्त धन की प्राप्ति के लिये वर्तमान है उसको जो अच्छे प्रकार जाने वह धनी होता है।”

इस अर्थ से यह मालूम होता है कि जिनको यह उपदेश दिया गया है वह कल बनाना तो जानते थे परन्तु उस अग्नी को नहीं जानते थे जो ऊपर से

काली और नीचे से लाल होती है । परन्तु इतना ही इशारा करने पर रेल और जहाज बनाना सीख गये ।

सूक्त १११ के अर्थ में ऐसा आशय भी लिखा है । “अग्नि और जलसे कला बनावे”

“हे शिल्प कारियो हमारे लिये विमान आदिक बनाओ”

इससे तो स्पष्ट सिद्ध होगया कि पहले से कारीगर लोग विमान बनाना जानते थे । वेदों में कहीं विमान बनाने की तरकीब लिखी तो गई ही नहीं है इस हेतु वेद कदाचित् भी सृष्टि की आदि में नहीं हो सकते हैं वरन् उस समय के पश्चात् बने हैं जब कि विमान आदिक बनाना जान गये थे । और यदि कुल वेद उस समय में नहीं बना है तो यह सूक्त तो अवश्य ऐसे ही समय का बना हुआ है ।

इस ही प्रकार उक्त प्रथम मंडल के सूक्त ११६ की ऋचा १ ली और तीसरी के अर्थ में लिखा है:-

“हे मनुष्यो जैसे सच्चे पुत्रपात्मा शिल्पी अर्थात् कारीगरों ने जोड़े हुये विमान आदि रथसे जो...खी के समान पदार्थों को निरन्तर एक देश से दूसरे देशको पहुंचाते हैं वैसे अच्छा यत्न करता हुआ मैं मार्ग...वैसे एक देश को जाता हूं”

“हे पवन...तुम शत्रुओंको मारने वाले सेनापति उन नावोंसे एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाओ ।”

इससे भी सिद्ध होता है कि इस सूक्त के बनने से पहले विमान और नाव काम में लाये जाते थे परन्तु वेदों में कहीं इनके बनाने की तरकीब नहीं मिलती है ।

इसही प्रकार सूक्त ११८ के अर्थों में ऐसा आशय प्रगट किया है-

“विमान से नीचे उतरो” विमान जिसमें ऊपर नीचे और बीच में तीन बन्धन हैं और बाज पखेरू की समान जिसका रूप है वह तुमको देश देशान्तर को पहुंचाते हैं ।

लो माहय ! इस में तो विमान बनाने की तरकीब लिख दी और हमारे आर्या भाई इससे विमान बनाना सीख भी गये होंगे इसके अतिरिक्त और भी कहीं २ इस ही प्रकार ऐंजन बनाना सिखाया गया है । देखिये नीचे लिखे सूक्त में जब यह बतला दिया कि अग्निलाल २ होती है और रथके अगले भागमें उसको लगानी चाहिये तब रेलगाड़ी चलाना सिखाने में क्या कमर छोड़ दी ।

ऋग्वेद के पांचवें मंडल के सूक्त ५६ की छठी ऋचाका अर्थ इस प्रकार लिखा है-

“हे बिह्वान् कारीगरों ! आप लोग बाहन में रक्त गुणों से विशिष्ट घोड़ियोंके सदृश उवालाओंको युक्त कीजिये रथों में लाल गुण वाले पदार्थों को युक्त कीजिये और अग्रभाग में प्राप्त करने के लिये जाने वाले धारक और

आकर्षण को तथा अग्रभाग में स्थानान्तर में प्राप्त होने के लिये अत्यन्त पहुँचाने वाले निश्चय अग्नि और पवन को युक्त कीजिये ।”

गरत्र कहां तक लिखें यदि स्वामी जी के अर्थ ठीक हैं तो वेदों से कदाचित् यह मिथु नहीं होता है कि वेद सृष्टि की आदिमें बिना मा बाप के उत्पन्न हुये जंगली मनुष्यों को सर्व प्रकार का विज्ञान देनेके वास्ते ईश्वर ने प्रकाश वा इन वेदों से कुछ विज्ञान प्राप्त हो सकता है । हां यहां वेदों में ऐसी मंत्र शक्ति है कि रेलका नाम लेने से रेल बनाना आज्ञावे और जहाज का नाम लेने से जहाज बनाना आज्ञावे तो सब कुछ ठीक है । परन्तु इस में भी बहुत मुश्किल पड़ेगी क्योंकि कलों की विद्या के जानने वाले विद्वानों ने हजारों प्रकार की अद्भुत कलें बनाई हैं और नित्य नवीन कलें बनाते जाते हैं और वेदों में रेल और तार और जहाज और बिमान को ही नाम स्वामी जी के अर्थों के अनुसार मिलता है तब यह अनेक प्रकार की कल कहां से बन गई ? समय देखनेकी चड़ी, कपड़ा सीने की चरखी, कुए में से पानी निकालने का पम्प, फोटीकी तसजीर बनाने का केमरा आदिक बहुत सी कलें तो हिन्दुस्तानी सबही मनुष्यों ने देखी होंगी और फोनो ग्राफ का बाजाभी सुना होगा जिस में गाने वालों के गीत भर लिये जाते हैं और

वह गीत उस बाजे में उसही प्रकार गाये जाते हैं इत्यादिक बहुत प्रकार की अद्भुत कलें हैं जिनमें आग पानी, भाप, और बिजलीकी शक्ति नहीं लगाई जाती है इस प्रकार की हजारों कल हैं जिन का हम लोगोंने नाम भी सुना है और इस ही कारण स्वामी जी के अर्थ किये हुये वेदों में भी उन का नाम नहीं मिलता है । सुनरां यदि वेदों में किसी कल का नाम आने से ही उस कल के बनाने की बिद्या वेद पढ़ने वाले को प्राप्त हो जाती है तो यह हजारों प्रकार की कलें जिनका वेदों में नाम नहीं है कहां से बन गई और सब वेदपाठी पूरे इन्जिनियर क्यों नहीं बन जाते हैं ? प्यारे भाइयो कितनी ही बातें बनाई जावें परन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि मनुष्य अपने बुद्धिबिचार से वस्तुओं के गुणों की परीक्षा करके उन वस्तुओं को उनके गुण के अनुसार काममें लाकर बहुत कुछ विज्ञान निकाल लेता है और अनेक अद्भुत वस्तु बनालेता है वेदों ही के आकाश से उतरनेकी आवश्यकता नहीं है ।

हमें आश्चर्य इस बात का है कि किस मंह से स्वामीजी ने कह दिया और उनके चेहों ने मान लिया कि कुल विज्ञान जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है वह वेदों के ही द्वारा हो सकता है और बिना वेदों के कोई ज्ञान नहीं

हो सकती है क्योंकि संसार में अनेक विद्या बलमान है किस किस विद्या का वर्णन हमारे आर्य भाई वेदों में दिखावेंगे। एक गणित विद्या को ही देखिये कि यह कितनी बड़ी विद्या है। साधारण गणित, बीजगणित, रेखा गणित और त्रिकोण गणित आदिक जिसकी बहुत शाखा है। इस विद्याके हजारों सहान् ग्रन्थ हैं जिनको पढ़ते २ मनुष्य की आयु व्यतीत होजावे और विद्या पढ़ना बर्बाद रहजावे। हमारे पाठकों में से जो भाई सरकारी सदस्यों में पढ़ चुके हैं उन्होंने उक्लै दस (Euclid) और जबर मुकाबला (Algebra) पढ़ा होगा और उस ही से उन्होंने ने ज्ञान लिया होगा कि यह कैसा गहन बन है। परन्तु जो रेखा गणित स्कूलों में पढ़ाई जाती है वह तो बच्चों के वास्ते आरम्भिक विद्या है इससे अधिक यह विद्या कालिजों में बी. ए. और एम. ए. के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है और उससे भी अधिक यह विद्या एम. ए पास करने के पश्चात् वह पढ़ते हैं जो चांद सूर्य और तारों को और उन की चालको जानते और भापते हैं। यह गणित विद्या इतनी भारी होने पर भी स्वामी रामानन्द सरस्वती जी इस गणित विद्या को वेदों से इस प्रकार सिद्ध करते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने गणितविद्या विषय जिस प्रकार लिखा है उस सबके भाषार्थ की

हम यहां नकल करते हैं।

स्वामी जी ने वेद की ऋचा लिख कर उनका भाषार्थ इस प्रकार लिखा है।

“(एकाच मे०) इन मन्त्रों में वही प्रयोजन है कि अङ्क बीज और रेखा भेद में जो तीन प्रकारकी गणित विद्या सिद्ध की है उनमें से प्रथम अंक जो संख्या है (१) सो दो बार गिनने से दो की बाचक होती है जैसे $१+१=२$ ऐसे ही एक के आगे एक तथा एक के आगे दो वा दो के आगे एक आदि जोड़ने से भी समझ लेना, इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार तथा तीन को तीन ३ के साथ जोड़ने से (६) अथवा तीन को तीन से गुणने से $३ \times ३ = ९$ हुए ॥ १ ॥

इसी प्रकार चार के साथ चार पांच के साथ पांच छः के साथ छः आठ के साथ आठ इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब मन्त्रों के आशय को फैलाने से सब गणित विद्या निकलती है जैसे पांच के साथ पांच (५५) वैसे ही पांच २ छः २ (५५) (६६) इत्यादि जान लेना चाहिये। ऐसे ही इन मन्त्रों के अर्थों को आगे योजना करने से अंकों से अनेक प्रकारकी गणित विद्या सिद्ध होती है क्योंकि इन मन्त्रों के अर्थ और अनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्यों को अनेक प्रकार की गणित विद्या अवश्य जाननी चाहिये और जो कि वेदों का अंग उद्योतिष शास्त्र कहाता है उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रों के अभिप्राय

से गणित विद्या सिद्ध की है और अंकों से जो गणित विद्या निकलती है वह निश्चित और असंख्यात पदार्थों में नि-युक्त होती है और अज्ञात पदार्थों की सख्या जानने के लिए जो बीजगणित होता है सो भी (एकाक्ष मेः) इत्यादि मन्त्रों ही से सिद्ध होता है जैसे (अ+क) (अ-क) (क+अ) इत्यादि संकेत से निकलता है यह भी वेदों ही से ऋषि मुनियों ने निकाला है और इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखा गणित है सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है (अ प्र आ) इस मन्त्र के सं-केतों से भी बीज गणित निकलता है।

(इयंवेदिः० अभि प्र०) इन मन्त्रों से रेखागणित का प्रकाश किया है क्यों कि वेदी की रचना में रेखागणित का भी उपदेश है जैसे तिकोन चौकोन सेन पक्षी के आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है सो आर्यों ने रेखागणित ही का दृष्टान्त माना था क्योंकि (परोअन्तः पृ०) पृथिवी का जो चारों ओर घेरा है उन को परिधि और ऊपर से जो अन्त तक जो पृथिवी की रेखा है उसको ध्यास कहते हैं। इसी प्रकार से इन मन्त्रों में आदि, मध्य और अन्त आदि रेखाओं को भी जानना चाहिये इसी रीति से तिर्यक् विषयत् रेखा आदि भी निकलती है ॥३॥ (कासी अं०) अर्थात् यथार्थ ज्ञान क्या है (प्रतिमा) जिस पदार्थों का तोल किया जाय सो

क्या चीज है (निदानम्) अर्थात् कार-ण जिस से कार्य उत्पन्न होता है वह क्या चीज है (आज्यं) जगत में जानने के योग्य सार भूत क्या है (परिधिः) परिधि किमको कहते हैं (छन्दः) स्व-तंत्र वस्तु क्या है (प्र ३०) प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने योग्य क्या है इन सात प्रश्नों का उत्तर यथावत् दिया जाता है (यहैवा देव०) जिस को सब विद्वान् लोग पूजते हैं वही परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला है। इन मन्त्रों में भी प्रमा और परिधि आदि शब्दों से रेखा गणित साधने का उपदेश पर-मात्मा ने किया है सो यह तीन प्र-कार की गणित विद्या आर्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आर्यवर्त देश से सर्वत्र भूगोल में गई है—

वाह स्वामी जी वाह ! आपने खूब सिद्ध कर दिया कि गणित की सब विद्या संसार भर में वेदों से ही गई है—अब जिसको इस विषय में संदेह है समझना चाहिये कि वह गणित विद्या को ही नहीं जानता है—परन्तु स्वामी जी हम को तो एक संदेह है कि गणित विद्या के सिखाने के वास्ते आपके परमात्माने उपरोक्त तीन चार मंत्र वेदों में क्यों लिखे सारी गणित विद्या के सीखने के वास्ते तो एक ही मंत्र बहुत था और आपके कथनानुसार एक भी मंत्र की आवश्यकता नहीं थी वरण एक और एक दो इतना ही शब्द कह देना बहुत था इस ही से सारी गणित विद्या आजाती

हमारी समझ में तो जो लोग बी. ए. और एम. ए. तक पचासों पुस्तक गणित विद्या की पढ़ते हैं और फिर भी यह कहते हैं कि गणित विद्यामें हमने अभी कुछ नहीं सीखा उनकी बड़ी भूल है उनको उपरोक्त यह तीनचार वेदके मंत्र सुनलेने चाहिये वन इसहीसे मध्य गणितविद्या आजावेगी और परिपूर्ण हो जावेंगे इसही प्रकार जो विद्यार्थी स्कूल में अंक गणित (Arithmetic) बीज गणित अर्थात् जबर मुकाबला (Algebra) और रेखागणित अर्थात् यूक्लिडस (Euclid) पर रात दिन वर्षों टट्टर मारते हैं उनको शायद यह खबर नहीं होगी कि वेदोंके तीन चार ही मंत्रोंके सुननेसे सारी गणित विद्या आजाती है—यदि उनको यह खबर होजावे तो वे शक वह सहान् परिश्रम से बचजावें—और इन मंत्रोंको देखकर वे शक सबको निश्चय और श्रदान कालेना चाहिये कि सर्व विज्ञान और सर्व विद्या वेदों ही में है और वेदों ही में अन्य देशों में गई है—मनुष्यने अपनी बुद्धि विचारसे कुछ नहीं किया है—धन्य है ऐसे वेदको जिसमें इस प्रकार संसारका सर्व विज्ञान भरा हुआ है। और धन्य है स्वामीजीको जिन्होंने ऐसे वेदोंका प्रकाश किया।

क्यों स्वामीजी! यद्यपि लोगोंने चांद सूर्य और तारागणकी विद्याको अर्थात् गणित ज्योतिषको बड़ा बिस्तार दे रक्खा है और इनकी चाल जाननेकी

बाधत बड़े २ सहान् हजारों ग्रन्थ रचदिये हैं। उनके द्वारा प्रतिवर्ष पंचांग अर्थात् जंत्री बनादेते हैं कि अमुक दिन अमुक तारा निकलेगा और अमुक दिन अस्त होगा और अमुक दिन अमुक समय चान्द सूर्यका ग्रहण होगा और इतना प्रमेगा। परन्तु आप तो यह ही कहेंगे कि जब वेदोंमें चान्द और सूर्यजानाम आगया तो सर्व ज्योतिष विद्या वेदों में गर्भित होगई और वेदों हांसे सर्व संसार में इस विद्याका प्रकाश हुआ। धन्य है हजार बार धन्य है ऐसे वेदों को और स्वामी दयानन्दजी को।

क्यों स्वामीजी संसारमें हजारों और लाखों औपधि हैं और इन औपधियों के गुण के विचार पर अनेक सहान् पुस्तकें रची हुई हैं और रांग भी हजारों प्रकारके हैं और उनके निदानके हेतु भी अनेक पुस्तकें हैं परन्तु यह विद्या भी तो वेदोंमें ही निकली होगी यद्यपि वेदोंमें किसी औपधिका नाम और उसका गुण और एक भी बीसारी का नाम और उसका निदान वर्णन नहीं किया गया है परन्तु क्यों स्वामीजी कहना तो यह ही चाहिये कि औपधि विद्या जितनी संसारमें है वह सबवेदों में मौजूद है और ऐसा कहने के वास्ते हेतु भी तो प्रबल है जिसका कुछ जबाब ही नहीं हो सका है अर्थात् जिस प्रकार वेदों में एक और एक दो लिखा हुआ मिलने से सर्व गणित विद्या वेदों में सिद्ध होती है इसही प्रकार वेदों

में सोम पदार्थका नाम आने से जिस का अर्थ स्वामी जीने किसी किसी स्थान में औषधियोंका समूह किया है मर्बही औषधियोंका वर्णन वेदोंमें सिद्ध होगया और यह भी सिद्ध होगया कि औषधि की सब विद्या वेदोंसे ही सर्व संसार में फैली है ?

इसही प्रकार यद्यपि अन्य अनेक विद्याओं का नाम भी वेदों में नहीं है जो संसार में प्रचलित हैं परन्तु वेदों में ऐसा शब्द तो आया है कि सर्व विद्या पढ़ो या सीखो फिर कौन सी विद्या रह गई जो वेदोंमें नहीं है और कौन कहसक्ता है कि वेदों की शिक्षाके बिना कौन विद्या किसी मनुष्यने अपनी विचार बुद्धिसे पैदा करली ? इस प्रबल युक्ति से तो हम भी कायल हो गये—

आर्य भाइयो ! हिन्दुस्तान में अनेक देवी देवता पूजे जाते हैं जिन की आज्ञात स्वामी जी ने लिखा है और आप भी कहते हैं कि हम में अधिद्या अंधकार होजानेके कारण मूर्ख लोगों को जिसने जिस प्रकार बाहा बड़का लिया और पेटार्थ लोगों ने देवी देवता स्थापन करके और उनमें अनेक शक्तियां वर्णन करके जगतके मनुष्यों को अपने काबू में करलिया । एक तो वह लोग मूर्ख जो इस प्रकार वहकाये में आये और दूसरे यदि कोई देवी देवता की शक्तिकी परीक्षा करना चाहै तो पूजारियों को यह कहने का सीका कि यह देवी देवता उसही

का मनोरथ सिद्ध करते हैं जो सबसे अद्भुत से इनकी भक्ति और पूजाकर तुम्हारी अद्भुत में कुछ फरक रहा होगा जिससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ । परन्तु हे आर्य भाइयो तुम विद्यावान और लिखे पढ़े होकर किस प्रकार इन स्वामी जी के अर्थके किये हुये वेदों पर अद्भुत ले आये और यह कहने लगे कि संसारकी सर्व विद्या वेदों हीमें भरी है तुम्हारी परीक्षाके वास्ते तो कोई देवी देवता नहीं हैं जिसकी परीक्षाके लिये प्रथम ही अद्भुत लानेकी अवश्यता हो वरना तुमको तो वेदों अर्थात् पुस्तकके मजमून की परीक्षा करनी है जिसकी परीक्षा के वास्ते सहज उपाय उन पुस्तकका पढ़ना और उस पर विचार करना है फिर तुम क्यों परीक्षा नहीं करते हो जिससे वेदोंकी विलकुल बेतुकी प्रशंसा जैसी अब कर रहे हो न करनी पड़। वेदों में क्या विषय है ? यह तो हम आगे चलकर दिखावगे परन्तु यदि आप जरा भी परीक्षा करना चाहते हैं तो हम वेदोंके बनाने वालेका ज्ञान आपको दिखाते हैंः=

ऋग्वेदके पांचवें मंडलके सूक्त ४५ की सातवीं ऋचाके अर्थमें स्वामी जी ने इस प्रकार लिखा हैः=

“जिस से इस संसारमें नवीन गमन वाले दश चैत्र आदि महीने वर्तमान हैं” फिर इसही सूक्त का ११ वीं ऋचा के अर्थ में आप लिखते हैंः—

“हे मनुष्यो जिससे नवीन गमनवाले

दश महीने पार होते हैं इस बुद्धि से हम लोग विद्वानों के रत्नक होवें और इस बुद्धिसे पाप वा पापसे उत्पन्न दुःख का अत्यन्त विनाश करें आपकी सुख का विभाग करता है जिससे उस बुद्धि को प्राणों में मैं धारण करूँ”

इसके पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेदका बनाने वाला और विशेष कर इस सूक्त का बनाने वाला वर्षके दस ही महीने जानता था—इसको पढ़ कर तो हमारे आर्या भाई बहुत चौंके गे और वेदोंको पढ़कर देखना अवश्य जरूरी समझेंगे—इस आगे चलकर वेदों से ही साफ तौर पर यह सिद्ध कर देंगे कि वे ऐसे ही अविद्या अंधकारके समय में बने हैं और उनमें खेती करने वाले और गाँव के गंवारेोंके सामूली गीतके सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस समय तो हमको केवल यह दिखाना है कि वेद ईश्वर वाक्य हो सके हैं वा नहीं।

आर्य मत लीला ।

(३)

आतृगण हो । अविद्या अंधकार के कारण आजकल इस भारतवर्षमें अनेक ऐसी प्रवृत्ति हो रही हैं जिनसे भोले मनुष्य ठगे जाकर बहुत दुःख उठाते हैं दृष्टान्त रूप विचारिये कि भंगी, चमार, कहार और जुलाहा आदिक छोटी जातियोंमें कोई २ स्त्री पुरुष ऐसा कह दिया करते हैं कि हमको किसी देवी वा देवताका दृष्ट है, वह हम पर प्रसन्न है, और हम उसके भक्त हैं इस

कारण जब हम उस देवी देवता का ध्यान करते हैं तो वह हमको जो पूछते हैं, सो बना देता है—वा कोई २ ऐसा कह देते हैं कि देवी वा देवता हमारे सिर आता है और उस समय जो कोई कुछ पूछे तो वह ठीक २ बता देता है—भारतवर्ष के मूर्ख और भोले मनुष्य और विशेष कर कुपटु स्त्रियें ऐसे लोगोंके वहकाये में आ जाती हैं और अपने बच्चों के रोगका कारण वा अपने और कुटुम्बियों के किसी कष्ट का हेतु और उनका उपाय पूछते हैं जिसको पूछा लेना कहते हैं और बहुत कुछ भेंट देते हैं और सेवा करते हैं और वह भंगी आदिक देवी देवताके भक्त अटकलपट्टू मन घड़न्त बातें बताकर उनको खूब ठगते हैं—

दुनियाँके लोग जो उनसे पूछा पूछने के वास्ते जाते हैं जानते हैं कि यह भक्त लोग साधारण और छोटे मनुष्यों में हैं और अपने नित्यके व्यवहार में ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे इनके अन्य भाई बन्धु और आचरण भी इन के ऐसे ही हैं जैसे इनके अन्य भाई वन्दोंके, परन्तु उन पर अट्टा रखने वाले लोग कहते हैं कि हमको इनकी बुद्धि और आचरणकी जांच तो तब करनी होती जब यह भक्त लोग यह कहते कि हमको इतना ज्ञान हो गया है कि गुप्त बात बताना—पर यह तो ऐसा नहीं कहते हैं वह तो यह ही कहते हैं कि हम को तो कुछ भी ज्ञान

नहीं है, जो कुछ गुप्त बातें हम बताते हैं वह तो हमारे इष्टदेवी देवताका ज्ञान है अर्थात् वह देवी देवता इन अपने भक्तों के द्वारा गुप्त बातें बता देता है—इस हेतु चाहे यह भक्त लोग इस से भी अधिक मूर्ख हों यहाँ तक कि चाहे वह पागल और जंगली पशुओं के समान अज्ञान हों तो भी हम को क्या ? वह गुप्त शक्ति अर्थात् देवी देवता जो इनके द्वारा हमारी गुप्त बातें बताते हैं उन को तो तीन काल का ज्ञान है—यह भक्त लोग तो हरसे वार्तालाप होनेके वास्ते एक निमित्त मात्र के समान हैं—इस कारण हम को इन भक्तोंकी किसी प्रकार की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है—चाहे यह कैसे ही पापी और अधम हों और चाहे कैसे ही मूर्ख हों इससे हमारे प्रयोजन में कुछ फ़रक नहीं आता है—

प्यारे भाइयो ! यह सब अन्धकार जो भारतमें फैला हुआ है जिसके कारण हमारे भोले भाई और भोली बहनें ठगी जाती हैं और जिससे अनेक उपद्रव पैदा होते हैं—जिस के कारण बच्चोंके रोंगोंकी शीषधि नहीं होती है, योग्य वैद्यों और हकीमोंसे उनका इलाज नहीं होता है, जिन के कारण अनेक बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं—जिन के कारण भक्तों की बत्ताई हुई बातोंसे घरोंमें भारी कलह और बड़े बड़े द्वेष फैल जाते हैं—जिन के कारण सब कुलकी स्त्रियों को बड़े बड़े नीच

और अधम कार्य करने पड़ते हैं उस का हेतु एक यह ही है कि भारत के लोगोंके चित्तमें यह श्रद्धान घुसा हुआ है कि भूत भविष्यत और वर्त्तमानका ज्ञान रखने वाली शक्ति किसी मनुष्य के द्वारा अपना ज्ञान किसी विषय में प्रकट कर सकती है। यदि यह श्रद्धान हमारे भाइयों के हृदयमेंसे हट जावे तो भारतवर्ष में से यह सब अंधकार मिट जावे और इन भक्तों की कुछ भी पूछ न रहे। क्योंकि फिर जो कोई गुप्त वार्ता बताने का दावा करे वह अपने ही ज्ञानके आश्रय पर करे और किसी गुप्त शक्ति के आश्रय पर कोई बात न हो सके और जब कोई यह कहे कि मुझको इतना ज्ञान हो गया है कि मैं गुप्त बात बता सकता हूँ तो उसकी परीक्षा बहुत आसानी से हो सके क्योंकि अपने नित्यके व्यवहारमें भी उस को अपने आपकी इतना ही ज्ञानवान दिखाना पड़े कि जिनसे उसका तीन काल की बातका जानना मिट्ट होता हो अर्थात् फिर धोका न चल सके।

प्यारे भाइयो ! सच पूछिये तो इस सिद्धान्त ने कि तीन काल की बात जानने वाली गुप्त शक्ति अपने ज्ञानको किसी मनुष्यके द्वारा प्रकट कर सकती है, केवल यही अंधकार नहीं फैलाया है बरण संसार के सैकड़ों जितने मत मतांतर फैले हैं वह सब इस ही सिद्धान्त के सहारे फैले हैं, क्योंकि जब जब कोई किसी नवीन मत का स्थापन क-

रने वाला हुआ है उसने यही कहा है कि मैं अपने ज्ञान से कुछ नहीं कहता हूँ वरण मुझको यह सब गिज्ञा जिन का मैं उपदेश करता हूँ परमेश्वरसे प्राप्त हुई है ।

मुसलमानी मतके स्थापन करनेवाले मुहम्मद साहब की निम्नलिखित कहानी है कि वह बिना पढ़े लिखे साधारण बुद्धिके आदमी थे परन्तु उनके पास परमेश्वरका दूत परमेश्वरके वाक्य लाता था जिसका संग्रह होकर कुरान बना है--परमेश्वर के इन ही वाक्योंका उपदेश मुहम्मद साहब अरब के लोगोंको दिया करते थे--ईसा मसीह और इनमें पहले जो पैगम्बर हुये हैं उनके पास भी परमेश्वर की ही आज्ञा आया करती थी इस ही प्रकार अन्य मत मतान्तरों का हाल है--हाल में भी पंजाबदेश के कादियान नगरमें एक मुसलमान महाशय मौजूद हैं जिनके पास परमेश्वरकी आज्ञा आती है और इस ही कारण भारत वर्षके हजारों हिन्दू मुसलमान उन पर श्रद्धा रखते हैं--

प्यारे आर्य भाइयो ! उपर्युक्त लेखसे आपका पूर्वतया विदित हो गया कि यह सिद्धान्त कि तीन काल का ज्ञान रखने वाली शक्ति अपना ज्ञान किसी मनुष्यके द्वारा प्रकट कर सकती है, कैसा भयंकर और अंधकार फैलाने वाला है और इसके कारण अनेक मत मतान्तर फैलानेसे संसारमें कैसा उपद्रव मचा है ! परन्तु कृपाकर विचार कीजिये कि

यह सिद्धान्त पैदा कहाँसे हुआ । इस प्रश्नके उत्तरमें प्यारे भाइयो आपको यह ही कहना पड़ेगा कि वेदोंसे क्योंकि मध्य मत मतान्तरोंके स्थापित होनेसे पहले वेदों ही का प्रकाश होना बयान किया जाता है और वेदोंकी ही उत्पत्तिमें यह सिद्धान्त स्थापित किया जाता है कि परमेश्वरने सृष्टिकी आदि में हजारों मनुष्यों का बिना सा ज्ञापन के पैदा करनेके पश्चात् उनमेंसे चार मनुष्योंको जिनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा था एक एक वेद का ज्ञान दिया और उन्होंने उस ईश्वरके ज्ञान का मनुष्यों पर प्रकट कर दिया--प्यारे भाइयो ! आप जैसे बुद्धिमानोंको जो भारतवर्षका अंधकार दूर करना चाहते हैं ऐसा सिद्धान्त मानना योग्य नहीं है वरन आपको इसका निषेध करना चाहिये जिससे इस देशके बहुत उपद्रव दूर हो जावें--

इस स्थान पर हम बड़े गौरवके साथ यह प्रकट करते हैं कि यह केवलमात्र जैनमत के ही तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने इस सिद्धान्तका आश्रय नहीं लिया है जिन्होंने तप और ध्यान के बलसे अपनी अत्मासे मोह आदिक मैल को धोकर आत्माकी निज शक्ति अर्थात् पूर्णज्ञानको प्राप्त किया है और अपनेकेवल ज्ञानके द्वारा चराचर सर्व वस्तुओंको पूर्णरूप जानकर अपनी ही सर्वज्ञताका नाम लेकर संतयधर्मका प्रकाश किया है--और किसी दूसरेके ज्ञानका आश्रय

नहीं बताया है--अर्थात् उन्होंने मनुष्योंको सूझा दिया है कि वह उनकी सर्वज्ञताकी सर्व प्रकार परीक्षा करलेवें और तब उनके उपदेश पर अट्टा लावें अन्य मनुष्य स्थापन करने वालोंकी तरहसे उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह ईश्वरके वाक्य हैं मैं स्वयम् कुछ नहीं जानता हूँ इग कारण इन ईश्वर वाक्योंके सिवाय मेरी अन्य बातोंकी परीक्षा मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे ही जैसा साधारण मनुष्य हूँ--

भाइयो ! जैनधर्म में जो सत्त्वार्थ खोजन किया गया है वह इन ही कारण वस्तु स्वभावके अनुकूल है कि वह सर्वज्ञ का कहा हुआ है--आत्मीक ज्ञान, कर्मोंके ज्ञान, कर्मों के भेद, उनको उत्पत्ति बिनाश और फल देनेकी जिलासकी अर्थात् सिद्धान्त इस ही हेतु जैन धर्ममें बड़े भारी विस्तार के साथ मिलता है कि यह ज्ञान सर्वज्ञको ही हो सकता है न कि गुप्त शक्तिके ज्ञान पर आश्रय करने वालेको--

हे प्यारे आर्य भाइयो ! यह भयंकर और अन्धकार फैलाने वाला सिद्धान्त कि, कोई ज्ञानवान गुप्तशक्ति अपना ज्ञान किसी मनुष्यके द्वारा प्रकाश कर सकती है, यदि आपको मानना भी था तो किसी कार्यकारी बातके ऊपर माना होता परन्तु वेदोंकी ईश्वरके वाक्य सिद्ध करनेके वास्ते ऐसे सिद्धान्तका स्थापित करना तो ईश्वरकी निन्दा करना है क्योंकि वेद तो गीतोंका संग्रह हैं वह जित्नाकी पम्पक कटाक्षित जर्जरी

हो सकती है । कृपाकर आप इस सिद्धान्त को स्थापित करनेसे पहले स्वामी जीके अर्थ किये हुये वेदों को पढ़ तो लेवें और उन की जरा जांच तो कर लेवें कि ऐसे गीत ईश्वर वाक्य ही भी सकते हैं या नहीं--प्यारे भाइयो ! जब आप जरा भी वेदोंको देखेंगे तो आप को मालूम हो जावेगा कि वेदोंमें साधारण सांभारिक मनुष्यों के गीतों के सिवाय और कुछ भी नहीं है वेदोंमें धार्मिक और सिद्धान्तका कथन तो क्या मिलेगा उसमें तो साधारण ऐसी भी शिक्षा नहीं मिलती है जैसी मनुस्मृति आदिक पुस्तकोंमें मिलती है देखिय क्या निम्न लिखित वाक्य ईश्वरके हो सकते हैं ? ॥

ऋग्वेद मंडल सातवां सूक्त २४ ऋषि २

“ हे परमेश्वर्यके देनेवाले जो नाना प्रकारकी विद्या युक्त वाणी और सुन्दर बालढाल जिसकी ऐसी यह प्रिया की परमेश्वर्य देनेवाले पुरुषको निरन्तर बुलाती है उसको धारण करती है जिसने तेरा मन ग्रहण किया तथा जो दो से अर्थात् विद्या और पुत्रपार्षसे बढ़ता वह उत्पन्न किया हुआ (सोन) श्रीधियोंका रस है [सोनकी वाचत् इन आगे सिद्ध करेंगे कि यह भंग आदिक नशोंकी कोई वस्तु होती थी जिसके पीनेका उपदेश वेदोंमें बहुत मिलता है] और अहां सब ओरसे सींचे हुये दाख वा शहत आदि पदार्थ हैं उन्हें सेवो--”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३२ ऋषि ६-८

“ हे जोनी ३ मंचाकी वाणी तो ज-

तिप्रेमसे विद्वानों की बहन है मो तू
मैंने जो सब औरसे होमा है उन देने
योग्य दृष्ट्यकी प्रीतिसे सेवन कर—”

“ हे पुत्रयो जैसे मैं जो गुण मुझ बोले
वा जो प्रेमास्पदको प्राप्त हुई जो पौ-
र्णमासीके समान वर्तमान अर्थात् जैसे
चन्द्रमाकी पूर्णकान्तिसे युक्त पौर्णमासी
होती है वैसी पूर्ण कान्तिमयी और
जो विद्या तथा सुन्दर शिक्षा सहित
वाक्कीसे युक्त वर्तमान है उस परमै-
श्वर्य युक्तकी रक्षा आदिके लिये बुला-
ता हूँ उस श्रेष्ठकी स्त्रीको सुखके लिये
बुलाता हूँ वैसे तुम भी अपनी २ स्त्री
को बुलाओ—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२३ ऋचा १०-१३

“ हे कामना करने वाली कुमारी जो
तू शरीर से कन्या के समान वर्तमान
व्यवहारोंमें अतितेजी दिखाती हुई अ-
त्यंत संग करते हुए विद्वान् पति को
प्राप्त होती और सम्मुख अनेक प्रकार
सद्गुणोंसे प्रकाशमान जवानीको प्राप्त
हुई मन्द मन्द हंसती हुई काती आदि
अंगोंको प्रसिद्ध करती है मो तू प्रभात
बेलाकी उपमाको प्राप्त होती है—”

“ हे प्रभतः समय की बेला सी अल-
वेली स्त्री तू आज जैसे जलकी किरण
को प्रभात समयकी बेला स्वीकार क-
रती वैसे मनसे प्यारे पतिको अनुकू-
लतासे प्राप्त हुई हम लोगोंमें अच्छी २
बुद्धि व अच्छे अच्छे कामकी धर और
उत्तम सुख देने वाली होती हुई हम
लोगों को ठहरा जिससे प्रशंसित धन

वाले हम लोगों में शोभा भी हो—”

ऋग्वेद प्रथम मंडलसूक्त १७८ ऋचा ४

“ इधर से वा उत्तर से वा कहीं से
सब और से प्रसिद्ध वीर्य रोकने वा
अव्यक्त शब्द करने वाले वृषभ आदि
का काम मुझ को प्राप्त होता है अ-
र्थात् उनके सदृश काम देव उत्पन्न होता
है और धीरज से रहित वा लोप हो
जाना लुकि जाना ही प्रतीत का चिन्ह
है जिसका सो यह स्त्री वीर्यवान् धीरज
युक्त आसं लेते हुए अर्थात् शयनादि
दशा में निमग्न पुरुषको निरन्तर प्राप्त
होती और उससे गमन भी करती है—”

प्यारे पाठको ! वेदों में कोई कथा
नहीं है किसी एक स्त्री वा पुरुष का
वर्णन नहीं है बरखा अनेक पृथक् पृथक्
गीत हैं तब किसी विशेष स्त्रीका कथन
क्यों आया कथारूप पुस्तकों में तो इस
प्रकार के कथन आने सम्भव हैं परन्तु
ऐसी पुस्तकमें जिसकी आवत यह कहा
जाता है कि उस पुस्तक को ईश्वर ने
सर्व मनुष्यों को ज्ञान और शिक्षा देने
के वास्ते बनाया ऐसा कथन आना अ-
सम्भव ही है—यदि हमारे भाई वेदों
को पढ़कर इस प्रकार के कथनों की
संगति मिला कर दिखा दें तब वे-
शक हमारा यह ऐतराज हट जावे नहीं
तो स्पष्ट विदित है कि जिस बात पर
कविताई करते समय कवियोंका ध्यान
गया उन ही बात का गीत जोड़ दिया
इस प्रकार वेदों के गीतों में कवियोंने
अनेक कविताई की है। कविताओं के
धनुषकी तारीकमें इसप्रकार गीत हैं:-

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ७५ ऋचा ३
 "हे शूरवीर जो यह प्रत्यक्षा अर्थात्
 धनुष की तांति जैसे विदुषां (विद्वान्
 स्त्री) कहने वाली होती वे अपने
 प्यारे मित्र के समान वर्तमान पतिकों
 मख और से संग किये हुए पत्नी स्त्री
 कामकी निरंतर प्राप्त होती है वैसे
 धनुष के ऊपर बिस्तारी हुई तांति
 संग्राम में पार हो पहुंचानी हुई गूंज-
 ती है उसीक' तुम यथावत् जानकर
 उसका प्रयोग करो— ऋचा ५

हे धनुषी बहुत वाणों की पालना
 करने वाले के समान हमके बहुत पुत्रके
 समान वाण संग्रामों का प्राप्त होकर
 धनुष चींची शब्द करता है तथा पीठ
 पर नित्य बंधा और उत्पन्न होता हुआ
 ममस्त संग्रामस्थ वैश्योंकी टोली और
 सेनाओंकी जीतता है वह तुम लोगों
 को यथावत् बनाकर धारण करना चा-
 हिये—"

प्रभात वेला अर्थात् सुबहके समयकी
 प्रशंसा में वेदोंके कवियों ने इस प्रकार
 गीत बनाये हैं—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२४ ऋचा ७-९

"यह प्रातः समय की वेला प्रत्येक
 स्थान को पहुंचती हुई बिन भाई की
 कन्या जैसे पुरुषको प्राप्त हो उसके स-
 मान वा जैसे दुःखरूपी गढ़में पड़ा हुआ
 जन धन आदि पदार्थों के विभाग क-
 रने के लिये राजगृह को प्राप्त हो जैसे
 सब ऊँचे नीचे पदार्थोंको पहुंचती तथा
 अपने पतिके लिये कामना करती हुई
 और सुन्दर बखों वाली विवाहिता स्त्री

के समान पदार्थोंका सेवन करती और
 हमती हुई स्त्री के तुल्य रूप को निर-
 न्तर प्राप्त होती है "

"जैसे इन प्रथम उत्पन्न जेठी बहि-
 नियों में अन्य कोई पीछे उत्पन्न हुई
 खांटी बहिन किन्हीं दिनों में अपनी
 जेठा बहिन के आगे जावे और पीछे
 अपने घर को चली जावे वैसे जिन से
 अच्छे अच्छे दिन होते वे प्रातः समय
 की वेला हम लोगोंके लिये निश्चय युक्त
 जिसमें पुरानी धन की धरोहर है उस
 प्रशंसित पदार्थ युक्त धनको प्रतिदिन
 अनन्त नवीन होती हुई प्रकाश को
 करें ये अन्धकारको निराला करें—"

पवनती प्रशंसा में कविता है

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६८ ऋचा
 ८ "हे विद्वानों जब पवन मेघोंमें हुई
 गर्जना रूपवाणीकी प्रेरणा देते अर्थात्
 बद्दलों को गगांते हैं तब नदियां बज्ज
 तुल्य किरणों से अर्थात् बिजुलीकी ल-
 पट भपटोंसे लोभित होती हैं और
 जब पवन मेघोंके जल वर्षाते हैं तब
 बिजुलियां भूमि पर मुसुकियाती सी
 जान पड़ती हैं वैसे तुम होओ ।"

प्रिय पाठको ! हम इस समय इस
 बातकी बहम नहीं करते हैं कि वेदों
 में क्या २ विषय और क्या क्या मज-
 मून हैं इसको हम आगामी लेख में
 प्रकट करेंगे इस समय तो हमकेवल इ-
 तना कहना चाहते हैं कि यदि परमेश्वर
 उन पुरुषोंको जो बिना मा बापके जं-
 गल बसाखान में उत्पन्न हुये थे, जो

किसी प्रकार की भी भाषा नहीं जानने से कुछ ज्ञान वा शिक्षा देता तो क्या कविताई में शिक्षा देता और कविताई भी सिलसिले वार नहीं वरन पृथक् २ गीतों में, और गीत भी एक एक ही विषय के सैकड़ों और गीतोंका भी सिलसिला नहीं कि एक बातही शिक्षा देकर उस बात के उपरान्त जो दूसरी बात सिसाने योग्य हो दूसरा गीत उस दूसरी बातका हो वरण वेदों में तो स्वामीजी के अर्थोंके अनुसार यह गीत ऐसे बिना सिलसिलेके हैं कि यदि एक गीत अग्नि की प्रशंसा में है तो दूसरा स्त्रीके विषय में और तीसरा राजाकी स्तुति में और चौथा वायुकी प्रशंसा में और पांचवां संग्राम करने और शस्त्रोंसे वैरीको मारने काटनेके विषय में और छठा सोन पीने के उपदेश में और फिर राजा की स्तुति में और फिर अग्नि की प्रशंसा में और फिर सोनपान के विषय में और फिर वायु की प्रशंसा में गरज इसही प्रकार हजारों गीतोंका घेतुका सिलसिला चला गया है और जिस विषय का जो गीत मिलता है उसमें बहुधा कर वह ही बात होती है जो उन विषयके पहले गीतों में भी यहां तक कि एक विषय के बहुत से गीतों में एक ही दृष्टान्त और एक ही प्रकार के शब्द मिलते हैं—इसको शोक है तो यह है कि हमारे आर्या भाई वेदोंको पढ़कर नहीं देखते हैं वरण वेदोंके जानसे ही

तृप्त हो जाते हैं और उनको ईश्वर वा ऋषि कहते हैं—यदि वह वेदोंको पढ़ें तो अवश्य उनको ज्ञान प्राप्त हो और अवश्य उनके हृदय का यह अंधकार दूर हो ।

॥ आर्यभट लीला ॥

(४)

वेदोंके प्रत्येक गीतको सूक्त कहते हैं और इन गीतोंकी प्रत्येक कलीको ऋचा कहते हैं—स्वामीजीके अर्थोंके अनुसार वेदोंका सज्जमून इतना असंगत है कि प्रत्येक सूक्त अर्थात् गीतके सज्जमूनका ही सिलसिला मिलता हुआ नहीं है वरण एक सूक्तकी ऋचाओंका भी सज्जमून सिलसिलेवार नहीं मिलता है अर्थात् एक ऋचा एक विषयकी है तो दूसरी ऋचा बिल्कुल दूसरे विषय की, फारसी व उर्दू में जो कवि लोग गजल बनाया करते हैं उन गजलोंमें तो बेशक यह देखने में आता है कि कवि को इस बातका ध्यान नहीं होता है कि एक गजल की सब पंक्तियाँ एक ही विषय की हों वरन उसका ध्यान इस ही बात पर होता है कि एक गजल की सब पंक्तियोंकी एकही तुक हो अर्थात् रदीफ़ और काफ़िया एक हो परन्तु संस्कृत और हिन्दीकी कविताईमें ऐसी बात देखने में नहीं आई—वह बात स्वामी जी के अर्थ किये हुये वेदों ही में मिलती है कि एक ही राग अर्थात् एक ही सूक्तकी प्रत्येक ऋचा अर्थात् कली का एक दूसरेसे मिलसक ही विषय है ॥

हमारे आर्या भाइयोंका यह अद्वान है कि वेदोंमें मुक्ति आदिक धर्मके विषय तो अवश्य कथन किये होंगे। यद्यपि वेदोंमें ऐसा कथन तो वास्तव में नहीं है परन्तु हमने बूढ़ांङ्क कर एक सूक्त की ऐसी ऋचा तलाश की है जिसमें मुक्ति शब्द की, अर्थ लिखते हुये जिस तिस प्रकार लिख ही दिया है उसका अर्थ स्पष्ट खुलनेके वास्ते हम वेदोंके शब्दों सहित उसको स्वामीजीके वेदभाष्यसे लिखते हैं— ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १४० ऋचा ५

“(यत्) जो (कृष्णम्) काले वर्ण के (अभ्रम्) न होने वाले (महि) बड़े (वर्णः) रूप की (ध्रुवमयन्तः) बिनाश करते हुए से (करिकृतः) अत्यंत कार्य करने वाले जन (वृषा) मिथ्या (प्रेरते) प्रेरणा करते हैं (ने) वे (अर्य) इस मोक्ष की प्राप्ति को नहीं योग्य हैं जो (महीम्) बड़ी (अवनिम्) पृथिवी की (अभि, नर्मृशत्) सब ओर से अत्यन्त सहता (अभिश्चसन्) सब ओर से श्वास लेता (नानदत्) अत्यंत खोलता और (स्तनयन्) बिजुली के समान गर्जना करता हुआ अच्छे गुणों की (सीम्) सब ओर से (एति) प्राप्त होता है (आत्) इसके अनन्तर वह मुक्ति को प्राप्त होता है—”

वाह वाह क्या बिलक्षण सिद्धान्त स्वामी जी ने वेदों में दिखाया है कि जो मनुष्य काले रंगका है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है और जो बहुत खोलता और गरजता है उसकी मुक्ति हो

जाती है—सारे वेद में ढूंढ़ ढांडकर एक तो ऋचा मिली पर उस में भी अनोखाही मुक्तिका स्वरूप स्थापित किया गया परन्तु इस समय इस लेख में तो हमको यह नहीं दिखाना है कि मुक्तिका स्वरूप क्या होना चाहिये था वरना इस समय तो यह कथन आरहा है कि वेदों की एक सूक्तकी प्रत्येक ऋचा का भी विषय नहीं मिलता है वरना एकही सूक्त की एक ऋचा में कुछ है और दूसरी में कुछ और इस ही सूक्त की छठी ऋचा की स्वामी जी के अर्थ के अनुसार देखिये वह इस प्रकार है:-

“जो अलंकृत करता हुआ साधर्मकी धारणा करने वालियोंमें अधिक नश होता वा मज्ज संबंध करने वाली स्त्रियों को अत्यन्त बातचीत कह सुनाता वा बेल के समान बलकी और दुख से पकड़ने योग्य भयंकर सिंह सींगों की जैसे जैसे वनके समान आचरण करता हुआ शरीर को भी सुन्दर गोभायमान करता वा निरन्तर चलाता अर्थात् उनसे घेरा करता वह अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है—”

इस ही सूक्त नं० १४० की सातवीं ऋचा के अर्थ को देखिये वह इस प्रकार है:-

“हे मनुष्यो जैसे वह अच्छा ढांपने वा सुख फैलाने वाला विद्वान् सुन्दरता से अच्छे पदार्थों का ग्रहण करता वैसे जानता हुआ नित्य में जानवती उसका स्त्रियों के ही पास सोता हूं। जो माता

पिता के और विद्वानों में प्रसिद्ध रूप को निश्चयसे प्राप्त होते हैं वे बार बार बढ़ते हैं और उत्तम उत्तम कार्यों को भी करते हैं वैसे तुम भी मिला हुआ काम किया करो—

धरि भाइयो ! विचार कीजिये कि इस सूक्त अर्थात् गीत को उपर्युक्त पाँचवीं कड़ी और सातवीं ऋचा अर्थात् कली का विषय मिलता है वा नहीं ? बुद्धिमानो ! यदि आप स्वामी जी के अर्थों के अनुसार वेदकी पढ़ेंगे तो आप को विदित हो जावेगा कि इस उपर्युक्त ऋचाओं का विषय तो शायद कुछ मिलता भी है परन्तु ऐसे सूक्त बहुत हैं जिन की ऋचाओं का विषय बिल्कुल नहीं मिलता है—इस कारण वेद कदाचित् ईश्वर वाक्य नहीं हो सकते हैं—

वेदों के पढ़नेमें यह भी प्रतीत होता है कि वेदोंके प्रत्येक सूक्त अर्थात् गीत अलग अलग मनुष्यों के बनाये हुये हैं। यदि एक ही मनुष्य इन गीतों को बनाता तो एक एक विषय के सैकड़ों गीत न बनाता और वेदों का कथन भी सिलसिलेवार होता—स्वामी जी के लेख से भी जो सन्दर्भ ने सत्यार्थप्रकाशमें दिया है यह विदित होता है कि वेदका प्रत्येक गीत पृथक् पृथक् ऋषिके नामसे प्रसिद्ध है—और प्रत्येक मंत्र अर्थात् गीतके साथ उस गीतके बनाने वाले का नाम भी लिखा चला आता है इस विषय में स्वामी जी सत्यार्थ

प्रकाशके सातवें समुल्लासमें इस प्रकार लिखते हैं:—

“जिस मंत्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इस लिये अद्यावधि उस उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है जो कोई ऋषियों को मंत्र कर्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे वे तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं—”

हम का शोक है कि इस लेख का लिखते समय स्वामी जी को पूर्वापर का कुछ भी ध्यान न रहा यह बात भन्न गये कि हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं ? स्वामी जी आप ही तो यह कहते हैं कि वेदों को ईश्वर ने सृष्टिकी आदि में उन मनुष्योंके ज्ञान के वास्ते प्रकाश किया जो सृष्टि की आदिमें बिना मा बाप के जंगल व्याघ्रान में पैदा किये गये थे और जो किसी बात का भी ज्ञान नहीं रखते थे—क्या ऐसे मनुष्यों की शिक्षा के वास्ते ईश्वर ने ऐसा कठिन वेद दिया जिस का अर्थ सब लोग नहीं समझ सकते थे ? यरण वह यहाँ तक कठिन थे कि उस वेदके एक एक मंत्र का अर्थ समझने के वास्ते कोई कोई ऋषि पैदा होता रहा और जिस किसी ऋषि ने एक मंत्र का अर्थ भी प्रकाश कर दिया वह वेद का मंत्र उस ही ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया स्वामी जी का यह कथन वेदों के

मानने वाले पुरुषों को कदाचित् भी माननीय नहीं हो सकता है क्योंकि इस से वेदों का सृष्टि की आदि में उत्पन्न होना खंडित होता है इस कारण यह प्राचीन लेख ही सत्य है कि वेदके प्रत्येक मंत्र अर्थात् गीतको प्रत्येक ऋषि ने बनाया है और इन सब गीतोंका संग्रह होकर वेद बन गया है इन ऋषियों को यदि हम धार्मिक ऋषि न कहें बरखा ऋषि कहें तो कुछ अनुचित नहीं है क्योंकि कवि लोग साधारण मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान् समझे जाया करते हैं आज कल भी जो लोग स्वांग बनाने की कब्रिता करते हैं वह उस्ताद कहलाये जाते हैं और स्वांग बनाने वालों के चेले स्वांग बनाने वाले उस्तादोंकी बहुत प्रशंसा किया करते हैं—

हे आर्य भाइयो ! स्वामी जी ने यह तो कह दिया कि ईश्वरने मनुष्योंको सृष्टि की आदिमें वेदोंके द्वारा ज्ञानदिया परन्तु यह न बताया कि वेदोंकी भाषा नमकनेके वास्ते उन मनुष्योंको वेदोंकी भाषा किसने सिखाई ? स्वामीजीका तो यह ही कथन है कि भाषा मनुष्य अपने आप नहीं बना सकता है बरखा ईश्वर ही उन को भाषा सिखाता है नव वेदों के प्रकाश से पहले ईश्वर ने किसी मनुष्य का रूप धारण करके ही उन मनुष्योंको भाषा सिखाई होगी । क्योंकि वेदों में तो भाषा सीखने की कोई विधि नहीं है बरखा वेदोंमें तो प्रारम्भ से अन्ततक गीत ही गीत हैं—

प्यारे भाइयो ! स्वामीजीका कोई भी कथन इस विषय में सत्य नहीं होता है क्योंकि आप जानते हैं कि संसारमें हजारों और लाखों प्रकार के वृक्ष हैं और मनुष्यों द्वारा पृथक् २ वृक्ष का पृथक् २ नाम रक्खा हुआ है परन्तु वेदोंमें दश पांच ही वृक्षोंका नाम मिलेगा—संसारमें हजारों और लाखों प्रकारके पशु और पक्षी हैं और अलग अलग सबका नाम मनुष्योंकी भाषामें है परन्तु वेदोंमें दस बीमका ही नाम मिलेगा । संसार में हजारों प्रकार की औषधि हजारों प्रकार के औजार हजारों प्रकारकी वस्तु हैं और मनुष्यों ने सब के नाम रख रखे हैं और जो नवीन वस्तु बनाते जाते हैं उसका भी नाम अपनी पहचान के वास्ते रखते जाते हैं । परन्तु इनमेंसे बीस तीस ही वस्तुके नाम वेदमें मिलते हैं । तो क्या अनेक वस्तुओं के नाम मनुष्यों ने अपने आप नहीं रख लिये हैं और क्या इन ही प्रकार मनुष्य अपनी भाषा नहीं बना लेते हैं । यदि ऐसा है तो फिर आप क्यों स्वामी जी के इस कथन को मानते हैं कि बिना वेदों के मनुष्य अपनी भाषा भी नहीं बना सकता है ?

हम अपने आर्य भाइयों से पूछते हैं कि संस्कृत भाषा सब से श्रेष्ठ और उत्तम भाषा है या नहीं और गंवारु भाषा का संस्कार करके अर्थात् शुद्ध करके ऋषियों ने इसको बनाया है वा

नहीं ? इन बातों के सिद्ध करने के वास्ते तो आप को किमी भी हेतु की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप स्वयम् संस्कृत भाषा की प्रशंसा किया करते हैं और संस्कृत शब्द काही वह अर्थ होता है कि वह संस्कारकी हुई है अर्थात् शुद्ध की हुई है। परन्तु प्यारे भाइयो आप यह भी जानते हैं कि वेदोंकी भाषा संस्कृत भाषा नहीं है वरण संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है और यह भी आप मानेंगे कि वेदोंकी भाषा पहली है और संस्कृत भाषा उसके पश्चात् बनी है अर्थात् वेदोंकी भाषा कोही संस्कार करने अर्थात् शुद्ध करने से संस्कृत नाम पड़ा है। अर्थात् संस्कृतसे पहले भाषा गंधारकी जिनको शुद्ध करके ऋषियों ने मनोहर और सुन्दर संस्कृत भाषा बनाई है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेदों की भाषा गंधार है और वेद की भाषा और संस्कृत भाषा में इतना ही अन्तर है जितना गांवके मनुष्यों की और किसी बड़े शहर की भाषा में अंतर होता है। यदि वेदोंकी भाषा गंधार भाषा न होती तो वह ऋषि जन जिनको शुद्ध मनोहर संस्कृत भाषा बनाने की आवश्यकता हुई वह संस्कृत भाषा सुन्दर और मनोहर होती तो वेदों की ही भाषाका प्रचार करते परन्तु स्वामी जीके कथनानुसार वेदकी भाषा को तो ईश्वर की भाषा कहना चाहिये तो क्या मनुष्य ईश्वर से भी

उत्तम भाषा बना सकता है यदि नहीं बना सकता है तो ऋषियोंने क्यों संस्कृत बनाई और क्यों आप लोग संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हैं ? वरण उन ऋषियों को मूर्ख और ईश्वर विरोधी कहना चाहिये जिन्होंने ईश्वर की भाषा को नापसन्द करके और उसका संस्कार करके अर्थात् उसमें कुछ अनट पलट करके संस्कृत भाषा बनाई। परन्तु ऐसा न कह कर यह ही कहना पड़ेगा कि वेद ईश्वर का वाक्य नहीं है और वेदों की भाषा ईश्वर की भाषा नहीं है। हम यह नहीं कहते हैं कि गंधारों और मूर्खोंको समझानेके वास्ते विद्वान् लोग उन मूर्खों की भाषा में उपदेश नहीं कर सकते हैं वरण हमतो इस बात पर जोर देते हैं कि मूर्खों और गंधारों को उन की ही गंधार बोली में उपदेश देना चाहिये जिससे वह उपदेश को अच्छे प्रकार समझ सकें परन्तु जिस समय स्वामी जी के कथनानुसार ईश्वर ने वेदप्रकाश किया उस समय तो कोई भाषा प्रचलित नहीं थी जिस में अपना ज्ञान प्रकाश करने के वास्ते ईश्वर मजबूर होता वरण उस समय तो सृष्टि की आदि थी और आर्या भाइयों के कथन के अनुसार उस समय के मनुष्य कोई भाषा नहीं बना सकते थे इस कारण उन को जो भाषा सिखाई वह ईश्वरने ही सिखाई। वह भाषा जो इस प्रकार सृष्टिकी आदिमें सिखाई वह वेदों

भी ही भाषा हो सकती है नकि कोई और भाषा । परन्तु वेदों की भाषाको तो विद्वान् ऋषियोंने नापसन्द किया और उस को शुद्ध करके संस्कृत बनाई । तब क्यों ईश्वर ने सृष्टिको आदि में ऐसी भाषा दी जिसको शुद्ध करना पड़ा । इससे स्पष्ट सिद्ध होगया है कि वेदोंकी भाषा ईश्वर की भाषा नहीं है बरन् स्वामीय कवियोंने अपनी गंधार भाषामें कविता की है जिसका संग्रह होकर वेद बन गये हैं ॥

वेदकी भाषाके विषयमें स्वामीजीने एक अद्भुत प्रपञ्च रचा है वह सत्यार्थप्रकाशके सप्तम समुत्प्लासमें लिखते हैं ॥

“(प्रश्न) किसी देश भाषामें वेदों का प्रकाश न करके संस्कृतमें क्यों किया ? ”

“(उत्तर) जो किसी देश भाषामें प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता क्योंकि जिस देशकी भाषामें प्रकाश करता उनकी सुगमता और विदेशियोंको कठिनता वेदोंके पढ़ने पढ़ानेकी होती इसलिये संस्कृत हीमें प्रकाश किया जो किसी देशकी भाषा नहीं और वेदभाषा अन्य सब भाषाओंका कारण है उसीमें वेदोंका प्रकाश किया । जैसे ईश्वरकी पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालोंके लिये एकसी और सब शिल्पविद्याका कारण है वैसे परमेश्वरकी विद्याकी भाषा भी एक सी होनी चाहिये कि सब देशवालोंको पढ़ने पढ़ानेमें तुल्य परिश्रम होनेसे ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और

सब भाषाओंका कारण भी है ॥ ”

बाह ! स्वामी दयानन्दजी ! धन्य है आपको ! क्या आपका यह आशय है कि जिस समय ईश्वरने वेदोंको प्रकाश किया उस समय पृथिवीके सब देशोंमें इस ही प्रकार भिन्न भिन्न भाषा थी जिस प्रकार इस समय अनेक प्रकारकी भाषायें प्रचलित हो रही हैं ? यद्यपि इस स्थानपर आप ऐसा ही प्रगट करना चाहते हैं परन्तु दूसरे स्थान पर आप तो वेदोंका प्रकाश होना उस समय सिद्ध करते हैं जब कि सृष्टिकी आदिमें ईश्वरने तिब्बत देशमें मनुष्योंको बिना मा आप के पैदा किया था और जब कि पृथिवीमें अन्य किसी स्थान पर कोई मनुष्य नहीं रहता था और जो मनुष्य तिब्बतमें उत्पन्न किये गये थे उनकी भी कोई भाषा नहीं थी !

मालूम पड़ता है कि स्वामीजीको सत्यार्थप्रकाश में यह लेख लिखते समय उस समयका ध्यान नहीं रहा जब सृष्टिकी आदि में ईश्वर को वेदोंका प्रकाश करने वाला बताया जाता है बरन् स्वामीजीको अपने समयका ध्यान रहा और यह ही समझा कि इस ही इस समय वेदोंको प्रकाश करते हैं अर्थात् बनाते हैं क्योंकि स्वामी जीके समयमें वेश्वर पृथिवीके प्रत्येक देशकी पृथक् २ भाषा है और संस्कृत भाषा जिसमें वेदों का प्रकाश स्वामी जी ने किया स्वामीजीके समयमें किसी देश की प्रचलित भाषा भी नहीं थी । इस

ही कारण स्वामी जी लिखते हैं कि
 “ इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया
 जो किसी देश की भाषा नहीं ” और
 फिर आगे चलकर इस ही लेखमें इस
 ही को पुष्ट करते हुए स्वाामीजी लिखते
 हैं “ कि सब देशवालोंको पढ़ने पढ़ा-
 नेमें तुल्य परिश्रम होनेसे ईश्वर पक्ष-
 पाती नहीं होता ” स्वाामीजीका यह
 कथन बिल्कुल सत्य होता यदि वह अ-
 पने आपको वेदों का बनाने वाला क-
 हते परन्तु वह तो ईश्वरको वेदों का
 प्रकाश करने वाला बताते हैं तब स्वा-
 मीजीका यह लेख कैसे संगत हो सक-
 ता है क्या स्वाामीजीका यह आशय है
 कि सृष्टि की आदि में जिन मनुष्यों
 में वेद प्रकाश किये गये वह कोई
 अन्य भाषा बोलते थे और ईश्वर ने
 उस प्रचलित भाषा से भिन्न भाषा में
 अर्थात् संस्कृत भाषा में वेदों का
 प्रकाश किया ? ऐसी दशा में वेदों
 के प्रकाश होने के समय सृष्टिकी आदि
 में उत्पन्न हुये मनुष्य जो भाषा बोलते
 थे वह भाषा उन को किसने सिखाई
 और किस रीतिसे सिखाई ? क्या उ-
 न्होंने अपने बोलने के वास्ते अपने
 आप भाषा बनानी ? परन्तु आप तो
 यह कहते हैं कि मनुष्य बिना सिखाये
 कोई काम कर ही नहीं सकता है और
 अपने बोलने के वास्ते भाषा भी नहीं
 बना सकता है इस हेतु लाचार आप
 को यह ही कहना पड़ेगा कि वेदों के
 प्रकाश होने से पहले कोई भाषा म-

नुष्यों की नहीं थी उन्होंने जो भाषा
 सीखी वह वेदों से ही सीखी । इसके
 अतिरिक्त यदि वह आदि में उत्पन्न
 हुये मनुष्य कोई और बोलते थे
 और वेद जिसके विद्वान् मनुष्य को
 कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है वह
 संस्कृत में दिया गया तो उन मनुष्यों
 में ईश्वर ने वेद को प्रकाश जिस तरह
 किया होगा ? वह लोग तो पशु समा-
 न जंगली और अज्ञानी थे अपनी कोई
 जंगली भाषा बोलने होंगे परन्तु उन
 मूर्खों को छोटी संटी सब बात सीख-
 ने के वास्ते उपदेश भिला संस्कृत में
 जो उन की बोली नहीं थी तो इससे
 उनको क्या लाभ हुआ होगा ? वेदोंका
 उपदेश प्राप्त करने से पहले उनकी सं-
 स्कृत भाषा पढ़नी पड़ी होगी परन्तु
 पढ़ाया किसने और उन्होंने पढ़ा कैसे ?
 इससे विदित होता है कि वेदोंके प्र-
 काश करनेसे पहले ईश्वरने संस्कृत व्या-
 करण और संस्कृत कोष और संस्कृत
 की अन्य बहुत सी पुस्तकें किसी विधि
 प्रकाश की होंगी जिनसे इतनी विद्या
 प्राप्त हो सके कि वेदों के अर्थ समझ में
 आ सकें और वेदों के प्रकाश करने से
 पहले सृष्टि की आदि में पैदा हुये अ-
 ज्ञान मनुष्यों के पढ़ने तथा संस्कृत
 भाषा पढ़ाने के वास्ते अनेक पाठशा-
 लायें भी खोली होंगी और सर्व मनुष्यों
 को उन पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ा-
 ई होगी । परन्तु इतनी संस्कृत पढ़ने
 के वास्ते जिससे वेदों का अर्थ समझमें

आजकाल कम से कम १५ वा २० वर्ष लगते हैं आश्चर्य है कि इतने लम्बे समय तक वह लोग जीवित किस तरह रहे होंगे ! क्योंकि जब तक मनुष्य संस्कृत भाषा न सीख लेते तब तक उनको वेद शिक्षा किस प्रकार दी जावे और स्वामी जी के कथनानुसार मनुष्य बिना वेदों के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है न उसको भोजन बनाना आ सकता है और न कपड़ा पहनना और न घर बना कर रहना । इस कारण जब तक वह संस्कृत पढ़ते रहे होंगे तब तक पशु की ही समान विचरते रहे होंगे और डंगरों की तरह घास ही चरते होंगे और ऐसी दशा में उन की भाषा ही क्या होगी क्योंकि जब तक कोई पदार्थ जिनको मनुष्य काम में लाते हैं बना ही नहीं तब तक उन पदार्थों का नाम ही क्या रक्खा जा सकता है और पदार्थों के नाम रक्खे बिदून भाषा ही क्या बन सकती है ?

इस कारण इनारे आर्य भाइयों को लाचार यह ही मानना पड़ेगा कि वेदों के प्रकाश होने के समय वह ही भाषा बोली जाती थी जिस भाषा में वेदों का मज़मून है और कम से कम यह कहना पड़ेगा कि वेदों के प्रकाश होने से पहले कोई भाषा नहीं थी वरण वेदों की के द्वारा ईश्वर ने मनुष्यों को वह भाषा बोलनी सिखाई जो वेदों में है । नतीजा इन सब बातों का यह हुआ कि वेदों के समय वेद की भाषा

मनुष्यों की बोली थी परन्तु यदि वेदों को ईश्वरकृत कहा जावे तो यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने मनुष्यों को वह भाषा बोलने के वास्ते दी जो वेदों में है । परन्तु वेदों की भाषा वह भाषा नहीं है जो संस्कृत भाषा कहलाती है वरण वेदों की भाषा को संशोधन करके ऋषि लोगों ने संस्कृत भाषा बनाई है अर्थात् ईश्वर की भाषा को संशोधन किया अर्थात् चाहे वह वेदों की भाषा ईश्वर की दी हुई थी वा ईश्वर की भाषा थी वा जो कुछ थी परन्तु थी वह गंवाक भाषा जिन का संस्कार करके सुन्दर संस्कृत बनाई गई । इस हेतु यदि वह ईश्वर की भाषा थी तो ऋषिजन जिन्होंने संस्कृत बनाई वह ईश्वर से भी अधिक ज्ञानवान और ईश्वर से अधिक सुन्दर वस्तु बनाने वाले थे ॥

आर्यमत लीला ।

[स्व-भाग]

ऋग्वेद

(५)

आज कल अफ्रीका देश में हवशी रहते हैं यह लोग अग्नि जलाना नहीं जानते थे वरण जिस प्रकार शेर वहा-थी अग्नि से डरते हैं इस ही प्रकार ये भी डरा करते थे । अंगरेजों ने इन

कै देशों में जाकर बड़ी कठिनाई से इनकी अग्नि जलाना, अनाज भूना और भोजन पकाकर खाना आदिक बहुत क्रियायें सिखाई हैं परन्तु अब तक भी वह ऐसे नहीं हुये हैं जैसे हिन्दुस्तान के ग्रामीण मनुष्य होते हैं। हमारे ग्रामीण मनुष्य अब भी इनसे बहुत ज्यादा होशियार और सभ्य हैं अंग्रेजों की एक पुस्तक में एक समय का वर्णन लिखा है कि जिन हवशियों को अंग्रेजों ने बहुत कुछ सभ्यता सिखा दी थी और वह बहुत कुछ होशियार होगये थे उनके देशमें एक अंग्रेज एक नदी का पुल बनवा रहा था, हवशी लोग मजदूरी कर रहे थे, अंग्रेज को पुलके काम में गुणिया की अकूरत हुई, रहनेका मकान दूर था इस कारण साहबने एक ईंट पर चिट्ठी लिखकर एक हवशी को दी और कहा कि यह ईंट हमारे मकान पर जाकर हमारी मेमसाहबकी देदी-हवशी ईंट लेगया मेमने पढ़कर गुणिया हवशीको दे दिया कि लेजाओ। हवशीको बहुत अच्छा हुआ और मेमसाहब का हाथ पकड़ कर कहने लगा कि सबबता तुम्हें किसने कहा कि साहबकी गुणिया दरकार है। मेमने हवशीको बहुत कुछ समझाया कि जो ईंट तू लाया था उस पर लिखा हुआ था परन्तु वह कुछ भी न समझ सका क्योंकि वह लिखने पढ़नेकी विद्याकी कुछ भी नहीं जानता था। वह गुणिया लेकर साहबके पास

आया और उससे भी यह ही बात पूछी। साहब ने भी बहुत कुछ समझाया परन्तु उसी कुछ समझमें न आया वह तुरन्त वहांसे चला गया और उस ईंटमें, जिस पर साहब ने चिट्ठी लिखी थी, एक सूराख करके और रस्सी डालकर उसकी गलेमें लटकाकर ढोल बजाता हुआ गांव गांव यह कहता हुआ फिरने लगा कि अंग्रेज लोग जा दूगर हैं जो ईंटके द्वारा बात चीत करते हैं। देखा इस ईंट ने मेमसाहब को यह कह दिया कि साहब गुणिया मांगता है ॥

स्वामी दयानन्द परस्वतीजीने जो वेदोंके अर्थ किये हैं उनके पढ़नेसे भी यह मालूम होता है कि किसी देशमें हवशी लोग रहते थे उन हवशियों ने जिस समय अग्नि जलाना और अग्निमें भोजन आदिक बनाना जान लिया उस समय उनकी बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने ही अग्निकी प्रशंसा और अन्य मनुष्योंकी अग्नि जलाना सीखनेकी प्रेरणा आदिक में वेदों के गीत बनाये हैं। इस प्रकारके सैकड़ों गीत वेदोंमें मौजूद हैं परन्तु हम कुछ वाक्य स्वामी दयानन्दजीके वेद भाष्य के हिंदी अर्थोंमेंसे नीचे लिखते हैं:—
ऋग्वेद दूसरा मण्डल सूक्त ४ ऋचा १ : जैसे मैं अग्नि को तुम लोगोंके लिये प्रशंसा करता हूं वैसे हम लोगोंके लिये तुम अग्नि की प्रशंसा करो—

ऋग्वेद दूसरा मण्डल सूक्त ६ ऋचा २
“हे शोभन गुणोंमें प्रसिद्ध घोड़ेके

इच्छा करने और वल को न पतन कराने वाले अग्नि के समान प्रकाशमान आपके सम्बंध में जो अग्नि है उसकी इस समिधा से और उत्तमता से कहे हुए सूक्त से हम लोग सेवम करें—”

ऋग्वेद प्रथम मण्डल सूक्त २१ ऋचा १
“संसारो पदार्थोऽग्निं निरन्तरं रत्ना करने वाले वायु और अग्नि हैं उन को और मैं अपने समीप कामकी सिद्धि के लिये वशमें लाता हूँ । और उनके और गुणोंके प्रकाश करनेको हम लोग इच्छा करते हैं ।”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ८ ऋ० ४
“जो बिजली रूप चित्र बिचित्र अद्भुत अग्नि अविनाशी पदार्थोंसे सब और से सब पदार्थों को प्रकट करता हुआ अग्नि प्रशंसनीय प्रकाशसे आदित्यके समान अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है वह सब को ढंढने योग्य है ।”

ऋग्वेद मंडल सात सूक्त १ ऋ० १
“हे विद्वान् मनुष्यो जैसे आप उत्तेजित क्रियाओंसे हाथोंसे प्रकट होने वाली घुमाने रूप क्रियासे (अरण्योः) अरणी नामक ऊपर नीचेके दो काष्ठों में दूर में देखने योग्य अग्नि को प्रकट करें—”

ऋग्वेद मंडल सात सूक्त १५ ऋ० ८
“हे राजन् इन की चाहने वाले सुन्दर और पुरुषों से युक्त आप रात्रियों और किरण युक्त दिनों में हमको प्रकाशित कीजिये आप के साथ सुन्दर अग्नियों वाले हम लोग प्रति दिन प्रकाशित हों”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १
हम अग्नि की बारम्बार इच्छा करते हैं—यह अग्नि नित्य खोजने योग्य है अग्नि ही को संयुक्त करने से धन प्राप्त होता है

अग्नि ही से यज्ञ होता है
अग्नि दिव्य गुणवाली है—
ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२
“हम अग्नि को स्वीकार करते हैं”
“जैसे हम ग्रहण करते वैसे ही तुम लोग भी करो”

“अग्नि होम किये हुए पदार्थ को ग्रहण करने वाली है और खोज करने योग्य है”

“अग्नि की ठीक २ परीक्षा करके प्रयोग करना चाहिये”

अग्नि बहुत कार्यकारी है जो लाल लाल मुख वाली है

“हे मनुष्य सब सुखोंकी दाता अग्नि को सब के समीप सदा प्रकाशित कर जो प्रकाश और दाह गुण वाले अग्नि का सेवन करता है उसकी अग्नि नाना प्रकार के सुखोंसे रत्ना करने वाला है—”

अग्नि की स्तुति विद्वान् करते हैं—

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ९ ऋ० ५
“अग्नि को आत्मा से तुम लोग विशेष कर जानो”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त २९ ऋ० २

“जिन्होंने ने अग्नि उत्तम प्रकार धारण किया उन पुरुषों को भाग्यशाली जानना चाहिये—”

ऋ० मं० ३ सू० २९ ऋ० ५ का भावार्थ

“जो मनुष्य मद्यकर अग्निको उत्पन्न

करके कार्यों को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त होते हैं (नोट) उस समय दीवानलाई तो यी नहीं इसी कारण दो वस्तुओं को रगड़ कर वा टकराकर अग्नि पैदा करते थे—

ऋग्वेद पंचममंडल सूक्त ३ ऋ० ४

अग्नि को विस्तारते हुए विद्वानमनुष्य चिल्ला चिल्ला उसका उपदेश दे रहे हैं वे मृत्यु रहित पदवी को प्राप्त होवें—

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ६ ऋ० २

“जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ वह अग्नि है उसके प्रयोग से अध्यापकों के लिये अन्न को सब प्रकार धारण कीजिये,—

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त १७ ऋ० ४

“हे विद्वान् जिन की संपूर्ण प्रजाओंमें ग्रहण करने योग्य अग्नि प्रशंसा की प्राप्त होता है—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १४८ ऋ० १

“विद्वान्जन मनुष्य सम्बन्धनी प्रजाओं में सूर्यके समान अद्भुत और रूप के लिये विशेषतासे भावना करने वाले जिस अग्नि को सब ओर से निरंतर धारण करते हैं उस अग्निको तुम लोग धारण करो—”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १५ ऋ० ६

“हे मनुष्यो ! वह अत्यन्त यज्ञकर्ता देने योग्य पदार्थों की प्राप्त होनेवाला पावक अग्नि हमारी इस शुद्ध क्रिया की और बाकियों की प्राप्त हो उसको

तुम लोग सेवन करो ।”

ऋग्वेद दूमरा मंडल सूक्त ३५ ऋ० ११

“हे मनुष्यो जो इस अग्नि का सुंदर सैन्यके समान तेज और अपने गुणोंसे निश्चित आख्या अर्थात् कथन प्राणोंके पीत्रके समान वर्तमान व्यवहारसे बढ़ता है वा जिसको प्रथम यौवनवती स्त्री इस हेतु से अच्छे प्रकार प्रदीप्त करती हैं वा जो तेजोमय शोभन शुद्ध स्वरूप जल वा घी और अच्छा शोधा हुआ खाने योग्य अन्न इस अग्निके संबन्धमें वर्तमान है उसको तुम जानो—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३ ऋ० ३

मैं अग्नि जलाता हूँ जो यज्ञमें जलाई जाती है और काली, कराली, मनोज वा, सुलोहिता सुधूसवर्णा, स्फुलिंगिनी और बिम्बरूपी जिसकी जीभ हैं अग्नि की सात जीभ हैं ॥

वेदोंके पढ़नेसे यह ज्ञात होता है कि उस समयके वहशी लोगोंने अग्निको पाकर और उससे भोजन आदिक अनेक प्रकारकी सिद्धि को देखकर अग्नि पूजना प्रारम्भ किया और अग्नि को जलाकर उसमें घी दूध आदिक वह द्रव्य जिनकी वह सधसे उत्तम समझते थे अग्निमें चढ़ाने लगे—इस प्रकार की पूजाको वह लोग यज्ञ कहते थे फिर कुछ मभ्यता पाकर यज्ञके संबंधके अनेक गीत उन लोगों ने बना लिये । वेदोंमें ऐसे गीत बहुत ही ज्यादा मिलते हैं—

स्वामी दयानन्द सरस्वतीके वेदभाष्य

के हिन्दी अर्थोंमें से हम कुछ वाक्य इस विषयके नीचे लिखते हैं:-

ऋग्वेद सप्तम मण्डल सूक्त २ ऋचा ४

हे मनुष्यों जैसे विद्वानों के समीप पग पीछे करके सन्मुख घोटूं जिनके हों वे विद्यार्थी विद्वान होकर सत्य का सेवन करते और विद्याको धारण करते हुए अन्न के साथ उत्तम घृत आदि को अग्निमें छोड़ते हैं "

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२ ऋ० ५-११

जिममें घी छोड़ा जाता है वह अग्नि राक्षसोंको विनाश करती है--"भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार मन्त्रोंके नवीन २ पाठ तथा गान युक्त स्तुति और गायत्री छन्द वाले प्रगाथोंसे गुणोंके साथ ग्रहण किया हुआ उक्त प्रकारका धन और उक्त गुण वाली उत्तम क्रियाको अच्छी प्रकार धारण करता है--"

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३ ऋ० ६-८

" हे विद्वानो ! आज यज्ञ करने के लिये घर आदिके अलग २ सत्य सुख और जल के दृष्टि करने वाले तथा प्रकाशित दरवाजोंका सेवन करो अर्थात् अच्छी रचनासे उनको बनाओ मैं इस घर में जो हमारे प्रत्यक्ष यज्ञको प्राप्त करते हैं उन सुन्दर पूर्वाक्त सात जीभ, पदार्थोंका ग्रहण करने, तीव्र दर्शन देने और दिव्य पदार्थोंमें रहने वाले प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध अग्नियों को उपकारमें लाता हूं ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त २१ ऋ० २

" हे यज्ञ करने वाले मनुष्यो ! तुम

जिस पूर्वाक्त वायु और अग्निके गुणों को प्रकाशित तथा सब जगह कानोंमें प्रदीप्त करते हो उन को गायत्री छन्द वाले वेदके स्तोत्रोंमें षड्ज आदि स्वरोंमें गाओ--"

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ४१ ऋ० १९

" हे स्त्री पुरुषो जो सुख की सम्भावना कराने वाले दोनों स्त्री पुरुष यज्ञ की विद्याओंको प्राप्त होते और इष्ट्य द्रव्यको पहुंचाने वाले अग्नि को प्राप्त होते उन्हींको हम लोग अच्छे प्रकार स्वीकार करते हैं--"

वेदोंके गीत बनाने वालों ने केवल अग्नि ही की प्रशंसा में गीत नहीं बनाये हैं वरन् जो जो वस्तु उन को उपकारी ज्ञात होती रही हैं उस ही को पूजने लगे हैं और उस ही के विषयमें गीत जोड़ दिया है । दृष्टान्तरूप जलकी स्तुतिका एक गीत हम स्वामी दयानन्दजीके वेद भाष्यके हिन्दी अनुवादसे लिखते हैं--

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ४९ ऋचा २

" हे मनुष्य जो शुद्ध जल ढूँढते हैं अथवा खोदनेसे उत्पन्न होते हैं वा जो आप उत्पन्न हुए हैं अथवा समुद्रके लिये हैं वा जो पवित्र करने वाले हैं वह देदीप्यमान जल इस संसारमें मेरी रक्षा करें--"

नदी की प्रशंसा वेदों में इस प्रकार की गई है--

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ५० ऋ० ४

" जो जाने योग्य नीचे वा ऊपरसे देशोंको जाती हैं और जो जलसे भरी

वा जल रहित हैं वे सब नदियाँ ह-
नारे लिये जलसे सौँचती हुईं वा तृप्त
करती हुईं भोजनादि व्यवहारों के
लिये प्राप्त होती हुईं आनन्द देने और
सुख करने वाली हों और भोजनादि
स्नेह करने वाली हों—”

आदल की स्तुति वेदोंमें इस प्रकार
की गई है—

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४२ अ० १४

“ हे स्तुति करने वाले आप जो मे-
घोंसे युक्त और बहुत जल वाला अ-
न्तरिक्ष और पृथिवी को सौँचता हुआ
विजुलीके साथ प्राप्त होता है और जो
उत्तम प्रशंसा युक्त है उस गजना करते
हुए को निश्चयसे प्राप्त होओ और
आप शब्द करते हुए पृथिवीके पालन
करने वालेको उत्तम प्रकार जनाइय ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४२ अ० १६

“ हे विद्वन् और दाता आप
और जो यह प्रशंसा करने योग्य मेघ
वा अग्नि धन के लिये भूमि आकाश
और सब आदि ओषधियों तथा बट
और अश्वत्थ आदि वनस्पतियों को
प्राप्त होता है उस को आप अच्छे प्र-
कार प्राप्त हुआये वह मेरेलिये सुख का-
रक होय जिससे यह पृथिवी (माता)
माताके सदृश पालन करने वाली हम
लोकोको दुष्ट क्रुद्धिमें नहीं धारण करे—”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ८३ अ० ३

“ हे विद्वन् जो मेघ नारने के लिये
रस्सी अर्थात् कोड़ेसे घोड़ों के सम्मुख
लाता हुआ बहुत रथवालेके सदृश व-
र्षाओंमें अष्ट दूतों को प्रकट करता है

परतन्त्र करनेमें वे दूरसे सिंहके सदृश
कम्पाते वा चलते हैं और पर्जन्य व-
र्षाओंमें हुए अन्तरिक्षको करता अर्थात्
प्रगट करता है उसको आप पुकारिये
भावार्थ—जैसे सारथी घोड़ों को यथेष्ट
स्थानमें लेजानेको समर्थ होता है वैसे
ही मेघ जलोंको इधर उधर लेजाता है
// जिस प्रकार वेदोंके कवियोंने अग्नि
जल आदिक अनेक वस्तुओंसे प्रार्थना
की है इस ही प्रकार सर्प आदि भय
कारी जीवोंसे भी प्रार्थना की है हम
स्वामी दयानन्दजी के अर्थात् अनुसार
कुछ वाक्य यहां लिखते हैं ॥ //

ऋग्वेद प्रथम मंडल सू० १९१ अ० ५-६

“ वे ही पूर्वोक्त विषधर वा विष
रात्रिके आरम्भमें जैसे चोर वैसे प्रती-
तिसे दिखाई देते हैं । हे दृष्टि पथ न
आने वाले वा सबके देखे हुए विषधा-
रियो तुम प्रतीत ज्ञानसे अर्थात् ठीक
समयसे युक्त होओ ,--

“ हे दृष्टि गोचर न होने वाले और
सबके देखे हुए विषधारियो जिन का
सूर्यके समान सन्ताप करने वाला तु-
म्हारा पिता पृथ्वीके समान माता च-
न्द्रमाके समान भाता और विद्वानोंकी
अदीन माताके समान वहन है वे तुम
उत्तम सुख जैसे हो ठहरो और अपने
स्थानको जाओ--”

जिस प्रकार कविलोग स्त्रियोंका व-
र्णन किया करते हैं उस ही प्रकार वे-
दोंके कवियों ने भी स्त्रियों का वर्णन
किया है हम कुछ वाक्य स्वामी दया-
नन्द सरस्वतीजीके वेदभाष्यसे लिखते हैं

ऋग्वेद मंडल सात सूक्त १ ऋ० ६

“जैसे युवावस्था को प्राप्त कन्या-
रात्रि दिन अच्छे बन्ध युक्त जिम पति
को समीपसे प्राप्त होती है—वैसे अ-
ग्नि विद्याको प्राप्त होनेसे तुम लोग आ-
नन्दित होओ—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५६ ऋ० ५

“हे सभापति शत्रुओंको मार अ-
पने राज्यको धारण कर अपनी स्त्रीको
आनन्द दियाकर ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ८२ ऋ० ५

आप के जो सुशिक्षित घोड़े हैं उन
को रथमें युक्त कर जिम तेरे रथके एक
घोड़ा दाहिने और बाईं ओर हो उन
रथपर बैठ शत्रुओंको जीतके अतिप्रिय
स्त्रीको साथ बैठा आप प्रमत्त और उस
को प्रसन्न करताहुआ अन्नादि सामग्रीके
समीपस्थ होके तू दोनों शत्रुओं को
जीतने के अर्थ जाया करो ।

ऋग्वेद चौथामंडल सूक्त ३ ऋ० २

“हे राजन् हम लोग आप के जिस
गृह की बनावट सो यह गृह स्वामी के
लिये कामना करती हुई सुन्दर वस्त्रोंसे
शोभित मन की प्यारी स्त्री के सदृश
इस वर्तमान काल में हुआ सब प्रकार
व्याप्त उत्तम गुण जिस में ऐसा हो उस
में आप निवास करो-

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १४ ऋ० ३

हे विद्या युक्त और उत्तम गुण वाली
स्त्री तू जैसे उत्तम प्रकार जोड़ते हैं घो-
ड़ों को जिस में उस बाहन के सदृश
अपने किशोरों से प्राप्ति को जानाती

हुई और ऐश्वर्य के लिये जगाती हुई
प्रकाशसे अद्भुत स्वरूप वाली किंचित्
लाल आभा युक्त कान्तियों को सब
प्रकार प्राप्त कराती हुई बड़ी अत्यन्त
प्रकाशमान प्रातःकाल की वेला जानती
और आती है वैसे आप हूजिये—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ८२ ऋ० ६

“हे उत्तम शस्त्र युक्त सेनाध्यक्ष जैसे मैं
तेरे अन्नादि से युक्त नौकारण में सूर्य
की किरण के समान प्रकाश मान घो-
ड़ों की जोड़ना हूँ जिस में बैठके तू
हाथों में घोड़ों की रस्सी को धारण
करता है उस रथ से और शत्रुओं की
शक्तियोंको रोकने हारा तू अपनी स्त्री
के साथ अच्छे प्रकार आनंदको प्राप्त हो-

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३ ऋ० ५

“हे पुरुषो आप अन्नादिको वा पृथि-
वी के साथ वर्तमान द्वारों के समान
शोभावती हुई और ग्रहण की हुई
जिनकी सुन्दर चाल उबर रहित मनु-
ष्यों में उत्तमा को प्राप्त उत्तम बीरीसे
युक्त यश और अपने रूपको पवित्र
करती हुई समस्त गुणों में व्याप्ति र-
खने वाली देदीप्यमान अर्थात् चमक-
ती दमकती हुई स्त्रियों की विशेषता
से आश्रय करो और उनके साथ शास्त्र
वा सुखों की विशेषता से कहो सुनो,,

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २९ ऋ० १

हे सूर्य के तुल्य विद्याके प्रकाशक ज्ञा-
नयुक्त नियमों को धारण किये हुए
विद्वान् लोगो तुम मेरे दूर वा समीप
में सत्य को प्रवृत्त करो एकांतमें जनने

वाली व्यभिचारिणी के तुल्य अपराध को मत करो—

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३२ ऋ० ४५
“मैं आत्मा से उम रात्रि के जो पूर्ण प्रकाशित चंद्रमा से युक्त है समान वर्तमान सुन्दर स्पृष्टा करने योग्य जिस स्त्री की शोभन स्तुति के साथ स्पृष्टा करता हूँ वह उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली हम लोगों को सुने और जाने न छेदन करने योग्य सूई से कर्म सीने का करे (शतदायम्) असंख्य-दाय भाग वाले को साँझ (सकप्यम्) और प्रशंसा के योग्य असंख्य दाय भागी उत्तम संतान को देवे—

हे रात्रि के समान सुख देने वाली जो आप की सुन्दर रूपवाली दीप्ति और उत्तम बुद्धि हैं जिनसे आप देने वाले पति के लिये धनों को देती हो उन से हम लोगों को आज प्रसन्न चित्त हुई समीप आओ । हे सौभाग्य युक्त स्त्री उत्तम देने वाली होती हुई हम लोगों के लिये असंख्य प्रकार से पुष्टि को देओ—”

आर्य मत लीला ।

(६)

(स्वामी इयामन्द सरस्वतीजीने जिस प्रकार वेदोंका अर्थ किया है उन अर्थों के पढ़नेसे मालूम होता है कि वेदोंके गीत हमवा भाटोंके बनाये हुए हैं जो मनुष्योंकी स्तुति करके और स्तुतिके अनेक कवित्त सुनाकर दान मांगा करते हैं—ग्रामीण लोग ऐसे स्तुति करने

वालोंको बहुत दान दिया करते हैं । / हमस्वामी जीके वेद भाष्यसे कुछ वाक्य नीचे लिखते हैं जो इस बातको सिद्ध करते हैं :-

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७१ ऋ० ३
“हे बलवान विद्वाना हम लोगोंसे स्तुति किये हुए आप हमको सुखी करो और प्रशंसाको प्राप्त होता हुआ रुत्कार करने योग्य पुरुष अतीव सुखकी भावना करने वाला हो । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६९ ऋ० ४
हे बहुत पदार्थोंके देनेवाले आपतो हमारे लिये अतीव बलवती दक्षिणाके साथ दान जैसे दिया जाय ऐसे दान को तथा इस दुग्धादि धनको दीजिये कि जिससे आपको और पयनकी भी जो स्तुति करने वाली हैं वे मधुर उत्तम दूधके भरे हुए स्तनके समान चाहती और अन्नादिकोंके साथ बहुरों को पिलाती हैं —”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त २५ ऋ० ४
“हे-सेनापति--आप के सद्गुण रक्षा करने वालेके दानके निमित्त उद्यत हूँ उस मेरे लिये तेजस्वी आप घर सिद्ध करो वनाओ”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ३० ऋ० ४
“हमजोग आप की प्रशंसा करें आप हम लोगों के लिये धनों को देओ-”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ३१ ऋ० ५
“हे सद्गुण और हरणशील घोड़ों वाले हम लोग आप के जिन पदार्थों को मांगते हैं उनको आश्चर्य है आप हम लोगोंके लिये कथ देओगे--”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ४६ ऋ० १

हे विद्वानां जिम स्थिर धनुष वाले शीघ्र जाने वाले शस्त्र अस्त्रों वाले तथा अपनी ही वस्तु और अपनी धार्मिक क्रिया को धारण करने वाले शत्रुओं से न सड़े जाते हुए शत्रुओं के महने की समर्थ तीव्र आयुय शस्त्र युक्त मेधावी शत्रुओं को रुलाने वाले शूरवीर न्याय की कामना करते हुए विद्वान के लिये इन वाणियों को धारण करो वह हम लोगों की इन वाणियों को सुनो ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ११ ऋ० ६

हे अनेक सेनाओं से युक्त दान करने वाले बलवान के सन्तान आप हम लोगों के लिये धनों को देते हैं—

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ६८ ऋ० ८

हे सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य वर्तमान हम लोगोंको प्रशंसा करने और देनेवाले राज प्रजा जनों ! जैसे तुम दोनों उत्तम यश होने के लिये धन का संवन्ध करो ऐसे बड़े के बलकी प्रशंसा करते हुए हम लोग नावसे जलोंको जमे वैसे दुख से उल्लंघन करने योग्य कष्टों को शीघ्र तरें—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४२ ऋ० १०

हे मनुष्य लोगो जैसे हम लोग (सूक्तः) वेदीक स्तोत्रों से सभा और सेनाध्यक्ष को गुण गान पूर्वक स्तुति करते हैं शत्रु को मारते हैं उत्तम वस्तुओं को याचना करते हैं और आपसमें द्वेष कभी नहीं करते वैसे तुम भी किया करो ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४६ ऋ० ६

हे सभा सेनाध्यक्षो हमको अन्नादि

दिया करो ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५१ ऋ० १

हे मनुष्यो तुम शत्रुओं को विदारण करने वाले राजाको वाणियोंसे हर्षित करो उस धनके देने वाले विद्वान्का सत्कार करो—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५२ ऋ० २-१०

“ हे राज प्रजा जन जैसे.....वैसे जो तू शत्रुओंको मार असंख्यात रत्ना करने हारे वलों में बार २ हर्षको प्राप्त करता हुआ अन्नादि के साथ वर्तमान बराबर बढ़ता रह ” “ आनन्दकारी व्यवहारमें वर्तमान शत्रु का शिर काटते हैं सो आप हम लोगोंका पालन कीजिये । ”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १८ ऋ० १-२

“ हे राजन् आपके होते जो हमारे ऋतुओं के समान पालना करने वाले और स्तुति कलांजन सनस्त प्रशंसा करने योग्य पदार्थोंकी याचना करते हैं आपके होते सुन्दर कामना पूरने वाली गीयें हैं उनको मांगते हैं आप ही के होते जो बड़े २ छोड़े हैं उनको मांगते हैं जो आप कामना करने वालेकेलिये अतीव पदार्थों को अस्त्रग करने वाले होते हुए धन देते हैं सो आप सबको सेवा करने योग्य हैं—

“ हे ऐश्वर्यवान् विद्वान् जो आप उत्पन्न हुई प्रजाओंसेजैसे राजा वैसे धेनु और घोड़ोंसे धनके लिये तुम्हारी कामना करते हुए हम लोगोंको तेज बुद्धि

वाले करो । जो विद्वान् कवितार्ह करनेमें चतुर होते हुए रूपसे वाशियों को तीव्रता करो दिनोंसे ही सब ओर से निरन्तर निवास करते हो उन्हीं आपको हम लोग निरन्तर उत्साहित करें--”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त १९ ऋ० ९

“हे विद्वान् आप हमारे लिये प्रभावको मत मष्ट करो और जो आप की ऐश्वर्यवती दक्षिणा दानकी स्तुति करने वालेके उत्तम पदार्थको पूर्ण करे वह जैसे हम लोगों के लिये प्राप्त हो वैसे हम को विद्या की कामना करने वालोंके लिये निखारिये जिनमें उत्तम धीरों वाले हम लोग निश्चयसे संग्राम में बहुत कहैं--”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २७ ऋ० १

“हे विद्वन् ! जैसे मैं महीनोंके लुप्त राजपुरुषों के लिये जिन इन प्रत्यक्ष घृत को शुद्ध कराने वाली शुद्ध की हुई मत्स्य वाशियोंका जिवहारूप साधनमें होम करता अर्थात् निवेदन करता हूं उन हमारी वाशियोंकी यह मित्र बुद्धि से बने योग्य बलादि गुणोंसे प्रसिद्ध अंष्ट्र चतुर दुष्टोंके सम्यक् विनाशक न्यायाधीश आप सदैव सुनिये--”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३४ ऋ० १५

“हे क्रीधसे युक्त मनुष्यो ! तुम हम लोगोंके लिये धनोंकी सिद्ध करो छोड़ीके समान रात्रि में वाशां को प्राप्त होओ मनुष्योंकी जैसे स्तुति वैसे ऐश्वर्योंकी प्राप्त होओ स्तुति करने वाले

के लिये विज्ञानका जिसमें रूप विज्ञान उन उत्तम बुद्धिको सिद्ध करो--”

“हे मरुत धर्मा मनुष्यो ! जो रक्षा और सुन्दर बुद्धि प्रणवाओंमें तुम लोगोंकी मनाहरके समान प्रशंसा करें वा जिस में अच्छे प्रकार की रिपुद्रुकी अतीव पार पहुंचाओ और अपराधको निवृत्त करो वा जिनमें निन्दाओंकी मोची अर्थात् छोड़ी वह छोड़ों को प्राप्त होने वाली कोई क्रिया बन्दना करने वालेको प्राप्त हो ।”

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ३२ ऋ० १८-१९

“हे धन के ईश ! आप का धन हम लोगों में प्राप्त हो और आप की गौके हजारों और बैकड़ों समूहको हम लोग प्राप्त कराने हैं--”

“हे शत्रुओंके नाश करने वाले ! जिस से आप बहुतों के देने वाले हो हमसे आप के सुवर्ण के धने हुए घटों के दश सख्या युक्त समूहको हम लोग प्राप्त होंगे--”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ६ ऋ० ७

हे विद्वन्...स्तुति करने वालोंके लिये अन्नको अच्छे प्रकार धारण कीजिये--

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त १० ऋ० ७

“हे दाता...तथा स्तुति करने वालो ! और स्तुति करने वाले के लिये हम लोगोंको धारण कीजिये और संग्रामोंमें वृद्धिके लिये हम लोगोंकी प्राप्त हूजिये--”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३६ ऋ० १

“हे मनुष्यो जो दाता द्रव्योंके देसकी जानता और धनोंकी देने वालियोंकी

जानता है वह पिपासासे व्याकुल के सहृदय और अन्तरिक्षमें चलने वाले के सहृदय सत्य और असत्यके विभाग करने वालोंको प्राप्त होने वाला और काम ना करता हुआ हम लोगोंको सब प्रकार से प्राप्त होवे और प्राणों के देने वाले दुग्ध का पान करे भावार्थ उसी की राजा मानो—

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ६५ अ० ६

“वेदार्थ के जानने वाले हम लोगों का गौओं के पीने योग्य दुग्ध आदि में नहीं निरादर करिये—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५५ अ० ७

हे स्तुति की बुनने वाले ! सोम को पीने वाले समाध्यस्त !

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५७ अ० ५

हे सेनादि बल वाले समाध्यस्त आप इस स्तुति करता के कामना को परिपूर्ण करें-

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १४१ अ० १२

“जो प्रशंसा युक्त जिसके रथमें चांदी सोना बिद्यमान जो उत्तम प्रकाश वाला जिस के वेगवान बहुत घोड़े वह दान शील जन हम लोगों को सुने और जो गमन शील निवास करने योग्य अग्नि के समान प्रकाशमान जन उत्पन्न किये हुवे अच्छे रूप की अतीव प्राप्ति कराने वाले गुणों से अच्छा प्राप्त करे वह हम लोगोंके बीच प्रशंसित होता है।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १४२ अ० १०

“हे विद्वान् हम लोगों की कामना करने वाले विद्या और धन से प्रकाश

मान आप हम लोगों के बहुत पोषण करने के लिये और धन होने के लिये नामि में प्राण के समान प्राप्त होवें और आत्मा से जो तुरन्त रक्षा करने वाला अद्भुत आश्चर्य रूप बहुत बड़ा परा धन है उस को हम लोगोंके लिये प्राप्त कीजिये—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १८४ अ० ४

हे अच्छे देने वाले ! जो तुम दोनों की नधुरादि गुण युक्त देनि वर्तमान है वह हम लोगों के लिये हो । और तुम प्रशंसा के योग्यकार करने वाली प्रशंसाको प्राप्त हो ओ और अपनेकी सुननेकी इच्छासे जिन तुमको उत्तम पराक्रमके लिये साधारण मनुष्य अनुमोदन देते हैं तुम्हारी कामना करते हैं उनको हमभी अनुमोदन दें—”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त १४ अ० १२

“हे धन देने वाले परम ऐश्वर्य युक्त सुन्दर बीरों वाले हम लोग जो तुम्हारा बहुत अद्भुत पृथिवी आदि वस्तुओं से सिद्ध हुए बहुत समृद्धि करने वाले धनको अर्थोंके लिये हित करने वाली पृथिवीके बीच प्रति दिन बिज्ञानरूपी संपास यज्ञमें कहैं उसको हमारे लिये देनेको आप समर्थ करो—”

आर्यमत लीला ।

(७)

प्यारे आर्य समाजी भाइयो ! तुम को स्वामी दयानन्द सरस्वती जीने यह यज्ञीन दिखाया है कि, परमेश्वर ने

सृष्टि के आदि में प्रथम पृथिवी उत्पन्न की और फिर बिना मा बाप के इस पृथिवी पर कूदते काँदते जवान मनुष्य उत्पन्न कर दिये। वह मनुष्य अज्ञानी थे और बिना-सिखाये उनकी कुछ नहीं आ सकता था। इस कारण परमेश्वर ने चार वेदों के द्वारा उनकी सर्व प्रकार का ज्ञान दिया।

शोक है कि स्वामीजी ने इस प्रकार कथन तो किया परन्तु यह न बताया कि उनकी इस बात का प्रमाण क्या है ? और इस बात का बोध उन को कहाँ से हुआ कि सृष्टि की आदि में बिना मा बाप से उत्पन्न मनुष्यों को वेदों के द्वारा शिक्षा दी गई ? स्वामीजी ने ऋग्वेद का अर्थ प्रकाश किया है जिस से स्पष्ट विदित होता है कि सृष्टि की आदि में बिना मा बाप के उत्पन्न हुए मनुष्यों को वेदों के द्वारा उपदेश नहीं दिया गया है वरन् स्वामीजी ने जो अर्थ वेदों के किये हैं उन ही अर्थों से ज्ञात होता है कि वेद के द्वारा उन मनुष्यों से सम्बोधन है जो मा बाप से उत्पन्न हुये थे, और जिनसे पहले बहुत विद्वान् लोग हो चुके हैं और उन पूर्वज विद्वानों के अनुकूल वेद के गीतों का बनाने वाला गीत बनारहा है-इन इस विषय में विशेष न लिखकर स्वामी दयानन्द जी के अर्थों के अनुसार वेदों के कुछ वाक्य नीचे लिखते हैं और यह इन पहले लिख चुके हैं कि वेदों का मूलभूत बिलखिले बार नहीं

है वरन् पृथक पृथक गीत हैं जो सूक्त कहलाते हैं—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त २९ अ० ४।

“आप हमारे पिता के समान उत्तम बुद्धि वाले हैं।”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४४ अ० २२

“हे राजन्” जो यह आनन्द कारण अपने पिता के शक्त और अच्छों को स्थिर करता है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३२ अ० १

“अगले महाशयों ने किये धन के निमित्त मनुष्यों के समान आचरण करते हुए मनुष्यों को निरंतर रहें।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३४ अ० १

“सोम को अगले सज्जनों के पीने के समान जो पीता है।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३८ अ० ८

“हे शत्रु २ में यज्ञ करने वाले विद्वानों तुम्हारे वे समातन पुरुषों में उत्तम बल हम लोगों से नब तिरस्कृत हों

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २ अ० ८

“हे पूर्वज विद्वानों ने विद्या पढ़ा कर किये विद्वान आप”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २० अ० ५

“पूर्वाचार्यों ने किई हुई स्तुतिबों को बढ़ावे वह पुरुषार्थी जन हमारा रक्षक हो।”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २२ अ० ४

“वह प्रथम पूर्वाचार्यों ने किया उत्तमता से कहने योग्य प्रसिद्ध मनुष्यों में सिद्ध पदार्थ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १८० ऋ० ३

“जो युवावस्था को नहीं प्राप्त हुई
उस गौ में अवस्थासे परिपक्व भाग गौका
पूर्वज लोगोंने प्रसिद्ध किया हुआ है”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७६ ऋ० ६

हे योग के ऐश्वर्य का ज्ञान चाहते
हुए जन जैसे योग जानने की इच्छा
वाली किया है योगाभ्यास जिन्होंने
उन प्राचीन योग गुण सिद्धियों
के जानने वाले विद्वानों से योग
को पाकर और सिद्ध कर सिद्ध होते
अर्थात् योग सम्पन्न होते हैं वैसे होकर॥”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७१ ऋ० ५

“जिस बलसे वसन्तमान सन्तान नाना
प्रकारकी वस्तियोंमें मूल राज्यमें परम्परा
से निवास करते हुए बिचारवान वि-
द्वान्जन प्रजाजनोंको सन्तन्य करते हैं?”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६३ ऋ० ३४

“उम अग्निके दिव्यपदार्थ में तीन प्रयो-
जन अगले लोगों ने कहे हैं उम
को तुम लोग जानो—तीन प्रकाशमान
अग्नि में भी वन्दन अगले लोगोंने
कहे हैं उभीके समान मेरे भी हैं—”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ६ ऋ० २

“हे राजन अग्निके समान जिन आपकी
वाणियोंसे मेघ के तुल्य वर्तमान शत्रुओं
के नगरोंकी विदीर्ष करने वाले राजा
के बड़े पूर्वजराजाओं ने किये
कर्मों को—”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ५३ ऋचा १

“उन सूर्य और भूमिकी अगले वि

द्वान्जन स्तुति करते हुए धारककर
ते हैं उन्हीं की अच्छे प्रकारसे प्रशंसा
करता हूँ—”

ऋग्वेद प्रथममंडल सूक्त ११४ ऋ० ७

“हे मभापति हम लोगोंमें से युद्धे वा
पढ़े लिखे मनुष्यों को मत मारो
और हमारे बालक को मत मारो इ-
सारे जवानोंको मत मारो हमारे गध
को मत मारो हमारे पिता को मत
मारो माता और स्त्री को मत मारो
और अन्याय कारी दुष्टों को मारो ।

ऋग्वेद तीसरा मण्डल सूक्त ५५ ऋ० ३

“उन पूर्वजनों से सिद्ध किये गये
कर्मों का मैं उत्तम प्रकार विशेष करके
प्रकाश करूँ ।”

ऋग्वेद छठा मण्डल सूक्त ३

हे वलवान् के सन्तान

ऋग्वेद छठा मण्डल सूक्त ५

हे वलवान् के पुत्र

ऋग्वेद छठा मण्डल सूक्त १२

हे वलिष्ठ के पुत्र ।

ऋग्वेद छठामण्डल सूक्त १५

हे वलवानके सन्तान ।

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त १

हे वलवानकेपुत्र—हे वलवान विद्वानकेपुत्र

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त ४

हे वलवान के पुत्र

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त ८

हे अतिवलवानके सत्यपुत्र

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त १५

हे अति वलवानके पुत्र राजन् ।

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त १६

हे वलवान् के पुत्र विद्वान्

ऋग्वेद प्रथममंडल सूक्त ४८

हे पूर्ण वलयुक्त के पुत्र

ऋग्वेद प्रथममंडल सूक्त ७९

हे प्रकाश युक्त विद्वान् अलयुक्त पुरुष के पुत्र

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त २४

हे राजधर्म के नवाहक वलवान् के पुत्र

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त १८

हे राजा समा गाल रखने वाले के पुत्र

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२१

हे बुद्धिमान् के पुत्र

ऋग्वेद प्रथममंडल सूक्त १२२

विद्याकी कामना करते हुए का पुत्र मैं

प्यारे आर्या भाइयो ! वेदों के इन उपर्युक्त वाक्यों की पढ़कर आपकी अवश्य आश्चर्य हुआ होगा और विशेष आश्चर्य हम बात का होगा कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने आप ही वेदों के ऐसे अर्थ किये और फिर आप ही सत्यार्थप्रकाश और वेदभाष्य भूमिका में लिखते हैं कि सृष्टि की आदिमें बिना मा बाप के उत्पन्न हुए मनुष्यों में वेदप्रकाश किये गये । परन्तु प्यारे भाइयो ! आपने हमारे प्रथम लेखों के द्वारा पूरे तीर से जान लिया है कि स्वामीजी के कथन अधिकतर पर्यापर विरोधी होते हैं । इस कारण आपको उचित है कि आप सत्यार्थप्रकाश और वेदभाष्य भूमिका पर निर्भर न रहें, बरन स्वामी जी के बनाये वेद भाष्य को,

जिस में सुगम हिन्दी भाषा में भी वेदों के अर्थ प्रकाश किये गये हैं और जो वैदिक यंत्रालय अजमेर से मिलते हैं पढ़ें और वेदों के मजमून की जाँचें ।

स्वामी जी कहते हैं कि वह ईश्वर कृत हैं हम कहते हैं कि वह ग्रामीण काव्यों के बनाये हुए हैं-स्वामी जी कहते हैं कि उनमें सत्य प्रकारका ज्ञान है इन कहते हैं कि वह धार्मिक वा नैतिक ज्ञान का पुस्तक नहीं हैं बल्कि ग्राम के किसान लोग जैसे अपनी साधारण बुद्धि से गीत जोड़ लिया करते हैं वैसे गाँव वेदों में हैं और एक एक विषय के सैकड़ों गीत हैं बिल्कुल ये तरतीब और ब सिल सिला संग्रह किये हुए हैं आप को हमारे इस सब कथन पर अचम्भा आता होगा और सम्भव है कि कोई रमाई हमारा कथन पक्षपात से भरा हुआ समझता हो परन्तु हम जो कुछ भी लिखते हैं वह इस ही कारण लिखते कि आप लोगों को वेदों के पढ़ने की उत्तेजना हो । स्वामी जी के वेद भाष्य में जो अर्थ हिन्दी भाषा में लिखे गये हैं वह बहुत सुगम हैं आप की समझ में बहुत आसानी से आसक्त हैं । इस हेतु आप अवश्य उनको पढ़ें । जिससे यह सब बातें आप पर विदित हो जावें । यद्यपि हम भी स्वामी जी के भाष्य में से कुछ कुछ वाक्य लिखकर अपने सब कथन को सिद्ध करेंगे । परन्तु हम कहाँ तक लिखेंगे ? आप को फिर भी यह

ही संदेह रहैगा कि वेदों में और भी सर्व प्रकार के विषय होंगे जो इन्होंने नहीं लिखे हैं। इस कारण आप हमारे कहने से अवश्य वेदों को पढ़ें।

जब इन यह बात कहते हैं कि वेद गंधारों के गीत हैं तो आप को अचम्भा होता है क्योंकि स्वामी जी ने इस के विपरीत आप को यह निश्चय कराया है कि संसार भर का जो ज्ञान है और जो कुछ विद्या धार्मिक वा लौकिक संसार भर में है वा आगे को होने वाली है वह सब वेदों में है और वेदों से ही मनुष्यों ने सीखी है।

परन्तु यदि आप जरा भी विचार करेंगे तो आप को हमारी बात का कुछ भी अचम्भा नहीं रहैगा क्योंकि स्वामीजी यह भी कहते हैं कि सृष्टिकी आदिमें जो मनुष्य बिना मा आप के ईश्वर ने उत्पन्न किये थे, वह पशु समान अज्ञानी और जंगली वहशियोंकी समान अनजान रहते यदि उनको वेदों के द्वारा ज्ञान न दिया जाता। अब आप विचार कीजिये कि ऐसे पशु समान मनुष्योंको क्या शिक्षा दी जा सकती है? यदि किसी अनपढ़ को पढ़ाया जावे तो क्या उसको वह विद्या पढ़ाई जावेगी जो कालिजोंमें एम० ए० वा बी० ए० वालोंको पढ़ाई जाती है? वा प्रथम अ आ वगैरह अक्षर सिखाये जावेंगे? यदि किसीको सुन्दर तस्वीर बनाना सिखाया जावे तो उसको प्रथम ही सुन्दर तस्वीर खींचनी बताई जा-

वेगी वा प्रथम लकीर खींचनी सिखाई जावेगी? यदि किसीको होशियार बढ़ईका काम सिखाना हो तो उसको प्रथम मेज कुर्सी व सुन्दर सन्दूककी आदि बनाना और लकड़ी पर खुदाईका काम करना सिखाया जावेगा वा प्रथम कुल्हाड़ेसे लकड़ी काटना! इस ही प्रकार आप स्वयं विचार करले कि यदि वेदोंमें उन जंगली मनुष्योंके वास्ते शिक्षा होती तो कैसी मोटी और गंवारु शिक्षा होती।

इस के उत्तर में आप यह ही कहेंगे कि उनके वास्ते प्रथम शिक्षा बहुत ही मोटी मोटी बातोंकी होती और क्रम २ से कुछ कुछ बारीक बातोंकी शिक्षा बढ़ती रहती परन्तु यदि आप वेदोंको पढ़ें तो आप को मालूम हो जावे कि स्वामी दयानन्दजीके अर्थोंके अनुसार वेदोंका सब मज्जमून प्रारम्भसे अन्त तक एक ही प्रकार का है। यद्यपि सब में कोई शिक्षाकी बात नहीं है बल्कि साधारण कवियोंके गीत हैं, परन्तु यदि आप उन गीतोंको शिक्षाका ही मज्जमून कहें तो भी जिस प्रकार और जिस विषयका गीत प्रारम्भ में है अन्त तक वैसा ही बलागया है। आप जानते हैं कि ग्रामीण लोग जो खेती करते और पशु पालते हैं वह वहशी जंगली लोगोंसे बहुत होशियार हैं क्योंकि कमसे कम घर बनाकर रहना, आगसे पकाकर रोटी बनाना, बख्ख पहनना, आदिक बहुत काम जानते हैं, और वहशी लोग इन कामों

में से कोई काम भी नहीं जानते ।

स्वामीजी के कथनानुसार जो मनुष्य सृष्टिके आदिमें बिना भा बापके पैदा किये गये थे वह तो वहशियोंसे भी अज्ञान होंगे क्योंकि उन्होंने तो अपनेसे पहले किसी मनुष्यको या मनुष्यके किसी कर्तव्यको देखा ही नहीं है । इस कारण जो शिक्षा ग्रामीण लोगोंको दी जा सकती है उससे भी बहुत मोटी र खातोकी शिक्षा वहशी लोगों को दी जा सकती है और सृष्टिकी आदि में उत्पन्न हुए मनुष्योंके बास्ते तो बहुत ही ज्यादा मोटी शिक्षाकी जरूरत है— इस कारण यदि हम यह कहते हैं कि वेदोंका मजमून ग्रामीण लोगोंके विषयका है तो हम वेदोंकी प्रशंसा करते हैं और जो लोग यह कहते हैं कि वेदोंकी शिक्षा सृष्टिके आदिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको दी गई थी जो जंगली पशुके समान थे अर्थात् ग्रामीण लोगों से भी मूर्ख थे तो वह वेदोंकी निन्दा करते हैं—

और ! निन्दा हो वा स्तुति हम को वेदोंके ही मजमूनों से देखना चाहिये कि उसका मजमून किन लोगोंके प्रति मालूम होता है—इस बात की जांचके बास्ते हम स्वामी दयानन्द सरस्वती जीके वेदभाष्य अर्थात् स्वामीजीके बनाये वेदोंके अर्थोंसे कुछ वाक्य लिखते हैं जिससे यह सब बात स्पष्ट विदित हो जावेगी । और यह भी मालूम हो जावेगा कि वेदोंके द्वारा ईश्वर शिक्षा

दे रहा है वा संसारके मनुष्य अपनी अवस्था के अनुसार कथन कर रहे हैं—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६१ अ० ११

“ हे नेता अग्रगन्ता जनो तुम अपने को उत्तम कामकी इच्छासे इस गवादि पशुके लिये नीचे और ऊंचे प्रदेशों में काटने योग्य घासको और जलोंको उत्पन्न करो । ”

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ५७ अ० ४-५-८

“ हे खेती करने वाले जन ! जैसे बैल आदि पशु सुख को प्राप्त हों, सुलिया कृषीबल सुखको करें, इलका अवयव सुख जैसे हो वैसे पृथिवीमें प्रविष्ट हो और बैलकी रस्सी सुख पूर्वक बांधी जाय, वैसे खेतीके साधन के अवयव को सुख पूर्वक ऊपर चलाओ । ”

“ हे क्षेत्र के स्वामी और भृत्य आप दोनों जिस इस कृषिविद्याकी प्रकाश करने वाली वाणी और जल को कृषि विद्याके प्रकाशमें करते हैं उनकी सेवा करो इस से इस भूमिकी सोंचो । जैसे भूमि खोदने की फाल बैल आदिकोंके द्वारा हम लोगों के लिये भूमिकी सुख पूर्वक खोदें किसान सुख को प्राप्त हों मेघ सधुर आदि गुण से और जलों से सुखको वर्षावै वैसे सुख देनेवाले स्वामी और भृत्य कृषिकर्म करनेवाले तुम दोनों हम लोगोंमें सुखको धारण करो । ”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त २७ अ० २

“ हे सबमें प्रकाशमान विद्वन् जो उत्तम प्रकार प्रशंसा किया गया अत्यंत बढ़ता अर्थात् सृष्टिकी प्राप्त होता हुआ

मेरे गौओंके सैकड़ों और बीघों संख्या वाले समूह को और युक्त उत्तम धुरा जिनमें उन ले चलने वाले घोड़ोंको भी देता है उस तीन गुणां वाले पुरुष के लिये आप गृह या सुखको दीजिये ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२० ऋ० ८८

“ आपकी रक्षासे हम लोगोंकी दूध भरे घाँटों से अपने बछड़ों समेत मनुष्यादिकों पालती हुई गौयें बछड़ोंमें रहित अर्थात् वन्ध्या मत हों और वे हमारे घाँटोंसे विदेशमें मन पहुँचें । ”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ५ ऋ० ९-१०

“ हे मख आरसे पशुविद्याके प्रकाश करने वाले जो आप की व्याप्त होने वाली, जिनमें गौएं परस्पर सोती हैं और जिससे पशुओं का मिट्टु करते हैं वह क्रिया वर्त्तमान है उस से आपके सुखको हम लोग मांगते हैं । ”

“ हे पशु पालने वाले विद्वन् आप हम लोगोंके लिये प्राप्तिके अर्थ गौओंको अलग करनेवाली और घोड़ोंका विभाग करने वाली और अन्नादि पदार्थ का विभाग करने वाली उत्तम बुद्धिको मनुष्यों के तुल्य करो । ”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ५८ ऋ० २

“ हे मनुष्यो जो भड़ बकरी और घोड़ों को रखने वाला जो पशुओंकी रक्षा करने वाला तथा घर में अन्नोंको रखने वाला बुद्धिको तृप्त करता है वह समग्र संसार में स्थापन किया हुआ पुष्टि करने वाला शिषि और पदार्थों में व्याप्त बुद्धि और यहाँ की अच्छे

प्रकार कामना वा उनका उपदेश करता हुआ विद्वान् प्राप्त होता वा जाता है तथा उत्तमता से वर्जता है उसका तुम लोग सेवन करो । ”

(दूध दुहनेवाले ग्वालिकागीत)

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६४ ऋ० २६

“ जैसे सुन्दर जिकके हाथ और गौ को दुहता हुआ मैं हम अच्छे दुहाती अर्थात् कामोंकी पूरा करती हुई दूध देने वाली गौ रूप विद्याकी स्वीकार करूँ ”

ऋग्वेद मंडल छठा सूक्त १ ऋ० १२

“ हे घसने वाले आप हम लोगोंमें क- और पुत्रके लिये पशु गौ आदिको तथा ... गृह और ... अन्न आदि सामग्रियोंकी बहुत धारण किये जिनसे हम लोगों के लिये ही मनुष्योंके मद्दश कल्याण का एक उत्तम प्रकार संस्कारसे युक्त अन्न में हुए पदार्थ हों । ”

ऋग्वेद पंचम मंडल सू० ४१ ऋ० १

“ यज्ञ की कामना करने हुए के लिये हम लोगोंकी रक्षा किये वा प ओं और अन्नोंके मद्दश हम लोगोंके लिये भोगोंका प्राप्त कराइये । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सू० २८ ऋ० १-२

३-८

“ हे (इन्द्र) ऐश्वर्य युक्त कर्मके करने वाले मनुष्य तुम जिन यज्ञ आदि व्यवहारोंमें बड़ी जड़का जो कि भूमिसे कुछ ऊँचे रहनेवाले पत्थर और सूखनको अन्नादि कटनेके लिये युक्त करते हो उनमें उलसी सूमलके कूट हुए पदार्थोंको ग्रहण

करके उनकी सदा उत्तमताके साधन बना
करो और अच्छे विचारोंसे युक्तिके साथ
पदार्थमिदु होने के लिये इसको नित्य
ही चलाया करो-भावाय-भारी से प-
त्थर में गड़ा करके भूमि में गाड़ो जो
भूमिसे कुछ ऊंचा रहे उसमें अन्न स्था-
पन करके मूलम से उसको कूटो ।”

“हे ऐश्वर्यवाने विद्वान् मनुष्य तुम
दो जंघों के समान जिस व्यवहार में
अच्छे प्रकार वा अमार् अन्न २ काने
के पात्र अर्थात् गिन वट्टे टोते हैं उन
को अच्छे प्रकार मिदु करके गिनाइए
से शुद्ध किये हुए पदार्थों के सकाश
से सारको प्राप्त हो और उत्तम विचार
से उसी की बार बार पदार्थों पर च-
ला । भावाय । एक तो पत्थरकी गिला
नीच रखे और दूसरी ऊपर से पीसने
के लिये बट्टा जिसको हाथ में लेकर
पदार्थ पीसे जाय इनमें औषधि आदि
पदार्थ पीसकर खावे यह भी दूसरा
साधन उखली मूलम के समान बनना
चाहिये ।”

हे (इन्द्र) इन्द्रियोंके स्वामी जीव
तू जिस कर्म में घर के बीच स्त्रियां अ-
पनी संगि स्त्रियों के लिये उक्त उलूख
कों से मिदु की हुई विद्या को जैसे
हाजना निकलनादि क्रिया करनी हो-
ती है वैसे उस विद्या को शिक्षासे प्र-
इय करती और कराती हैं उस को
अनेक तर्कों के साथ सुनो और इस
का उपदेश करो ।”

जो रस खींचने में चतुर बड़े विद्वानों

ने अनिश्चल काठ के उखली मूलम सि-
द्ध किये हैं जो हमारे ऐश्वर्य प्राप्त क-
रानेवाले व्यवहार के लिये आज म-
धुर आदि प्रशंसनीय गुणवाले पदार्थों
का मिदु करने के हेतु होते होंगे स-
ब मनुष्यों को साधने योग्य हैं ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६१ ऋ० ८
“ हे उत्तम धनुषवाला मैं कुशल अच्छे
बेटो, तू म पश्य भोजन चाहनेवा-
ला से इस जलकी पिओ इस मूल के
तृणों से शुद्ध किये हुए जलकी पिओ
अथवा नदों पिओ इस प्रकार से ही
कहो औरा को उपदेश देओ ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२४
ऋ० ११ “जैसे यह प्रभात बेली लाली
लिये हुए सूर्यकी किरणोंके सेनाके स-
मान समूहकी जोड़ती और पहले ब-
ढ़ती है वैसे पूरी चौबीस (२४) वर्ष
की जवान-स्त्री लाल रंगके गौ आदि
पशुओंके समूहकी जोड़ती पीछे उन्नति
का प्राप्त होती-”

(नोट) किसी गावके रहने वाले कवि
ने यह उपरोक्त प्रशंसा पशु चराने वा-
ली स्त्री की की है ॥

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३९ ऋ० २
“ वखों की जोड़ती हुई सुन्दर स्त्री
के तुल्य ॥ ”

(नोट) इससे विदित होता है कि
उम समय स्त्रियां पहननेका प्रचार बहु-
त नहीं हुआ था जो स्त्री वस्त्र पहन-
ती थी वह प्रशंसा योग्य होती थी ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त २६ ऋ० १

“ हे बल पराक्रम और अज्ञादि पदार्थोंका पालन करने और कराने वाले विद्वान् तू बस्त्रोंको धारण कर ही । हम लोगोंके इस प्रत्यक्ष तीन प्रकारके यज्ञको मिटु कर । ”

[नोट] इन्हें विदित होता है कि उस समय में मनुष्य वस्त्र नहीं पहनते थे इस ही कारण यज्ञके समय वस्त्र पहन कर आने पर जोर दिया गया है ॥

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २८ ऋ० ६

“ उत्तम प्रतीत कराने वाले द्वार आदि जिन में उस कन्यान करने शुद्ध वायु जल और वृक्ष वाले गृहको करिये । ”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ५५ ऋ० ८

“ जो मनुष्य जैसे मेरे घरमें मेरी माता सब औरसे मोये पिता मांव कुत्ता मोवे प्रजापति मोवे सब संवन्धी सब आरसे मोये यह उत्तम विद्वान् मोवे वेमे तुम्हारे घरमें भी मोये । ”

“ हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो प्राचीन सब प्रकार उत्तम सुखोंकी प्राप्ति कराने वाले घरमें मोती हैं वा जो प्राप्ति कराने वाले घरमें मोती वा जो पलंग मोने वाली उत्तम स्त्री विवाहित तथा जिनका शुद्ध गन्ध हो उन सबोंको हम लोग उत्तम घरमें सुनावें वेमे तुम भी उत्तम घरमें सुनाओ । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६२ ऋ० ६-८-१४

“ जो खम्भेके लिये काष्ठ काटने वाले और भी जो खम्भेकी प्राप्ति कराने वाले जन घोड़ोंके बांधनेके लिये किसी वि-

शेष वृक्षको काटते हैं और जो घोड़ेके लिये पकानेकी धारण करते और पुष्टि करते हैं। जो उनके बीच निश्चयसे सब और से उत्तमी है वह हम लोगोंको प्राप्त होवे ॥ ”

“ हे विद्वान् इस शीघ्र दूसरे स्थानको पहुंचाने वाले बलवान् घोड़की जो अच्छे प्रकार दी जाती है और घोड़ोंकी दमन करती अर्थात् उनके बलको दबानी हुई लगान है जो शिरमें उत्तम लगाए होने वाली रस्मी है अथवा जो इसीके मुखमें तृण व्रीरुध घास अच्छे प्रकार भी होवे ममस्त तुम्हारे पदार्थ विद्वानोंमें भी हों । ”

“ हे घोड़ेके मिशाने वाले शीघ्र जाने वाले घोड़ोंका जो निश्चित चलना निश्चित बैठना नाना प्रकार से चलाना फिराना और पिछाड़ी बांधना तथा उनको उढ़ाना है और यह घोड़ा जो पीना और जो घामको खाता है वे ममस्त उरु काम तुम्हारे हों और यह ममस्त विद्वानोंमें भी हों । ”

(नोट) इससे विदित होता है कि घोड़ेकी भाईसीका काम उस समय बहुत अद्भुत मसफा जाता था ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५३ ऋ० १४

“ हे विद्वान् ! आपके अनायदेशोंमें बसने वालोंमें गायोंसे नहीं दुग्ध आदिकी दुहते हैं दिनकी नहीं तपाते हैं वे क्या करते वा करेंगे । ”

(नोट) इससे विदित होता है कि उस समय ऐसे भी देश थे जहांके रहने

वालोंको दूधको दुहना आदिक भी नहीं आता था ।

(जिस प्रकार खेती करने वाले या-मीण लोग आज कल अपना बैठना उठना उस ही सकानमें रखने हैं जिम में डगर (पशु) बांधे जाते हैं और व-हों पर अपने जंत्राक्त गीत भी गाने र-हते हैं इन ही प्रकार वेदों के बनाने वाले करते थे—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १९३ ऋ० १

“आ सु व मन्वन्धी वा सुवत्पादक
अन्यन्त वृद्धिं प्राप्ता आकाशके बीचमें
साधु अयात् गगन मंडलमें व्याप्त साम
गान की विद्वान् आप जेमे स्वीकार
करें वैसे गावें और अन्तरिक्षमें जो क-
रखें उन के समान जो न हिंसा करने
योग्य दूध देने वाली गायें सनोहर जि-
ममें स्थित होते हैं उन आकां अरुके
प्रकार सेवन करें उस सामगान और
उन गौओंको इस लोग सराहें उन का
सत्कार करें ॥”

आर्यमत लीला ।

(८)

प्यारे आयां भाइयो ! इनने स्वामी
दयानन्द सरस्वतीके अर्थोंके अनुसार
वेदोंके वाक्योंमें स्पष्ट सिद्ध कर दिया
है कि वेदोंके गीतोंमें यामीण लोगों
ने अपने नित्यके व्यवहारके गीतगाये
हैं इससे आपको वेदोंकी स्वयम् पढ़कर
देखने और जांच करनेका शौक अवश्य
पैदा होगया होगा जिन भाइयोंको
अब भी वेदोंकी जांच करनेकी उत्तेजना

नहीं हुई है, उनके बास्ते इस यहां
तक लिखना चाहते हैं कि वेदोंके गीतों
के यामीण मनुष्य अपने यासके मुखि-
या वा चौधरी वा मुकद्दम वा पटनकी
ही राजा कहते थे । वेदोंमें राजाका
बहुत वर्णन है और राजाकी प्रशंसा
में ही बहुधा कर वेद भरा हुआ है प-
रन्तु जिस प्रकार अधिक खेती और अ-
धिक पशु रखने वाले यामीणकी वेदों
में राजा माना गया है ऐसा ही वेदों
में उनकी यामीण वालोंकी प्रशंसा की
गई है । इस निषयमें हम स्वामी दया
नन्द सरस्वतीजीके वेद भाष्यके हिन्दी
अर्थोंमें कुछ वाक्य नीचे लिखते हैं—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ११७ ऋचा५

“हे दुःखका नाश करनेवाले कृषि कर्म
की नित्यामें परिपूर्ण सभा सेनाधीशों
तुम दोनों प्रशंसा करनेके लिये भूमिके
ऊपर रात्रिमें निवास करने और सुख
संभाते हुए के समान वा सूर्यके समान
और आभाके लिये सुवर्णके समान
देखने योग्य रूप फारेसे आते हुए खेत
की ऊपरसे बीजो ।”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४७ ऋचा२२

“हे सूर्यके सदृश अत्यन्त ऐश्वर्यसे युक्त
जो आपके बहुत अन्नोंमें युक्त धन की
दशा कीशों खजानोंको प्राप्त होनेवा-
ली भूमियों की स्तुति करनेवाला ।”

(नोट) आजकल रेलीबादर करीहों

रूपयाका अन्न हिन्दुस्तानमें विलायत
की लेजाता है परन्तु वेदोंमें उनका
सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान माना गया है

जिसके दस खाती अनाज हो ।

ऋग्वेद चोषा मंडल सूक्त २४ ऋ० ७
“जो राजा आज... ऐश्वर्य युक्तके लिये
(सोमम्) ऐश्वर्यको उत्पन्न करै पाकों
को पकावै और यवों को भूजै.....बल
युक्त मनुष्य का धारण करै वह बहुत
जातने वाली सेनाको प्राप्त होवै ।”

ऋग्वेद मत्स्य मंडल सूक्त २७ ऋ० १
“हे राजा जो शत्रुओंकी हिंसा करने
वाले बलसे कामना करते हुए आप
मनुष्य जिस में धैर्य वा गौरव जिसमें
विद्यमान ऐसे जान के स्थान में हम
लांगों को अच्छे प्रकार सेविये ।”

(नोट) ग्रामीण लोगोंके बैठनेका
वह ही मकान होता है जिस में गौ
आदि पशु बांधे जाते हैं ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त १५ ऋ० १६
“हे सुन्दर मेना वाले विद्वान् राजन्
प्रसिद्ध आप सम्पूर्ण विद्वानों वा और
पुरुषोंके साथ बहुत ऊँचाईके यवों से
युक्त शुभमें वर्तमान हो ।”

(नोट) यह हमने पहले सिद्ध किया
है कि वेदोंके समय में वस्त्र पहननेका
प्रचार बहुत कम था और राजा आ-
दिक बड़े आदमी जो वस्त्र पहनते थे
उनकी बहुत प्रशंसा होती थी और ऐसा
मालूम होता है कि रुईका कपड़ा धु-
नने की विद्या उनको मालूम नहीं थी
वरण उनसे ही कम्बल आदिक बना-
लिये थे ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २४ ऋ० ४
“हे बहुत सामर्थ्यवान् दुःखके नाश

करने वाले बुद्धि और प्रज्ञासे युक्त आप
की गौश्रों की गतियोंके सदृश अच्छे
प्रकार चलने वाली भूमिया और सा
मर्थ्य वाली बछड़ोंकी विस्तृत पंक्तियों
के सदृश आपकी प्रज्ञा हैं ।”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २८ ऋ० ४
“हे विद्वानोंमें अग्रणी जनो, जिसराजा
के होने पर पाक पकाया जाता है भूजे
हुए अन्न हैं चारों ओर से अत्यंत
सना हुआ उत्पन्न (सोम) ऐश्वर्यका
योग वा आधिपति रस होता है....
वह आप इस लांग के राजा हूजिये।”

(नोट) यह हम अगले लेखोंमें सिद्ध
करेंगे कि भगकी सोसरस कहने से देसी
वेदोंके समय में जिस राजाके राज्य
होनेके समयमें भोजन पकाया जावे
और भना हुआ अनाज और भंगवाटी
जावे उसकी प्रशंसा होती थी

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४५ ऋ० २४
जो दुष्ट चारोंकी मारने वाला राजा
बुद्धि वाले कर्मसे अत्यंत विभाग कर
ने वालेके प्रशंसित गौरव विद्यमान और
चलते हैं जिस में उसकी प्राप्त होता
है वह ही हम लोगों की स्वीकार करै

(नोट) जिस राजाके यहां गऊ और
घड़नेके वास्ते सवारी उसकी प्रशंसा
की गई है ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३४ ऋ० ६
“हे परम बलवान्...जो आपकी समस्त
गौएं ही भोजनेके कान्तियुक्त घृतको
पूरा करती और अच्छे प्रकार भोजन
करने योग्य दुग्धादि पदार्थ को पूरा
करती ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३१ ऋ० २
“हे सूर्यके समान वर्त्तमान राजन् आप
के जो प्रबल उषान वृषभ उत्तम अन्न
का योग करने वाले शक्ति बन्धक
और रमण माधन रथ और निरन्तर
गमन जाल घोड़े हैं उनको यत्नवान
करो अथात् उन पर चढ़ो उन्हें कार्य
कारी करो ।”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १८ ऋ० १६
“जो ऐश्वर्य युक्त शत्रुओंको विदीर्णकर
ने वाला शुभ गुणोंमें व्याप्त राजा पके
हुए दूधको पीने वा वर्पन वा बल क-
रने वाले सेनापतिको पाकर अनेक
को दूर करता है ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४२ ऋ० ८
“हे मभाध्यक्ष..... उत्तम यव आदि
औषधि होने वाले देश को प्राप्त की-
जिये ।..

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ६० ऋ० ७
“हे सुखकी भावना कराने वाले सूर्य
और बिजुलीके समान मभा सेना-
धीशो आप दोनों जो ये प्रशंसा
यें प्रशंसा करती हैं उनसे मद्य और से
उत्पन्न किये हुए दूध आदि रमको
पिओ ।”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३१ ऋ० १
“सेनाका ईश गौओंका पालन करने
वाला ।..

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २७ ऋ० १३
“जो पवित्र हिंसा अर्थात् किसीसे दुख
की न प्राप्त हुआ राजा जिनसे अच्छे
जो आदि अन्न उत्पन्न हों उन जलों
के निकट बसता है ।..

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३८ ऋ० ४
“हे पृष्ट करने वाले जिनके छोरी
(बकरी) और घोड़े विद्यमान हैं ऐसे।,
(ग्रामीण लोगोंमें जैसे खेती
आदिका काम अन्य मनुष्यों
से कुछ अधिक जानने वाला
वृद्धिमान गिना जाता है। इस
ही प्रकार वेदोंमें जिनको
विद्वान् वर्णन किया गया है
वह ऐसे ही ग्रामीण लोगों
यथाः—)

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५३ ऋ० २
विद्वानोंकी पूजा स्तुति करते हैं जो
कृषि शिक्षा दें मित्रोंके मित्रों दूध
देने वाली गौके सुख देने वाले द्वारों
को जाने उत्तम यव आदि अन्न और
उत्तम धनके देने वाले हैं ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १४४ ऋ० ६
“हे सूर्यके समान प्रकाशमान विद्वान्
आप ही पशुओंकी पालना करने वाले
के समान अपने से अन्तरिक्ष में हुई
वृष्टि आदि के विज्ञान को प्रकाशित
करते हो । .. ऋ० ५ ऋग्वेद दूसरा मं-
डल सूक्त ७ “ हे मद्य विषयों की धा-
रण करने वाले विद्वान् जो मनोहर
गौओं से वा बैलों से वा जिन में आ-
ठ सत्यासत्यके निर्णय करने वाले
चरण हैं, उन आशिषों से सुनाये हुये
आप हम लोगोंके लिये सुख दिये हुए
हैं सो हम लोगोंसे सत्कार पाने योग्य
हैं ।.. ऋ० ६ ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त

२७ “ हे विद्वान लोगो ! हमको—उपदेश करो और जो यह बड़ी कठिनाता से टूट फूटे ऐसे विद्याभ्यासादिके लिये बना हुआ घर है वह हमारे लिये देओ । ”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ४२ ऋ० ३
“ कल्याण के कहने वाले होते हुये आप उत्तम घोंके दाहिनी ओर से शब्द करो अर्थात् उपदेश करो जिससे चोर हम लोगोंको कष्ट देने का मत मर्त्य हो । ”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त २१ ऋ० १
“ हे संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता बिकने घूट और छोटे पदार्थोंके दाता विद्वान् । ”

आर्यमत लीला ।

(६)

राजपूताने के पुराने राजाओं की कथाओं कपड़ने से सल्लाग होता है कि राजा लांग लड़ाई में भाटों को अपने साथ ले जाया करते थे जो लड़ाई के कबित्त सुना कर बीरोंको लड़ने की उत्तेजना दिया करते थे । इस प्रकार के गीत वेदों में बहुत मिलते हैं । हम स्वामी दयानन्द के वेद भाष्य से कुछ वाक्य इस विषय के नीचे लिखते हैं ।
ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७३ ऋ० ३

“ हे सेनापति जिस कारण शूरेवीर निहर् सेना को संछिन्न करके अर्थात् पक्षादि व्यूह रचना से छाड़ने वाले आप मनुष्यों और युद्ध के लिये प्रयत्न किये हुए रथ की प्रोत्साह दे अर्थात् युद्ध

समय में आगे को बढ़ावें और बलवान आप दीपते हुए अग्नि की लपट से जैसे काष्ठ आदिके पात्रको वैसे दुःशील दुराचारी दस्यु को जलाओ इस से मान्यभागी होओ । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५२ ऋ० ५
८-१० “ जो सूर्य के समान अपने शस्त्रों की वृष्टि करता हुआ शत्रुओं को प्रगल्भतादि खाने द्वारा शत्रुओं को हर्षित करने वाले शस्त्र समूह से युक्त मभाध्यक्ष हर्ष में इस युद्ध करते हुए शत्रु के ऊपर मध्य टेढ़ी तीन रेखाओं से मध्य प्रकार ऊपर की गोला रेखा समान बनको मध्य प्रकार भेदन

करता है, — हे मभापति भुजाओंके मध्य लोहे के शस्त्रों का धारण कीजिये बीरों का कराइये ॥

“ बगकागी वज्र के शङ्काने और भयसे उनके साथ शत्रु लोग भागते हैं ॥ ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ६३ ऋ० २-६-७

“ हे मभाध्यक्ष जिस वज्र से शत्रुओं का मारने तथा जिम से उनके बहुत नगरों का जातनेके लिये इच्छा करते और शत्रुओं के पराजय और अपने विजय के लिये प्रतिक्षण के जाते हो हमसे मध्य विद्याओं की स्तुति करने वाला मनुष्य आप के भुजाओं के बल के आश्रय से वज्र को धारण करता है ।

हे मभाध्यक्ष संग्राम में आप को निश्चय करके पुकारते हैं । ”

हे उत्तम शस्त्रों से युक्त मभा के अधिपति शत्रुओंके साथ युद्ध करते हुये

जिस कारण तुम उन २ शत्रुओं के न-
गरीं को खिदरक करते हो... इस का-
रण आप हम सब लोगों को मत्कार
करने योग्य हो ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ८० ऋचा १३
अपनी सभाओं का शत्रुओं के साथ अच्छे
प्रकार युद्ध करा शत्रुओं का नारनेवाले
.....आप का यश बढ़ेगा ।”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४६ ऋ० २
प्रसिद्ध वीरों की लड़ाइयें शत्रुओं को
पराजय की पहुँचाइये ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६२ ऋचा १

ऋतु २ में यज्ञ करने हारे हम लोग
संग्राम में जिस देववान विद्वानों से
वा दिव्य गुणों से प्रगट हुए घाँड़े के
पराक्रमों का कहेंगे उस हमारे घाँड़े के
पराक्रमों को मित्र श्रेष्ठ न्यायाधीश
ज्ञाता ऐश्वर्यवान बुद्धिमान और ऋ-
त्विज् लोग छोड़के मत कहें और उसके
अनुकूल उसकी प्रशंसा करें ।

ऋग्वेद चौथामंडलसूक्त १८ ऋ० का भावार्थ

जैसे नदियाँ अलल अरांती हुई उ-
चखर करती हुई तटों को तोड़ती
हुई जाती हैं वैसेही सेना शत्रुओं के स-
न्मुख प्राप्त होवे ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १८ ऋ० ८

सेना से शत्रुओं का नाश करो जैसे
नदी तटको तोड़ती है ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४१ ऋचा २

वह महाशयों के साथ संग्रामों में
शत्रुओं की सेनाओं और शत्रुओं का
नाश करता है उसको यशस्वी सुन-
ता हूँ ।

ऋग्वेद मध्यम मंडल सूक्त ६ ऋचा ४

हे मनुष्यों जो मनुष्यों में उत्तम २ खा-
शियों से बरा चलना जिसमें हो उस
अन्धकार में आनन्द करती हुई पूर्वकी
चलने वाली सेनाओं को करता है...
उमका हम लोग मत्कार करें । ”

तदां में बहुत से गीत ऐसे मिलते हैं
जो योधा लोग अपनी शूरवीरता की
प्रशंसा में और लड़ाई की उत्तंजना में
गाया करते थे तथा:-

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६५ ऋ० ६-८

“ जो बलवान् नीत्र स्वभाव वाला
मैं जो बलवान् ममप्र शत्रुके वधमे नह-
वाने वाले शस्त्र उनके साथ नमना हूँ
उसी मुझको तुम सुखसे धारण करो । ”

“ हे प्राणके समान प्रिय विद्वानो !
जिसके हाथमें वज्र है ऐसा होने वाला
मैं जैसे सूर्य मेघकी मार जलों को सु-
न्दर जाने वाले करता है वैसे अपने क्री-
धसे और मन से बलसे शत्रुओंको ना-
रता हूँ । ”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३९ ऋ० १

“ हे सेना के अधीश जैसे हम लोग
मेघके नाश करनेके लिये जो बल उस
के लिये सूर्यके समान संग्राम के सहने
वाले बलके लिये आपका आश्रय करते
हैं वैसे आप भी हम लोगोंका इस बल
के लिये बर्ता । ”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४ ऋ० १

“ आपके साथ संग्रामको करते वा
कराते हुए हम लोग मरण धर्म वाले
शत्रुओंकी सेनाओं को सब ओरसे जी-
तें हमसे धन, और यशसे युक्त होवें, ”

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके वेदों के अर्थोंसे यह मालूम होता है कि वेदों के गीतोंके बनानेके समय में एक ग्राम वासियोंका दूसरे ग्राम वासियोंसे नित्य युद्ध रहा करता था और बहुत कुछ मार धाड़ रहती थी—आज कल भी देखनेमें आता है कि एक ग्राम वाले दूसरे ग्राम वाले की खती काट लेते हैं पशु चुरा लेजाते हैं वा भीसापर भगड़ा हा जाता है परन्तु सब ग्राम वाले एक राज्यके आधीन होनेके कारण आज कल लड़ाई नहीं बढ़ती है वरण अदालतमें मुकदमा चलाया जाता है परन्तु उस समय जैसा हमने गन लेखमें सिद्ध किया है ग्रामका चौधरी वा मुखिया ही उस ग्रामका जमीन्दार वा राजा होता था इस कारण ग्राम के सब लोग उसहीके साथ होकर दूसरे ग्राम वालों से लड़ा करते थे और मनुष्य बध किया करते थे—उस समय कोई कोई राजा ऐसा भी होता था जो दो चार वा अधिक ग्रामोंका राजा हो और लड़ाई में कई २ ग्राम के राजा भी सम्मिलित होजाया करते थे। वेदोंमें शत्रुओं को जान से मार डालने और उनके नगरोंको विध्वंस करने की प्रेरणा के विषयमें बहुत अधिक गीत भरे हुए हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके अर्थों के अनु-

सार तो हमारे अनुमान में प्रायः एक निहाई वेद शत्रुओंके मारने का ही चर्चामें भरा हुआ है

ऐसा भी मालूम होता है कि संग्राम लड़के वास्ते भी होता था अर्थात् शत्रुओंको पराजय करके उनको लूटलेते थे और लूटकी थोड़ा लांग आपस में बांट लेते थे इस स्वामी दयानन्द के वेद भाष्यके हिन्दी अर्थोंसे कुछ वाक्य इस विषयमें नीचे लिखते हैं—

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३९ ऋ० ५
“जिम प्रकार सेना का अधीनमें—
शत्रुके नाशके लिये तथा संग्रामोंमें
धन आदि को बांटनेके लिये
राजाको समीप में कहता हूँ वैसे आप
लांग भी इसके समीप कहो—”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ६२ ऋ० ९
“जिमसे हम लोग विभाग क-
रते हुए शत्रुओंके धनोंकी जी-
तनेकी इच्छा करने वाले होंगे—”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २० ऋ० १०
“आप के रक्षण आदि से हम लोग
सब नगरियोंका विभाग करें।”

वेदोंके गीतोंके बनाने वाले कवियों का ऐसा विचार था कि मेष अर्थात् बादल पानीकी पोट बाध लेता है और पानी को भूमि पर नहीं गिरने देता है—सूर्य जो मनुष्यों का बहुत उपकारी है वह बादल से युद्ध करता है और मार मार कर बादलोंको तोड़ डालता है तब पानी बरसता है वेदों के कवियों ने बादलोंको मार डालनेके का-

रत्न सूर्य को महान योद्धा और सा-
हसी माना है वेदों के गीतों में वेदों
के कवियों ने योद्धाओं और वीर पु-
रुषों की प्रशंसा करने समय या उन
को युद्ध की उत्तेजना करते समय यह
ही दृष्टान्त दिया है कि जिस प्रकार
सूर्य मेघों को मारता है इस प्रकार
तुम शत्रुओं को मारो हमारे अनुमान
में तो वेदों में एक हजार बार या हम
से भी अधिक बार यह ही दृष्टान्त दि-
या गया है वरण ऐसा मालूम होता
है कि वेद बनाने वाले कवियों के पास
इस दृष्टान्त के बिना कोई और दृ-
ष्टान्त ही नहीं था-इस प्रकार वेदों में
हजारों बार कहे हुए एक दृष्टान्त के
हम पांच मान वाक्य नमूने के तौर
पर लिखते हैं—

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त १७ ऋचा १

हे शस्त्र है हस्त में जिनके ऐसे-
मेघों को सूर्य जैसे वेसे सम्पूर्ण
शत्रुओं को आप विशेष करके नाश
करिये ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ३२ ऋ० १-६-१७

हे विद्वान् मनुष्या तुम लोग उसे
सूर्य के जिन प्रसिद्ध पराक्रमों को कहो
उनको मैं भी शीघ्र कहूँ जैसे वह सब
पदार्थों के क्षेदन करनेवाले किरणों से
युक्त सूर्य मेघ को हनन करके बर्षाता
उस मेघ के अवयव रूप जलों को नीचे
ऊपर करता उसको पृथिवी पर गि-
राता और उन मेघों के सकाश से न-
दियों को छिन्न भिन्न करके बहाता है

मैं जैसे शत्रुओं का मारूँ उनको इधर
उधर फेंकूँ और उन को तथा किला
आदि स्थानों से युद्ध करने के लिये
आई सेनाओं को छिन्न भिन्न करूँ ।

दुष्ट अभिमानों युद्ध की इच्छा न क-
रने वाले पुरुष के समान पदार्थों के
रमको इकट्ठे करने और बहुत शत्रुओं
को मारने हारे के तुल्य अत्यन्त बल
युक्त शास्त्री के समान सूर्य लोक की
ईश्या से पुकारते हुए के सदृश वर्तता
है जब उसको रोते हुए के सदृश सूर्य
ने मारा तब वह मारा हुआ सूर्यका
शत्रु मेघ सूर्य ने पिस जाता है और
वह इस सूर्य की ताड़नाओं के समूह
की सह नहीं सकता और निश्चय है कि
इस मेघ के शरीर से उत्पन्न हुई न-
दियां पर्वत और पृथिवी के बड़े बड़े
टीलों को छिन्न भिन्न करती हुई वह-
ती हैं जैसे ही सेनाओं में प्रकाशमान
सेनाध्यक्ष शत्रुओं में चंष्टा किया करें ॥

जल को मेघ रोकें हुवे होते हैं ढके
रखते हैं सूर्य मेघ को ताड़कर
जल बरसाता है ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ६२ ऋचा ४
जैसे सूर्य मेघ को हनन करता है
वैसे शत्रुओं को विदारण करते हो ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ८० ऋचा १३
सूक्त मेघ को जिस प्रकार हनन क-
रता है इस प्रकार शत्रु को मारनेवाले
महापति ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२१ की ऋ०
११ का आशय

जिसप्रकार सूर्य मेघकी मारता है

इस तरह शत्रुओंको मारकर ऐसी नोंद सुलाओ कि वह फिर न जायें ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३० ऋचा ८
जैसे सूर्य मेघकी पीमता है वैसे आप शत्रुओं का नाश करो ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४५ ऋ० २
सूर्य जैसे मेघों को तोड़ता है वैसे हम लोग भी शत्रुओं के नगरोंके मध्य में वर्तमान बीरों को नाश करें ।

‘शत्रुओं को मारने के गीतों में तो साराही वेद भरा पड़ा है) परंतु उसमेंसे हम कुछ एक वाक्य स्वामी दयानन्दके वेद भाष्य से नीचे लिखने हैं ।

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ३० ऋचा ३
हे सूर्यके समान वर्तमान इन संग्रामों में ‘‘उसहोम करने वाले के समान शत्रुओं को युद्ध की आग में होमते हुए अग्नि के समान ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त २१ ऋचा ५
जिन अग्नि वायुसे शत्रुजन पुत्रादि रहित हों उनका उपयोग सब लोग क्यों न करें ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ३२ ऋचा १२
आप शत्रुओंको बांध शस्त्रोंसे काटते हैं इस ही कारण यद्धोंमें हम आपको अधिष्ठाता करते हैं ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ३९ ऋचा ३
जिन प्रकार वायु अपने बल से वृक्षादि को उखाड़ के तोड़ देती है वैसे शत्रुओंकी सेनाओंकी नष्ट करो और

निश्चयसे इन शत्रुओंको तोड़ फोड़ उलट पुलट कर अपनी कीर्ति से दिशाओं को अनेक प्रकार व्याप्त करो ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ११७ ऋ० १
‘‘डाकू दुष्ट प्राणीको अग्नि से जलाते हुये अत्यन्त बड़े राज्यको करो ।’’

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३३ ऋ० २
‘‘शत्रुओंके शिरों को छिन्न भिन्न कर ।’’

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त १८ ऋ० १
‘‘उन प्रतिकूल वर्तमान शत्रुओंको भस्म करिये ।’’

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३० ऋ० ६
‘‘दूरस्थल में बिराजमान शत्रुओं की हिंसा करो ।’’

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३० ऋ० १५
‘‘जो मारनेके योग्य बहुत विशेष शस्त्रों वाले शत्रु मनुष्य हों उनका नाश करके बढ़िये ।’’

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४ ऋ० ४-५
‘‘शत्रुओंके प्रति निरन्तर दाह देओ ।’’

‘‘शत्रुओंका अच्छे प्रकार नाश करिये और बार बार पीड़ा दीजिये ।’’

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १७ ऋ० ३
‘‘शस्त्र को प्राप्त होते हुए बलसे शत्रुओं की सेना का नाश करो और सेना से शत्रुओंका नाश करके सधिरोंको बहाओ ।’’

स्वामी दयानन्दजीके अर्थों के अनुसार वेदोंके पढ़ने से यह भी मालूम होता है कि जिन ग्राम वासियों ने वेदके गीत बनाये हैं उनकी कुछ विशेष ग्राम वासियों से शत्रुता पूरी २

जमी हुई थी और उन शत्रुओंको और उनके नगरोंको सर्वथा नाश करना चाहते थे और बहुतसे ग्रामों वाले मिलकर इनके शत्रु हो गये थे । यथा:-

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७४ अ० ८

“हे सूर्य के समान प्रतापवान राजन् आप युद्ध की निवृत्ति के लिये हिंसक शत्रुओंको मरते हो । आप जैसे प्राचीन शत्रुओं की नगरियों की छिन्न भिन्न करते हुए वैसे भिन्न अलग २ शत्रुओंकी दुष्ट नगरियोंको नगाते वहाते हो उससे राजन् पन संचारने हुये शत्रुगणका नाश होता है यह जो आप के प्रसिद्ध गुरूपनेके काम हैं उनको नवीन प्रजा जन प्राप्त होंगे ।”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १८ अ० १३

“जैसे परम ऐश्वर्यवान् राजा बल से इन शत्रुओं के सत्ता पुरों की विशेषता से छिन्न भिन्न करता ।,

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ३१ अ० ४

“हे राजन् आप शत्रुके सैकड़ों नगरों का नाश करते हो ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ७३ अ० २

शत्रुओंकी मारता हुआ तथा धनोंको प्राप्त होता हुआ शत्रुओं के नगरोंको निरन्तर विदीर्ण करता है यह ही सेनापति होने योग्य है ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४१ अ० ३

“जो राजा लोग इन शत्रुओंको (दुर्ग) दुःखसे जाने योग्य प्रकीर्ण और नगर को छिन्न भिन्न करते और शत्रुओंको मर करदेते हैं वे अक्रवर्ती राज्य को

प्राप्त होने को समर्थ होते हैं ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५३ अ० ७-८

आप इस शत्रुओंके नगर को नष्ट करते हो दुष्ट मनुष्यों के सैकड़ों नगरों को भेदन करते हो ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५४ अ० ६

आप दुष्टों के ८८ नगरोंको नष्ट करते हो ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३० अ० ७७

“आप शत्रुओं की नव्वे नगरियोंको विदारते नष्ट नष्ट करते ।,

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३४ अ० १

“हे राजपुरुष शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाले आप शत्रुओं का उत्तम-पन करो ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ३० अ० ३०

“जो तेजस्वी सूर्य के सदृश प्रकाशके सेवने वाले और देने वाले के लिये मेंघों के समूहों के सदृश पाषाणों से बने हुए नगरों के सैकड़ों को काटे वही विजयी होने के योग्य होवे ।”

ऋग्वेद च या मंडल सूक्त ३२ अ० १०

“हे राजन् कामना करते हुए आप शत्रुओं की जो सेविकाओं (दासियों) के सदृश सख प्रकार रोग युक्त नगरियों को सब ओरसे प्राप्त हो कर जीतते हैं उन आपके बल पराक्रमसे युक्त कर्मों का हम लोग उपदेश करें ।”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १८ अ० १४

“जिन्होंने परमैश्वर्य युक्त राजाके समस्त ही पराक्रम उत्पन्न किये वे अपने

को भूमि चाहते और दुष्ट अधर्मी जनों को मारने की इच्छा करने हुए साठवीं शताब्दी शरीर और आत्मा के बल और शूरता से युक्त मनुष्य छः सहस्र शत्रुओं को अधिकता से जीतते हैं वे भी छामट सैकड़ शत्रु जो सेबन की कामना करता है उसके लिये निरंतर मारते हैं ।”

आर्यमत लीला ॥

(१०)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने सत्यार्थप्रकाश के अष्टम समुल्लास में लिखा है कि आदि सृष्टि में एक मनुष्य जाति थी पश्चात् अश्वों का नाम आर्य विद्वान् देव और दुष्टों का दस्यु अर्थात् डाकू मूर्ख नाम होनेसे आर्य और दस्यु दो नाम हुए आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए-जब आर्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव अविद्वान् जो अशुर उन में सदा लड़ाई खेड़ा हुआ किया जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग यहां आकर बसे और इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ—

वेदों के पढ़ने से भी यह मालूम होता है कि जिनके साथ वेदों के गीत बनाने वालों की लड़ाई रहती थी और नित्य मनुष्यों को मारकर खून बहाया जाता था उन को बहुधाकर वेदों में दस्यु लिखा है-इस से भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेद सृष्टि की

आदि में ईश्वर ने प्रकाश नहीं किये वरण जब कि दस्यु लोगों के साथ लड़ाई हुआ करती थी और मकान और नगर और कोट और दुर्ग अर्थात् किले बन गए थे उस समय वेदों के गीत बनाये गये हैं वेदों में स्वामी जी के अर्थों के अनुसार दस्यु लोगों को कृष्ण वर्ण अर्थात् काले रंग के मनुष्य वर्णन किया है-जिस से मालूम होता है कि स्वामी जी ने जो दस्यु का अर्थ बोर डाकू किया है वह ठीक नहीं है क्योंकि सृष्टि की आदि में बोर डाकू हो जाने से क्या कोई मनुष्य काले रंग का हो जाता था इस से यह ही मालूम होता है कि जो लोग अपने को आर्य कहते थे वह अन्य देश के रहने वाले थे और काले रंग के दस्यु अन्य देश के रहने वाले थे अर्थात् अंग्रेजों का कथन इस में सत्य होता मालूम होता है कि आर्य लोगों का हिन्दुस्तान में भील गीड़ संथाल आदि जंगली और काले वर्ण की जातियों से बहुत भारी युद्ध रहा-*

स्वामी जी सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं कि आर्य और दस्यु लोगों का जब बहुत उपद्रव रहने लगा तब लाचार होकर अर्थात् हारकर आर्य लोग तिब्बत से इस हिन्दुस्तान देश में भाग आये परंतु आश्चर्य है कि वेदों को ईश्वर का

वाक्य बताया जाता है और ईश्वर ने वेदों में चिह्नित कर और बार बार बरण हजारों बार यह कहा है कि तुम्हारी जीत हो, तुम शत्रुओं की मारो और दस्युओं का नाश करो परन्तु ईश्वर का एक भी वाक्य सच्चा न हुआ और आर्यों को ही भागना पड़ा-

स्वामी दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश में यह भी लिखा है कि आर्यावर्तदेश से दक्षिण देश में रहने वाले मनुष्यों का नाम राजन है, परन्तु वेदों में राजनों से भी युद्ध करने और उनका सत्यानाश करने का वर्णन है। इससे स्पष्ट सिद्धित होता है कि वेदों के गीतों के बनाने के समय आर्यावर्त देश से दक्षिण में रहने वाले मनुष्यों से भी लड़ाई होनी थी। तिब्बत आर्यावर्त देश के उत्तर में है और राजस आर्यावर्त देश से दक्षिण में है इस हेतु राजनों से लड़ाई हो नहीं सकी जब तक लड़ने वाले आर्यावर्त में न बसते हों। इस से स्वामी जी का यह कथन सर्वथाही भ्रष्ट होता है कि तिब्बत देश में सृष्टि की आदि में वेदों का प्रकाश किया गया और तिब्बत से आने से पहले किसी देश में कोई मनुष्य नहीं रहता था क्योंकि यदि कोई मनुष्य नहीं रहता था तो आर्यावर्त देश के दक्षिण में राजस लोग कहाँ से उत्पन्न हो गये?

अर्थात् तिब्बत देश में प्रथम मनुष्यों का उत्पन्न होनाही सर्वथा असंगत होता है और यह ही मालूम होता है कि सर्व ही देशों में मनुष्य रहते चले आये हैं।

दस्यु और राजनोंको विध्वंस करने के विषय में जो गीत वेदों में है उन में से कुछ वाक्य स्वामी जी के अर्यों के अनुसार नीचे लिखे जाते हैं।

ऋग्वेद चौथा मंडलसूक्त १६ ऋचा १२-१३
सहस्रों (दस्यून) दुष्ट चोरों की शीघ्र नाश कीजिये सर्वाप में छेदन कीजिये सहस्रों कृष्णवर्ण वाले सैन्य जनों का विस्तार करो और दुष्ट पुरुषों का नाश करो।

ऋग्वेद चौथा मंडलसूक्त २८ ऋचा ४
(दस्यून) दुष्टों को सबसे पीड़ा युक्तकरें
ऋग्वेद चौथा मंडलसूक्त ३० ऋचा १५
पाँचसौ वा सहस्रों दुष्टों का नाश करो
ऋग्वेद चौथा मंडलसूक्त ३८ ऋचा १
हे राजन आप और सेनापति डरते हैं दस्यु जिससे ऐसे होते हुए।

ऋग्वेद पंचम मंडलसूक्त ०४ ऋचा ६
हे बलवान के पुत्र-बध से (दस्यु) साहम कर्मकारी और का अत्यंत नाश करो।

ऋग्वेद पंचम मंडलसूक्त २९ ऋचा १०
मुख रहित (दस्यून) दुष्ट चोरों का बध से नाश करिये।

ऋग्वेद पंचम मंडलसूक्त ३० ऋचा ३
जिससे हम लोग शरीरोंसे (दस्यूनके) दुष्ट चोरों का नाश करें ॥

ऋग्वेद छठा मंडलसूक्त २३ ऋचा २

दस्युकानाश करिये

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५१ ऋचा १

हे सभाध्यक्ष- (दस्यु इत्येषु) डाकुओं के इननरूप संग्रामों में उन का खिन्न भिन्न कर दीजिये ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३१ ऋ २२

हे वीर पुरुषों जैसे हम लोग रक्षा आदिके लिये मेघोंकेअवयवों को सूर्य के समान इस वर्तमान पुष्ट करने के योग्य अन्न आदि के विभाग कारक संग्राम में धनों के उत्तम प्रकार जीतने वाले अति प्रधान संग्रामोंमें नाश करते और सुनते हुए तेजस्वी वृद्धि कर्ता अत्यंत धन से युक्त शत्रुओं के बिदारने वाले का स्वीकार वा प्रशंसा करै जैसे इस पुरुष का आप लोग भी आह्वान कर—

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३४ ऋ ९

दस्युका नाश करके आर्योंकी रक्षाकरै

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४९ ऋ २

शत्रुओं को दुख देनेवाले बीतों के साथ दस्यु के आयुः अवस्था का शीघ्र नाश करै उसको सब का स्वामी करी-

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५३ ऋ ७

असुर का अर्थ शत्रु ॥

अनेक प्रकार के रूप वा विकारयुक्त रूप वाले शत्रु ॥

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४४ १-१५

सन्ताप देने वाले शस्त्र आदिकों से (राक्षसः) दुष्टों को पीड़ा देओ-

(राक्षसः) दुष्टा चरखों को भस्म कीजिये

वेदों के बढ़ने से मालूम होता है कि वेदों के समय में प्रायः तीर और बज्र अर्थात् गुज यह दोही हथियार थे । धनुष के द्वारा तीर चलाते थे और गुज हाथ में लेकर शत्रु को मारते थे । और तीरों की आघात से बचने के वास्ते कवच जिसको फारसी में जरा बकतर कहते हैं पहनते थे । तीर और गुज और कवच का कथन वेदों के अनेक गीतों में आया है । इन के सिवाय और किमी अस्त्र शस्त्र का नाम नहीं मिलता है । परन्तु आज कल तोप और बन्दूक जारी होगई हैं जिनके सामने तीर और बज्र सब हेच हां गये हैं और तोप बंदूक के गोले गोलियों के मुकाबिले में कवच से कुछ भी रक्षा नहीं हो सकती है । इसही कारण आज कल कोई फौजी सिपाही कवच नहीं पहनता है । और आज कन तोप और बंदूक भी नित्य नई से नई और अद्भुत बनती जाती हैं । यद्यपि वेदों में तीर, बज्र और कवच के सिवाय और किमी हथियार का वर्णन नहीं है परन्तु जिस प्रकार वेदों के गंवार गीतों में स्वामी जी ने कहीं कहीं रेल और रेल के एंजिन और दुखानी म-हाज का नाम अपने अर्थों में जबरद-स्ती पुसेइ दिया है, इस ही प्रकार ऋग्वेद प्रथम मंडलके सूक्त ८ की ऋचा ३ के हिन्दी अर्थ में तोप बंदूक आदिक सब कुछ प्रकाश कराया है अर्थात् इस प्रकार लिखा है ।

इस लोग धार्मिक और शूरवीर हो कर अपने विजय के लिये (वज्र) शस्त्रों के बलका नाश करने का हेतु प्राप्तेयास्त्रादि अस्त्र और (घना) अष्ट शस्त्रों का समूह जिनको कि भाषा में तोप बंदूक तलवार और धनुषबाण आदि कर के समिद्ध करते हैं जो युद्ध की सिद्ध में हेतु हैं उन को ग्रहण करते हैं ।

बुद्धिमान पुरुषो ! विचार करो कि वज्र और घना इन दो शब्दों के अर्थ में किम प्रकार तोप बंदूक आदिक अनेक हथियार घुसेड़ गये हैं ? परन्तु हमारा काम यह नहीं है कि हम स्वामी जी के अर्थों में गलती निकालें क्योंकि इस तो प्रारम्भ से वेदों के विषय में जो कुछ लिख रहे हैं वह स्वामी जी के ही अर्थों के अनुसार लिख रहे हैं और आगामी भी उनही के अर्थों के अनुसार लिखेंगे । हम कारण हमतो केवल इतनाही कहना चाहते हैं कि वेदों में कहीं भी तोप बंदूक के बनाने की विधि नहीं बताई गई है वरन् तीर, कमान, वज्र वा घना के बनाने की भी विधि नहीं सिखाई है जिस से यह ही ज्ञात होता है कि वेदों के प्रकाश से पहले से मनुष्य तोप बंदूक आदिक का बनाना जानते थे जिससे वेदों का सृष्टि की आदिमें उत्पन्न होना और वेदों के बिना मनुष्यों का

अज्ञानी रहना विल्कुल अप्रमाण सिद्ध होजाता है परन्तु जो कुछ भी हो उन का कथन कितना ही पूर्वापर विरुद्ध हो जावे और चाहे उन के सारे सिद्धान्त आप से आप खंडित होजावें परन्तु स्वामीजी को तो नेल नारबकी, और तोप बंदूक का नाम किसी न किसी स्थान पर लिख कर यह जहिर करना था कि वेदों में सर्व प्रकारकी विद्या भरी हुई है । अब हम स्वामी दयानन्दजीके ही वेदों के अर्थोंको नीचे लिखकर दिखाते हैं कि किम प्रकार वेदोंमें तीर और वज्र और कवचकाही बखान किया है और उन की अवस्था ऐसे ही हथियारोंके धारण करनेकी थी । वेदोंके गीत बनानेवाले ग्रामीण लोग तोप बंदूककी स्वप्न में भी नहीं जानते थे । और यदि उस समय तोप बंदूक होते तो शरीर की कवचसे क्यों ढकते ? ॥

ऋग्वेद मध्यम मंडल सूक्त १६ ऋचा २-५

“ विजुली के तुल्य वज्रको दुष्टों पर प्रहार कर-हे हाथमें वज्र रखने वाले ”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २२ ऋचा ९

“ दाहिने हाथ में (वज्रम्) शस्त्र और अस्त्रको धारण करिये । ”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २३ ऋचा १

“ भुजाओं में वज्र को धारण करते हुए जाते हो । ”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २७ ऋचा ६

“ तीस सैकड़े कवच की धारण किये हुए । ”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ७५ ऋचा १-१६-१८

“ हे वीर...कवचधारी होकर अनविध शरीरसे तुम शत्रुओं की जीता सो कवचका महत्त्व तुम्हें पाले ”

“ हे बाणों की ठ्याम होने वालों से उत्तम मैं तेरे शरीरस्थ जीवन हेतु अंगोंको कवचसे ढांपता हूँ । ”

ऋग्वेद तीमरा मंडल सूक्त ३० ऋ० १६

“ इन शत्रुओंमें अतिशय तपते हुए बज्रको फंकके इनको उत्तम प्रकार विनाश कीजिये । ”

ऋग्वेद तीमरा मंडल सूक्त ५३ ऋ० २४

“ संग्राममें धनुषकी तांत के शब्दकी नित्य सश्र प्रकार प्राप्त करते हैं उसकी और उन की आप अपने आत्माके सदृश रक्षा करो । ”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३३ ऋ० १

“ संग्राममें त्वचाका आच्छादन करने और रक्षा करने वाले कवच की देते हुए । ”

ऋ० पंचम मंडल सूक्त ४२ ऋ० ११

“ जो सुन्दर बाणोंसे युक्त उत्तम धनुष वाला । ”

आर्यमत लीला ।

(११)

‘प्यारे आर्य भाइयो । आपा वेद लड़ाई करने’ शत्रुओं की मारने, मनुष्यों का खून करने और लूटमार आदिक की प्रेरणा और उत्तेजनार्थ वा राजासे रक्षा की प्रार्थना में भरा हुआ है । जिस का नमूना हम भली भांति पिछले लेख में स्वामी दयानन्द सरस्वती

जीके अर्थों के अनुसार दिखा चुके हैं। अब हम सोमका वर्णन करते हैं जिसके कथन में भी अनुमान एक चौथाई वेद भरा हुआ है ! सोम एक मद करने वाली वस्तु थी जिसको, उस समयके लोग इकट्ठे होकर पीते थे । वेदों में सोम पीने की बहुत अधिक प्रेरणाकी गई है सोम पीने के वास्ते मित्रों की बुलाने के बहुत गीत गाये गये हैं परन्तु यह नहीं बताया है कि सोम क्या वस्तु है ? स्वामी दयानन्द सरस्वती जीने वेदोंके अर्थ करने में सोम का अर्थ औषधिका रस वा बड़ी औषधिका रस वा औषधि समूह वा सोमलता वा सोमबल्ली किया है । परन्तु यह आपने भी नहीं बताया कि जिस सोम पीने की प्रेरणामें एक चौथाई वेद भरा हुआ है वह सोम क्या औषधि है । वेदोंमें सिवाय इस सोम के और किसी औषधिका वर्णन नहीं है और न किसी रोगका कथन है । इस कारण स्वामी जीकी बताया जा-हिये या कि यह क्या औषधि है और किस रोग के वास्ते है ।

केवल औषधि कह देनेसे कुछ काम नहीं चलता है क्योंकि जितनी खाने की वस्तु हैं वह सब ही औषधि हैं अब भी औषधि है और दूध भी, जराब भी औषधि है और सखिया भी ऐसा मालूम होता है कि स्वामी जी की यह सिद्ध करना या कि संसारभर में जो विद्या है चाहे वह किसी विषय की हो वह सब वेदोंमें है और वेदों

से ही संसार के मनुष्यों ने सीखी है वेदों से भिन्न मनुष्य को किसी प्रकार की भी विद्या नहीं हो सकती है । स्वामी जी ने वेदभाष्य भूमिका में वेद की एक श्रृंखला लिखकर जिसमें यह विषय था कि एक और एक दो और दो और एक तीन होता है यह सिद्ध कर दिया है कि वेदों में नारी गणित विद्या बरी हुई है । और किसी किसी स्थान में ज्वरदस्ती रोग, तारबर्की और आग पानी के अंजिन का नाम घुंसेड़ कर यह सिद्धित कर दिया है कि वेदों में सर्व प्रकार की कलों की विद्या है । और एक सूक्त के अर्थ में ज्वरदस्ती तोष बंदूक का नाम इस बात के बाहिर करने के वास्ते लिख दिया है कि सर्व प्रकार के शस्त्रों की विद्या भी वेदों में है । इनही प्रकार सोम का अर्थ औषधि का समूह करने का यह ही संज्ञा मालूम होती है कि यह सिद्ध होजावे कि वेदों में सर्व प्रकार की औषधियों का भी वर्णन है और है भी ठीक जब औषधि समूह का शब्द वेदों में आ गया तो अन्य कौन सी औषधि रही जो वेदों में नहीं है ? बरन यही कहना चाहिये कि वैद्यक, यूनानी दिकगत, डाक्टरों आदिक जितनी विद्या इस समय संसार में प्रचलित हैं वा जो जो औषधि आगामी को निकाली जावेगी वह भी सब वेदों में मौजूद हैं—

“औषधि समूह” यह मंत्र लिखकर

स्वामी जी ने तो सारी वैद्यक मिखा दी परंतु हम ऐसे अभाग हैं कि हम पर हम मंत्रका कुछ असर न हुआ और हम को किनी एक भी औषधिका नाम वा उस का गुण मालूम न हुआ इस कारण हम को इस बात के खोज करने की जरूरत हुई कि सोम क्या पदार्थ है ?—इस हेतु हम इस की खोज वेदों ही से करते हैं—

वेदों में अनेक स्थान में सोम का पीना मद अर्थात् नशे के वास्ते वर्णन किया है स्वामी जी ने मद का अर्थ आनन्द किया है—हम अर्थ से भी नशे की पुष्टि होती है क्योंकि नशा आनन्द के ही वास्ते किया जाता है—वेदों में स्थान स्थान पर सोम को मदके वास्ते ही पीने की प्रेरणा की है परंतु हम उसमें से कुछ वाक्य स्वामी जी के वेद भाष्यके हिन्दी अर्थोंसे नीचे लिखते हैं।

अग्वेद छठा मंडल सूक्त ६८ श्रृंखला १०

(मद्यम्) जिससे जीव आनन्द को प्राप्त होता है उस सोम को पियो-

अग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४७ श्रृंखला १

सहप्राण और (मदाय) आनन्द के लिये (सोम) श्रेष्ठ औषधि के रसका पान करो और पेट में मधुर भी लहर को सेवन करो ।

अग्वेद चौथा मंडल सूक्त १४ श्रृंखला ४

हे खी पुरुषो-ये जिस कारण आप दोनों के (सोमः) ऐश्वर्यके सहित पदार्थ इस मेल करने योग्य गृहाग्रम में मधुर गुणों से पीने योग्य के लिये होते हैं

इस कारण उन का इस संसार में सेवन करके पराक्रम वाले होते हुए आप दोनों (मादयेयान) आनन्दित होंगे ।

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त २६ ऋ० २
सोमरस जीवात्मा को इर्षित करता है
ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४० ऋचा १

हे राजन् ! जो आप के लिये (मदाय) इर्ष के अर्थ उत्पन्न किया गया सोम-लता का रस है उसको पीजिये ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४४ ऋचा ३
(मदः) आनन्द देने वाला वह (सोमः)

ओषधियों का रस उत्पन्न किया गया आप का है उसकी आप वृद्धि कीजिये

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४८ ऋचा २
हे राजा और उपदेशक विद्वान् जनो !

आप दोनों के मुख में (मदाय) आनन्द के लिये पान करने को अति उत्तम (सोमः) वही ओषधिका रस यह सब प्रकार से सौंचा जाता है इस से आप सन्तर्प होंगे ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४३ ऋचा ५

हे अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त विद्वन् जिन से आप के बड़े प्रीति से सेवन किये गये प्रज्ञान तथा चातुर्य बल और (मदाय) आनन्द के लिये (सोमः) वही ओषधियों का रस वा ऐश्वर्य उत्पन्न किया जाय ।

हम ऐसा सुनते हैं कि किरंगी विद्वान् जिन्होंने वेदों का अर्थ किया है और वेदों को पढ़ा है उन्होंने वेदों में यह कथन देखकर कि सोम मदके वास्ते पिया जाता था सोम को मदिरा

समझा है और इस कारण कि सोम रस की उत्पत्ति वेदों में वनस्पति से लिखी है उन्होंने यह नतीजा निकाला है कि ताड़ी आदिक किसी विशेष वृक्ष का यह मद है जिस से नशा पैदा होता है उन का ऐसा समझना कुछ अचम्बे की भी बात नहीं है क्योंकि वेदों में मदिरा का भी वर्णन मिलता है इसकी सिद्धि के अर्थ हम कुछ वाक्य स्वामी दयानन्द जी के वेद भाष्य से लिखते हैं—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७५ ऋ० २

हे सभापति आप का जो सुख करने वाला स्वीकार करने योग्य वीर्यकारी जिसमें बहुत सहनशीलता विद्यमान जो अच्छे प्रकार रोगों का विभाग करने वाला जिससे मनुष्यों की सेना को सहते हैं और जो मनुष्यस्वभाव से विलक्षण (मदः) ओषधियों का रस है वह हम लोगों की प्राप्त हो ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६६ ऋ० ७

जो स्तम्भन देने वाले अर्थात् रोक देने वाले जिनका धन विनाशकी नहीं प्राप्त हुआ पूर्ण शत्रुओं के मारने हारे अच्छी प्रशंसाकी प्राप्त जन संघानों में शूरता आदि गुण युक्त युद्ध करने वाले के प्रथम पुरुषार्थों वाली की जानते हैं (मदिरस्य) आनन्द दायक रस के (पीतये) पीने को सत्कार करने योग्य विद्वान का अच्छा सत्कार करते हैं।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २० ऋचा ६

(मदिरम्) नादक द्रव्य—

परन्तु वेदों में कुछ ही कथन होसोम कदापि मदिरा नहीं हो सकती है वरन वह भंग और धतूरा है जिसको वेदों के गीत बनने के समय पिया करते थे और जिस को अब भी वेदों के मानने वाले हिन्दू लोग बहुधा कर पीते हैं । यूरुप देश में भंग का प्रचार नहीं है वह लोग भंग को नहीं जानते हैं इस कारण भंग का अनभव होना उन को असम्भव था इसही हेतु उन्होंने ने यह गलती खाई है परन्तु हम स्वामी जी के अर्थों के अनुसार ही वेद वाक्यों से सोम को भंग और धतूरा सिद्ध करेंगे—सोम भंग और धतूरे के मिश्रण और कोई वस्तु होही नहीं सकती है—सोम का अर्थ वास्तव में चन्द्रमा है चन्द्रमा शीतल होता है और इसदेश के कवि लोग शीतल वस्तुको चन्द्रमा से उपमा दिया कहते हैं भंग पीनेवाले भंगको ठंडाई कहते हैं इस ही से ऐसा जालूम होता है कि कवियों ने भंग का नाम सोम रखलिया था—

भंग का पता देखने पर मालूम हुआ कि उस पर छोटे छोटे बहुत रोम होते हैं और पत्ते पर तिखी लकीर होती है ऐसा ही स्वरूप वेद में सोम का वर्णन किया है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३५ ऋ० ६

यज्ञ की चाहना करने वालों ने जलों में उत्पन्न किई (सोमः) बड़ी २ अधिपुष्टि करती हुई तुम दोनों को

देवे और शुद्ध वेलेवें जो ये इकट्ठे होखे और तुम दोनों की इच्छा करती हुए (सोमासः) ऐश्वर्य युक्त नाश रहित (अतिरोमाणि) अतीवरोमा अर्थात् नारियल की जटाओं के आकार सगतन सुखों के समान औरोंसे तिरछे शुद्धि करने वाले पदार्थों और तुम दोनों की चारों ओर से सिद्ध करें उन को तुम पिओ और अच्छे प्रकार प्राप्त होओ—

(नोट) वेद में अतिरोमाणि शब्द जिसका अर्थ है बहुत रोमवाला स्वामी जी ने भी अतीवरोमा अर्थ किया है परन्तु अर्थ को रलाने के वास्ति यह भी लिख दिया है कि अर्थात् नारियल की जटाओं के आकार ।

भंग सिल बट्टेपर रगड़ी जाती है जिसका वर्णन नीचे लिखे वाक्यों में है और रगड़ कर पानी मिलाने का कथन है ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३० ऋ० २

हे सभापति अतीव प्यासे कैल के समान वलिष्ठ विभाग करने वाले आप शिलाखंडों से निकालनेके योग्य मेघसे बड़े और संयुक्त किये हुवे के समान सोम को अच्छे प्रकार पिओ—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३१ ऋ० ३

हे प्राण और उदान के समान सर्व मित्र और सर्वोत्तम सृजनों हमारे अभिमुख होते हुए तुम तुम्हारी जिस निवास कराने वाली धेनु के समान पदार्थों से बड़ी हुई सोम बरली को

दुहते जलादिसे पूर्ण करते मेघों से (सोमपीतये) उत्तम औषधि रस जिस में पिये जाते उसके लिये ऐश्वर्य को परिपूर्ण करते उसको हमारे समीप पहुंचाओ जो यह मनुष्यों ने सोम रस सिद्ध किया है वह तुम्हारे लिये अच्छे प्रकार पीने को सिद्ध किया गया है ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३५ ऋ० ५

अच्छे प्रकार पर्वत के टुक वा उस-ली मूसलों से सिद्ध किये अथात् कूट पीट बनाये हुये पदार्थों के रस को (मदाय) आनन्द के लिये तुम पीओ ।
ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३६ ऋ० २-६
सेधनों से मथे हुए बढ़ाने वाले रस का पान कीजिये ।

जो राजा श्रेष्ठ पुरुष होता हुआ म-भाओं को प्राप्त होवे इससे वह गुणों से पूर्ण औषधियों का सार भाग और (सोमः) औषधियों का समूह जल को जैसे प्राप्त होवे वैसे सम्पूर्ण प्राणियों को सुख देता है ।

भंगमें दूध मिलाया जाता है उसका भी वर्णन इस प्रकार है:—

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५८ ऋ० ४

गौवों के दूध आदि से मिले हुए सोमलता रूप औषधियों के रसों का मित्र लोगों के महृश देवें ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त २३ ऋ० १

उत्तम (सोमम्) दुग्ध आदि रसको पीता है ।

दूध मिलाने से भंग सफेद

दूधिया हो जाता है उसका वर्णन इस प्रकार है ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त २७ ऋ० ५

हे मनुष्यों जो बहुत श्रेष्ठ धन युक्त गौओंसे सम्बद्ध बड़े हुए श्वेत वर्ण वाले घड़े जल और अन्नको पीनेके लिये (म-दाय) आनन्दके लिये धारण करता है और जो (शूर) भयसे रहित अत्यन्त ऐश्वर्यवाला (मदाय) आनन्दके लिये अपने नहीं नाश होनेकी इच्छा करने वालोंके साथ सधुर आदि गुणोंके प्रथम प्रयत्नसे सिद्ध करने योग्य आनन्दके पीने को धारण करता है वह नहीं नष्ट होने वाले बलको प्राप्त होता है ।

भंगमें सीठा मिलाया जाता है उस का वर्णन निम्न प्रकार है और वेदोंके पढ़नेसे यह भी मालूम होता है कि वेदोंके समयमें शहतकी ही मिठाई थी और कोई मिठाई नहीं थी ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४४ ऋ० २१

“आप उत्तम सुखके वर्णाने वालेके लिये पानको स्वादसे युक्त सोमलताका रस (मधुपेयः) शहत के साथ पीने योग्य हो ।”

भंग पाकर दही आदिक भोजन खाते हैं उसका वर्णन इस प्रकार है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३७ ऋ० २

“हे पढ़ने वा पढ़ाने वाले जो सुन्दर मित्रके लिये पीनेकी और उत्तम जलके लिये सत्यावरण और पीनेको प्रभात

खेलाके प्रबोधमें सूर्य मंडलकी किरणों के साथ औषधियोंका रस सब ओरसे सिद्ध किया गया है उसको तुम प्राप्त हो तुम्हारे लिये ये गोले वा टपकते हुए (सोमासः) दिव्य औषधियोंके रस और जो पदार्थ दहीके साथ भोजन किये जाते उनके समान दही से मिले हुए भोजन सिद्ध किये गये हैं उन्हें भी प्राप्त होओ ।,

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५२ ऋचा ७
हे (शूर) दुष्ट पुरुषके नाश कर्ता उस आपके लिये दधि आदिसे युक्त भोजन करनेके पदार्थ विशेष और भुंजे अन्न तथा पुष्पाको देव उसको समूहके सहित वर्तमान आप उत्तम मनुष्योंके साथ भक्षण कीजिये और भोमका पान कीजिये ।,

धतूरेके बीज भी भंगमें मिलाये जाते हैं उसका वर्णन इस प्रकार है:—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १८७ ऋचा ९
हे (भोम) यवादि औषधि रस व्यापी ईश्वर गीके रससे बनाये वा यवादि औषधियोंके संयोगसे बनाये हुए उस अन्नके जिस सेवनीय अंशको इस लोग सेवते हैं उससे हे (बातापे) पवन के समान सब पदार्थोंमें व्यापक परमेश्वर उत्तम वृद्धि करने वाले होजिये ।,

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३६ ऋचा ८
“ जिस पुरुषके दोनों ओरके उदर के अन्तर्गत (सोमधानाः) सोमरूप औषधियोंके बीजोंसे युक्त गम्भीर जलाशयोंके सदृश वर्तमान हैं ।,

आर्यमत लीला ॥

(१२)

वेदों में सोम पीने वाले की बड़ी तारीफ (प्रशंसा) की गई है यहां तक कि जो चोरी करके पीवे उसकी बहुत ही प्रशंसा है भंगल लोग भी भंग पीने वाले की इस ही प्रकार प्रशंसा किया करते हैं हम इस विषय में स्वामी जी के वेदभाष्य के हिन्दी अर्थों से कुछ वाक्य नीचे लिखते हैं ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४८ ऋ० ४
जो यह भक्षण करने वाली सेनाओं में साम की चोरी करके पीव...वहराज्य करने के योग्य होवे—

ऋग्वेद मसम मंडल सूक्त ३१ ऋचा १
हे मित्रो तुम्हारे मनुष्य वा हरणशील घोड़े जिसके ब्रह्ममान हैं उस सोम पीने वाले परम ऐश्वर्यवान् के लिये आनंद से तुम अर्चने प्रकार गाओ ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४६ ऋ० १
हे वायु के सदृश बलयुक्त जिस से आप अष्ट क्रियाओंमें पूर्व वर्तमान जनों का पालन करने वाले हो इससे मधुर रसों के बीच में उत्तम उत्पन्न कियेगये रसकी पान कीजिये ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त २९ ऋ० ५
जो सम्पूर्ण विद्वान् जन सोम औषधि पान करने योग्य रस को अनुकूल देते हैं वे बुद्धिसे विशेष ज्ञानी होते हैं ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४० ऋ० ४
जो सोमरसका पीने वाला दुष्ट शत्रुओंका नाश करने वाला हो उसही की अभिष्टाता करो ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ७२ ऋ० २
हे निश्चित रसना और यत्न कराते
हुए जनों वाले मनुष्यो जो तुम धर्म
के और धर्म युक्त कर्मों के साथ वर्तमा-
न होवै सोम पीने के लिये उत्तम व्य-
वहार में उपस्थित हूँजिये ,

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५४ ऋ० ८
सोम के पीने वाले धार्मिक विद्वान्
पुरुष कर्म से बहुत शत्रुओं के बल ना-
शक वे सब आय की सभा में बैठने
योग्य सभासद् और भृत्य होंवें ।

आज कल जिस प्रकार भंग पीने वा-
ले भंगड़ भंग न पीने वालों की बुराई
करते हैं और भंग की तरंग में गीत
गाते हैं कि, वेटा होकर भंग न पीवै
वेटा नहीं वह घेटी है ।

इस ही प्रकार वेदों में भी न पीने
वाले की बुराई की गई है, वरन उस
पर क्रोध किया गया है यहां तक कि
उसको मारने और लूट लेने का उप-
देश किया है यथा—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७६ ऋ० ४

हे राजन् आप उस पदार्थ के सार
खींचने आदि पुरुषार्थ से रहित और
दुःख से बिनाशने योग्य समस्त आ-
लसी गल की भारी दंडेओ कि जो
विद्वान् के समान व्यवहारों की प्राप्ति
करता है और तुम्हारे सुख को नहीं
पहुंचता तथा आप इस के धनको ह-
मारे अर्थ धारण करो—

सोम की तरंग में इस प्रकार बेलुका
गीत गाया गया है ।

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त १८ ऋ० ४-५
हे परम ऐश्वर्य युक्त बुलाये हुए आप
दो हरण शील पदार्थों के साथ यान
से आइये बार हरण शील पदार्थों के
साथ यान से आओ कः पदार्थों से युक्त
यान से आओ आठ वा दश पदार्थों
से युक्त यान से आओ जो यह उत्पन्न
किया हुआ पदार्थों का पीने योग्य रस
है उस पदार्थों के रस के पीनेके लिये
आओ ।

हे असंख्य ऐश्वर्य देने वाले युक्त होते
हुए आप बीस और तीस हरने वाले
पदार्थों से चलाये हुए यानसे जो नी के
को जाता है उन सोम आदि औषधियों
में पीने योग्य रस को प्राप्त होओ
आओ चालीस पदार्थों से युक्त रससे
आओ पचास हरणशील पदार्थों से
युक्त सुन्दर रसों से आओ साठ वा
सत्तर हरणशील पदार्थोंसे युक्त सुन्दर
रसोंसे आओ--”

(इसही प्रकार आगेकी अध्यायों में नब्बे
और सौ भी कहते चलेगये हैं हम क-
हां तक लिखें)

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३० ऋ० ७

“ हे मनुष्यो । जो मुझे दस करे जो
मुझको सुख देवे तो मुझ को निश्चित
बोध करावे जो इन्द्रियों से यज्ञ करते
हुए मुझ को अच्छे प्रकार समीप प्राप्त
होवे वह मुझ को सेवने योग्य है जो
मुझको नहीं चाहता नहीं अन्न कराता
और नहीं मोह करता हम सोम जिस
को ऐसा नहीं कई उस (सोमम्) औ-

वधि रसकी तुम लोग मत खींचो । ”

ऋग्वेद कटा मंडल सूक्त ४७ ऋचा ३

“ हे मनुष्यो ! जैसे यह पान किया गया सोमलता का रस मेरी वाणी को कामना करती हुई बुद्धि को बढ़ाता है जिससे यह जन कामनाकी प्राप्त होता है जिससे यह कः प्रकारकी भूमियोंको ध्यान करने वाला बुद्धिमान् जन जैसे निर्वाण करता है और जिससे दूर वा समीप में कभी भी संसारको रचता है यह वैद्यकशास्त्रकी रीतिसे बनाने योग्य है ! ”

सोमके नशेमें जो कोई अ पराध हो जायै उसकी क्षमा इस प्रकार मांगी गई है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७६ ऋचा ५

“ मैं जिस इस हृदयों में पिये हुए (सोमम्) ओषधियोंके रसको उपदेश पूर्वक कहता हूं उस को बहुत कामना वाला पुरुष ही सुख संयुक्त करे अर्थात् अपने सुख में उसका संयोग करे जिन अपराधकी हम लोग करें उसको शीघ्र सब ओरसे समीपसे सभी जन छोड़ें अर्थात् क्षमा करें— ”

सोम पीकर कामदेव उत्पन्न होता था और भोजन की इच्छा होती थी जिस प्रकार भंगसे होती है । यथा—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६८ ऋ० ३

“ मैं जो पवनोके समान विद्वान् जिनसे सूर्य किरण आदि पदार्थ उत्पन्न होते और वे कूट पीट निकाले हुए सोमादि ओषधि रस हृदयोंमें पिये हुए हों उ-

नके समान वा सेवन करने वालोंके समान बैठते स्थिर होते इनके भुज स्कन्धोंमें जैसे प्रत्येक कामका आरम्भ करने वाली स्त्री संलग्न हो वैसे संलग्न होता हूं जिन्होंने हाथोंमें भोजन और क्रिया भी धारण किई है उनके साथ सब क्रियाओं को अच्छे प्रकार धारण करता हूं । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४८ ऋचा १२

“ हे प्रभातके तुल्य स्त्री मैं सोम पीनेके लिये ऊपरसे आखिन दिव्य गुण युक्त पदार्थों और तिम तुमको प्राप्त होता हूं उन्हींको तू भी अच्छे प्रकार प्राप्त हो— ”

सोम इकट्ठे हांकर पिया जाता था जिस प्रकार भंग इकट्ठे हांकर पीते हैं । यथा:—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४५ ऋचा ८

“ हे-विद्वानो ! मैं सज्जन...आज सोम रसके पीनेके लिये प्रातःकाल पुरुषार्थ को प्राप्त होने वाले विद्वानों... और उत्तम आसनको प्राप्त कर । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४७ ऋचा १०

“ हे बहुत विद्वानोंमें बसने वाले... जहां विद्वानोंकी पियारी सभामें आप लोगोंको अतिशय आह्लाद कर बुलाते हैं वहां तुम लोग पीछे सनातन सुख को प्राप्त होओ और निश्चय से सोम को पीओ । ”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३७ ऋचा ३

“ सब ओर से उद्यम कर और मेल कर प्राप्तसे आप बसन्तादि ऋतुओंके साथ सोमको पीओ— ”

ऋग्वेद कृता मण्डल सूक्त १६ ऋ० ४४
"हे विद्वान् ! आप इस लोगोंको उत्तम
प्रकार सोम रसके पानके लिये सब ओर
से प्राप्त होओ—"

किसीके राजा होनेपर सोम
रस बांटा जाता था । यथा:—

ऋग्वेद कृता मण्डल सूक्त २९ ऋ० ४

"हे विद्वानो मैं अग्रणी जनो ! जिन
राजाके होनेपर पाक पकाया जाता है
भंजे हुए अन्न हैं चारों ओरसे अत्यन्त
मिला हुआ उत्पन्न सोम रस होता है...
वह आप इस लोगोंके राजा हूँजिये—"

सोमको पेट भर कर पीने की प्रेरणा
की जाती थी जिस प्रकार भंगड़ दो
दो लोटे पी जाते हैं । " यथा:—

ऋग्वेद दूसरा मण्डल सूक्त १४ ऋ० ११

उन ऐश्वर्यवान को यव अन्न से जैसे
मटका को वा डिहरा को वैसे (सोम
भिः) सोमादि औषधियों से पूरा प-
रिपूर्क करो—

ऋग्वेद सप्तम मण्डल सूक्त २२ ऋ० १

घोड़े के समान सोम को पीओ—

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४४ ऋ० ४

हे मत्यावरण वाले अध्यापक और
उपदेशक जनो ! आप दोनों इस यज्ञको
प्राप्त होओ और मधुर आदि गुणों से
युक्त सोमरस का पान करो ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४० ऋ० २-४-५

हे इन्द्र अत्यन्त तृप्ति करने और यज्ञ
के सिद्ध करने वाले उत्तम संस्कारों से
उत्पन्न सोमकी कामना और पान करो
उससे अन्न के मद्दुग बलिष्ठ होओ ।

हे-इन्द्र जो ये आनन्दकारक गीले
सोम आप के रहने के स्थान को प्राप्त
होते हैं उनका आप सेवन करो ।

जो आप के...स्नेह करने वाले होवें
उनके समीप से भोग करने योग्य स-
त्तम प्रकार बनाया सोम को उत्पन्नहो
सुख जिस में उस पेट में आप धरो ।
ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ७२ ऋ० १

हे अध्यापक और उपदेशक जनो.....

आप सोम रसका पान करने के लिये
उत्तम गृह वा आसन में बैठिये ।

वेदों में सोमरस पीनेके वास्ते मनु-
ष्यों को बुनाने के बहुत गीत हैं जिस
प्रकार भांग पीने वाले भांग छोटकर
बुनाया करते हैं । यथा:—

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ७८ ऋ० २

सोमलता के पश्चात् जैसे हरिण दी-
ड़ते हैं वैसे और जैसे दो मृग दीड़ते हैं
वैसे आइये ।

ऋग्वेद कृता मंडल सूक्त ६० ऋ० ९

हे नायक...सोमपान के लिये इस
अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए जिनसे
उत्पन्न करते हैं उस के समीप प्राप्त
होओ ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १०८ ऋ० ७-८

हे स्वामी और सेवकी सुख की वर्षा
करते हुवे आओ-सोम को पीओ ।

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त २४ ऋ० ३

सोम को पीने के लिये...हमारे इस
वर्तमान उत्तम स्थान वा अवकाश को
आओ ।

ऋग्वेद मत्स्य मंडल सूक्त २९ ऋ० १

हे बहुधन और प्रशस्त मनुष्य युक्त दारिद्र्य विनाशने वाले जो यह सोम रस है जिसको मैं तो तुम्हारे लिये खींचता हूँ उस को तुम पीओ वह श्रेष्ठ यह जिसका है ऐसे होते हुए आओ इस सुन्दर निर्माण लिये और सुन्दर जन के धनों को प्राप्त होते हुए हमारे लिये देओ ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४० व ४१ ऋ०

क्रमः ४ व १

पीने योग्य सोमलता के रसको पीने के लिये समीप प्राप्त हूजिये ।

उत्पन्न किये गये सोमलता आदि के जल पवित्र करते हैं उनके समीप आइये ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ५० ऋ० १०

उत्तम शिक्षायुक्त प्राणियों के साथ इस सोम के पीने को आओ ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४२ ऋ० ४

सोमरसके पीनेके करने (जिन अत्यंत विद्या आदि ऐश्वर्य वालेको इस संसार में पुकारें वह हम लोगों के समीप बहुत बार आवे ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ११ ऋ० ३

हे मित्रश्रेष्ठ ! आप दोनों इस देने वाले के सोमरस को पीनेके लिये हम लोगों के उत्पन्न किये हुए पदार्थ के समीप में आइये ।

सोम की प्रशंसा और पीने की प्रेरणा में अनेक गीत गाये गये हैं उन में से कुछ इस यहां लिखते हैं ।

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३६ ऋ० १-२

हे यज्ञपते आदि भूत आप उत्तम क्रिया के साथ अत्युत्तमता से गृहीत दान के कारण क्रिया से सिद्ध किये हुए सोमरस को अच्छे प्रकार पिओ ।

हे धारण करने वाले के पुत्रो नायक मनुष्यो जैसे अच्छे प्रकार मिले हुए श्वेत वर्ण प्यारे जन अच्छी क्रियाओं से युक्त प्राप्ति कराने वाली पवन की गतियों से प्राप्त हुए समय में और कामना करते हुआ मैं अन्तर्हित को पहुं कर पवित्र दण्डधार से उत्पन्न हुए प्रकाश से सोमरस को पीते हैं ऐसे तुम पिओ ।

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ४१ ऋ० ४

“ हे...अध्यापको ! जो यह तुम दोनों में सोमरस उत्पन्न हुआ उसको पीके ही यहां मेरे आवाहनको सुनिये--”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४३ ऋ० १

“ यह (सोम) बुद्धि और बल का बढ़ाने वाला रस आपके लिये उत्पन्न किया गया है उसका आप पान करिये । ”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३२ ऋ० ५

“ निरन्तर जनादि सिद्ध बलके लिये सोम रसको पीओ--”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५१ ऋ० १०

“ आप बलसे इसके इस सिद्ध किये गये सोमलता रूप रसका पान कीजिये निश्चयसे और पान करनेकी इच्छा से इस सोमलताका पान करो--”

ऋग्वेद मंडल चौथा सूक्त ४९ ऋ० ५-६

“ हे अध्यापक ! और उपदेशक ज-

नो जैसे हम लोग बाणियोंसे इस (सोमस्य) ओषधियोंसे उत्पन्न हुए रसके पानके लिये आप दोनोंका स्वीकार करते हैं वैसे इस के उत्पन्न होने पर हम लोगोंका स्वीकार करो—

“ हे राजा और मन्त्री जनो ! आप दोनों दाता जनके स्थानमें (सोमम्) अति उत्तम रसका पान करो और हम सोमोंको निरन्तर (सादयेषाम्) आनन्द देओ । ”

सोम पीकर युद्धमें जानेकी प्रेरणा इस प्रकारकी गई है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७७ ऋ० ३

“ हे—बलिष्ठ राजन् ! हम लोगों को प्राप्त होते और रस आदिसे परिपूर्ण होते हुए आप जो अपने लिये सोम रस उत्पन्न किया गया है उसमें नीटे नीटे पदार्थ सब ओरसे सँचि हुए हैं उस रसको पीकर मनुष्योंके प्रबल इच्छा शील घोड़ोंसे दृढ़ रथको जँह युद्ध का यत्न करो वा युद्धकी प्रतिष्ठा पूर्ण करो नीचे मार्गसे समीप आओ । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५५ ऋ० २

“ जो सम्भाष्यन्...सोम पीनेके लिये जैलके समान आचरण करता है वह युद्ध करने वाला पुरुष...राज्य और सत्कार करने योग्य है । ”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४७ ऋ० २-४

“सकल विद्याओंका जामनेवाला पुरुष सोमलता के रस को पीजिये और शत्रुओं को देश से बाहर करके नष्ट करिये ।

वीर पुरुषों के सहित सोमका पान कीजिये ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५३ ऋ० ४-६

जब कब हम लोग सोमलता के रस संचित करें उसको आप शत्रुओंके संताप देने वाले बिजुली के समान प्राप्त होवें ।

सोमका पान करिये और पीकर श्रेष्ठ संग्राम जिससे उसको प्राप्त हो होइये ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १८ ऋ० ३

जैसे सेना का ईश प्रकाश के स्थान में...सोमकी सेनाओंके मध्यमें पीता है ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४५ ऋ० ३-५

हे सेना के ईश...मधुर रसों को पीने वाले वीर पुरुषों के साथ मधुर आदि गुण से युक्त पदार्थ के अनोदर रसको पियो जा मधुर आदि गुण युक्त सोम को उत्पन्न करना है उनको-सिद्ध करो ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४० ऋ० १

हे सोमपते...सोम को पान कीजिये और संग्राम को प्राप्त कीजिये ।

वदों में सोम पीने का समय सुबह और दोपहर वर्णन किया है भंग भी इस ही समय में भंग पीते हैं । यथा—

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३२ ऋ० ३

वीर पुरुषों के साथ समूह के सहित वर्तमान आप मध्य दिन में...सोम लतादि औषधि का पान करो ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३४ ऋ० ३

हे मनुष्यो जो हम के लिये दिन में

भी अथवा प्रभात समय में (सोमम्)
जल का पान करता है ।

ऋग्वेद पंचम मण्डल सूक्त ४४ अ० १४

जो (जागार) अविद्या रूप निद्रा
से उठके जागने वाला उसको यह (सोमः)
सोमलता आदि औषधियों का समूह
वा ऐश्वर्यके सदृश निश्चिन्त स्थान वाला
मित्रत्व में आप का मैं हूँ इस प्रकार
कहता है ।

ऋग्वेद पंचम मण्डल सूक्त ५१ अ० ३

हे बुद्धिमान आप प्रातःकाल में जाने
वाले विद्वानों के और बुद्धिमानों के
साथ सोमलता नामक औषधि के रस
के पीने के लिये प्राप्त हूजिये ।

आर्यमत लीला II

[ग-भाग]

यजुर्वेद ।

(१३)

वेद चार हैं जिन में से ऋग्वेद और
यजुर्वेद का भाष्य स्वामी दयानन्दजी ने
किया है बाकी दो वेदों का भाष्य नहीं
किया है । स्वामी दयानन्दजीके अर्थों
के अनुसार हमने ऋग्वेदके बहुतसे वा-
क्य लिखकर पिछले लेखोंमें यह सिद्ध
किया है कि वेद कोई धर्मशिक्षा की
पुस्तक नहीं है यहां तक कि वह सा-
धारण शिक्षाकी भी पुस्तक नहीं है ब-
रन ग्रामीण किसानोंके गीतोंका विसि-
लसिले संग्रह है । शायद हमारे पाठकों
मेंसे कोई यह समझ करता हो कि ऋ-
ग्वेद में ही अनाड़ी किसानों के गंधर्व
गीत हैं परन्तु अन्य वेदों में नहीं ना-

खून क्या विषय होगा? इस कारण ह-
मको यजुर्वेद के विषय का भी समूचा
दिखानेकी जरूरत हुई है जिस से प्र-
गट हो जावे कि यजुर्वेदमें भी ऐसे ही
गंधर्व गीत हैं । हम अपने पाठकोंको
यह भी निश्चय कराते हैं और आगा-
मी सिद्ध भी करेंगे कि ऋग्वेद और य-
जुर्वेदके अनिरिक्त जो अन्य दो वेद हैं
उन में भी वैसेही गीत है जैसे ऋग्वेद
में दिखाये गये हैं । बरन उन दो वेदों
में तो बहुधा वह ही गीत हैं जो ऋ-
ग्वेद में हैं और यह ही कारण है कि
स्वामी दयानन्द जी ने उन दो वेदों
का अर्थ प्रकाश करना व्यर्थ समझा है
यजुर्वेदके मजसून को सिलसिलेवार
तो हम आगामी लेखों में दिखावेंगे-पर-
न्तु इससे पहले हम खानगीके सौर
पर कुछ ऋचाओं का अर्थ स्वामी द-
यानन्द जी के भाष्य में से लिखते हैं
जिससे मालूम हो जावेगा कि यजुर्वेद
में किस प्रकार के गंधर्व गीत हैं:—

यजुर्वेद अध्याय १८ ऋचा १२

“मेरे चावल और साठीके धान मेरे
जो और अरहर मेरे उरद और मटर
मेरा तिल और नारियल मेरे मूंग
और उसका खनाना मेरे चने और
उसका मिहु करना मेरी कंगुमी और
उसका खनाना मेरे सूहस चावल और
उन का पाक मेरा सना (श्यामाकाः)
और महुआ पटेरा चेना आदि छोटे
अन्न मेरा पसाई के चावल जो कि
बिना छोए उरपक होते हैं और इन

का पाक मेरे गेहूं और उनका पकाना तथा मेरी मसूर और इनका संवन्धी अन्य अन्न ये सब अन्नोके दाता परमेश्वर से समर्थ हों”

(नोट) “यज्ञेन कल्पन्ताम्”-इस वाक्यका अर्थ स्वामीजीने यह किया है सब अन्नोके दाता परमेश्वरसे समर्थहों ।

यजुर्वेद अध्याय १८ श्रुचा १४

“मेरा अग्नि और बिजुली आदि [‘व’ शब्द का अर्थ बिजुली आदि किया है] मेरे जल और जलमें होने वाले रत्न मोती आदि [‘व’, शब्दका अर्थ जलमें होने वाले रत्न मोती आदि किया है] मेरे लता गुच्छा और शाक आदि मेरी मोसलता आदि औषधि और फल पुष्पादि मेरे खेतों में पकते हुए अन्न आदि और उत्तम अन्न मेरे जो जंगल में पकते हैं वे अन्न और जो पर्वत आदि स्थानों में पकने योग्य हैं वे अन्न मेरे गांव में हुए गौ आदि और नगर में ठहरे हुए [‘व’, शब्द का अर्थ नगर में ठहरे हुये किया है] तथा मेरे बन में होनेहारे मृग आदि और सिंह आदि पशु मेरा पाया हुआ पदार्थ और सब धन मेरी प्राप्ति और पाने योग्य मेरा रूप और नाना प्रकार का पदार्थ तथा मेरा ऐश्वर्य और उसका साधन ये सब पदार्थ मेल करके योग शिल्पविद्या से समर्थ हों [यज्ञेन कल्पन्ताम्] इस वाक्य का अर्थ मेन करने योग्य शिल्पविद्या से समर्थ हों किया है]

यजुर्वेद अध्याय १८ श्रुचा २६

मेरा तीन प्रकारका भेड़ों वाला और इससे मित्र सामग्री मेरी तीन प्रकार की भेड़ों वाली स्त्री और इनसे उत्पन्न हुए घृतादि मेरे खंडित क्रियाओंमें हुए क्षिप्तों को पृथक् करने वाला और इसके संवन्धी मेरी उन्हीं क्रियाओं की प्राप्त कराने हारी गाय आदि और उनकी रक्षा मेरा पांच प्रकार की भेड़ों वाला और उसके घृतादि मेरी पांच प्रकार की भेड़ों वाली स्त्री और इसके उद्योग आदि मेरा तीन बड़ड़े वाला और उसके बल्ले आदि मेरी तीन बड़ड़े वाली गौ और उस के घृतादि मेरा चौथे वर्ष को प्राप्त हुवा खेल आदि इसको काम में लाना मेरी चौथे वर्ष को प्राप्त गौ और इन की शिक्षा यह सब पदार्थ पशुओं के पालन के विधान से समर्थ होयें [यज्ञेन कल्पन्ताम्] इस वाक्य का अर्थ-पशुओं के पालन के विधानसे समर्थ होयें किया है]

यजुर्वेद अध्याय १८ श्रुचा २९

मेरे पीठ से भार उठाने हारे हाथी ऊंट आदि और उन के संवन्धी मेरी पीठसे भार उठाने हारी घोड़ी ऊंटनी और उनसे उठाये गये पदार्थ मेरा वीर्य सेवन में समर्थ वृषभ और वीर्य धारण करने वाली गौ आदि मेरी वंध्य गौ और वीर्यहीन खेल मेरा समर्थ खेल और बलवती गौ मेरी गर्भ गिराने वाली और सामर्थ्य हीन गौ मेरा हल और गाड़ी आदि को चलाने

में मन्त्रार्थ ज्ञेय और गाड़ीवान आदि
मेरी मर्दाना व्याप्ति दूध देने वाली गाय
और उसकी दोहने वाला जन ये सब
पशुशिक्षा रूप यज्ञकर्म से मन्त्रार्थ होवें ।

[यज्ञेन कल्पन्ताम्] का अर्थ पशु
शिक्षा रूप यज्ञ कर्म से मन्त्रार्थ होवें कि
या है]

यजुर्वेद अध्याय ४४ ऋचा १२

जो ऐसे हैं कि जिनकी तीन भेटें वं
गाने हुआ की रक्षा करने वाली के
लिये जिनके पांच भेटें हैं वं तीन अ-
र्थात् शरीर वाणी और मनसंखन्धी
सुखों के स्थिर करनेके लिये जो वि-
नाश में न प्रविष्ट हों उन की प्राप्ति
कराने वाले संसार की रक्षा करने
की जो क्रिया उसके लिये जिन के
तीन बड़हा वा जिनके तीन स्थानोंमें
निवास वे पीछे से रोकने की क्रियाके
लिये और जो अपने पशुओं में चौथे
को प्राप्त कराने वाले हैं वं जिन क्रिया
से उत्तमताके साथ प्रसन्न हों उस क्रिया
के लिये अच्छा यज्ञ करें वे सुखी हों ।

यजुर्वेद प्रथम अध्याय ऋचा १४

हे मनुष्यो तुम्हारा घर सुख देनेवा-
ला हो । उस घर से दुष्ट स्वभाव वाले
प्राणी अलग करो और दान आदि
धर्म रहित शत्रु दूर हों । उक्त यह पृ-
थिवी की त्वचा के तुल्य हों । ज्ञान
स्वरूप ईश्वर ही से उस घर की सब
मनुष्य जानें और प्राप्त हों तथा जो
वनस्पती के निमित्त से उत्पन्न होने

अति बिस्तार युक्त अन्तरिक्ष से रहने
तथा जलका प्रदूष करनेवाला भेष है
उस और हम बिद्या को जगदीश्वर
तुम्हारे लिये कृपा करके जनायें । वि-
द्वान् पुरुष भी पृथिवी की त्वचा के
समान उक्त घरकी रचना को जानें ।

(नोट) इस से मालूम होता है कि
उस समय सब लोग घर बनाकर नहीं
रहते थे वरन गंवारों से भी अधिक
गंवार थे ।

यजुर्वेद तीसरा अध्याय ऋ० ४४

हम लोग अग्निद्या रूपी दुःख होने
से अलग होंके बराबर प्रीति के सेवन
करने और पके हुए पदार्थों के भोजन
करने वाले अतिथि लोग और यज्ञ क-
रने वाले विद्वान् लोगों को सत्कार
पूर्वक नित्यप्रति बुलाते रहें ।

(नोट) इससे मालूम होता है कि उस
समय के लोग ऐसे गंवार थे कि सब
भोजन को पकाकर नहीं खाते थे वरन
जो कोई २ भोजन पकाकर खाता था
वह बड़ा गिना जाता था ।

यजुर्वेद छठा अध्याय ऋ० २८

हे वैश्यजन ! तू हल जोतने योग्य है
तुम्हें अन्तरिक्ष के परिपूर्ण होने के लिये
अच्छे प्रकार उत्कर्ष देता हूं तुम सब
लोग यज्ञ शोधित जलों से जल और
औषधियों से औषधियों को प्राप्त
होओ ।

यजुर्वेद १९ वां अध्याय ऋ० २१

हे मनुष्यो तुम लोग होम करने योग्य
यंत्र द्वारा खींचने योग्य औषधि रूप

रमके रूपको भुने हुए अन्न सचन का साधन सत् सख आरसे बीजका बीजा दूधदही दहीदूध मोटे का मिलाया हुआ प्रशस्त अन्नों की सम्बन्धी सार वस्तु और शहत के गुण को जानो।”

यजुर्वेद १८ वां अध्याय अ० २२
“हे मनुष्यो तुम लोग भुंजे हुए औआ-
दि अन्नोंका कोमल खेर सा रूप पिसा
न आदि का गेहूं रूप मनुष्यों का खेर
फलके समान रूप दही मिले सत् का
समीप प्राप्त औ रूप है ऐसा जाना
करो।”

यजुर्वेद १८ वां अध्याय अ० २३
“हे मनुष्यो तुम लोग जो यव हैं उन
को पानी वा दूध के रूप मोटे पके
हुये खेरी के फलोंके समान दही के
स्वरूप बहुत अन्न के सार के समान
सोम औषधि के स्वरूप और दूध दही
के संयोगसे बने पदार्थके समान सोमा-
दि औषधियोंके सार होवे के स्वरूप
को निह्न किया करे।”

यजुर्वेद बीनवां अध्याय अ० ७८
“हे विद्वन्! घोड़े और उत्तम बैल तथा
अतिशली वीर्यके सेवन करने हारे
बैल खंघ्यागार्य और मेढ़ा अच्छे प्रकार
शिक्षा पाये और सब ओर से ग्रहण
किये हुए जिस व्यवहार में काम कर-
ने हारे हों उस में तू अन्तःकरण से
सोम विद्या को पूछने और उत्तम अन्न
के रस को पीने हारे बुद्धिमान अग्नि
के समान प्रकाश नाम जग के लिये
अति उत्तम बुद्धि को प्रगट कर।”

यजुर्वेद २१ वां अध्याय अ० ४१
“हे (होतः) देने हारे तू जैसे (होता)
और देने हारा अनेक प्रकार के व्यव-
हारोंकी संगति करे पशु पालने वा खेती
करने वाले (जागस्य) बकरा भी भैंस
आदि पशु संबन्धी वा (वपायाः)
बीज बीने वा सूत के कपड़े आदि ब-
नाने और (मेदसः) चिकने पदार्थ के
लेने देने योग्य व्यवहार का (जुषेताम्)
सेवन करें वैसे (यज) व्यवहारों की
संगति कर। हे देने हारे जग तू जैसे
(होता) लेने हारा मेढ़ाके (वपायाः)
बीज को खटाने वाली क्रिया और
चिकने पदार्थसंबन्धी अग्नि आदिमेंकोड़ने
योग्य संस्कार किये हुए अन्न आदि प-
दार्थ और विशेष ज्ञान वाली बाणिका
(जुषतां) सेवन करे वा उक्त पदार्थों का
यथायोग्य मेल करे वैसे सब पदार्थोंका
यथायोग्य मेल कर। हे देने हारे तू।
जैसे लेने हारा बैलको (वपायाः) ख-
टाने वाली रीति और चिकने पदार्थ
संबन्धी (इषिः) देने योग्य पदार्थ
और परम ऐश्वर्य करने वाले का सेवन
करे वा यथायोग्य उक्त पदार्थोंका मेल
करे वैसे (यज) यथायोग्य पदार्थोंका
मेल कर--”

यजुर्वेद २३ वां अध्याय अ० १३
“हे विद्यार्थीजग ! अच्छे प्रकार पा-
कोंसे स्थूल कार्यरूप पवन काटने की
क्रियाओं से काली चोटियों वाला अ-
ग्नि और मेघोंसे बट बृहत्कृतिके साथ
सैंबर वृक्ष तुमको पासे--”

यजुर्वेद २३ वां अध्याय ऋचा २३

“हे यहके समान आचरण करने वाले राजा तू हम लोगों के प्रति झूठ मत बोलो और बहुत गल्प सपन बकते हुए मनुष्य के मुख के समान तेरा मुख मत हो यदि हम प्रकार जो यह राजा गल्प सपन करेगा तो निर्बल पल्लवके समान भलीभांति उच्छिन्न जैसे हो हम प्रकार ठूसा जायगा । ”

यजुर्वेद २३ वां अध्याय ऋ० ३८

“हे मित्र ! बहुत विज्ञान युक्त तू हम दधवहार में हम मनुष्यों से जैसे बहुत से जो आदि अनाज के समूह को भुन आदि से पृथक् कर और क्रम से छेदन करते हैं उन के और जो जल वा अन्न सम्बन्धी बचनको कहकर मत्कार करते हैं उनके भोजनोंको करो । ”

आर्यमत लीला ।

(१४)

इससे पूर्वके लेखमें जो ऋचाएं यजुर्वेदकी हमने स्वामी दयानन्दके भाष्य के अनुसार लिखी हैं उनसे हमारे पाठक भलीभांति समझ जावेंगे कि भेद करियों के बराने वाले गंवार लोगों के नीत यजुर्वेद में भी इस ही प्रकार हैं जिस प्रकार ऋग्वेदमें है । इस प्रकार ममूना दिखाकर अब हम सबसे पहले यजुर्वेदके २४ वें अध्यायकी स्वामी दयानन्द जी के भाष्यके हिन्दी अर्थों के अनुसार दिखाते हैं और अपने आर्य भाइयोंसे प्रार्थना करते हैं कि वह कृपा

कर अपने विद्वान् पण्डितों से पूछ कर हमको बतावें कि इस २४ वें अध्याय के मजमूनका क्या आशय है ? क्या सोम पीकर भगकी तरंगमें वेदके गीत बाने वालोंमें से किमीने यह बरह हांकी है ? वा वास्तवमें परमेश्वरने वेदके द्वारा आर्य भाइयोंको कोई अद्भुत शिखा दी है जिसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता है और हमारे आर्य भाई उन देवताओं का पूजन करते हैं वा नहीं जिन का वर्णन हम अध्याय में आया है और इन देवताओं का पशु पक्षियों से क्या सम्बन्ध है ? और कौन कौन पशु पक्षी किस देवताके निमित्त हैं ?

यजुर्वेद अध्याय २४ ऋचा १

“हे मनुष्यो तुम ! जो शीघ्र चलनेहारा घोड़ा हिंसा करने वाला पशु और गीके समान वर्तमान नी तगाय है वे प्रजा पालक सूर्य देवता वाले अर्थात् सूर्य मंडलके गुणों से युक्त जिनकी काली गर्दन वह पशु अग्नि देवतावाला प्रथमने ललाट के निमित्त सेढ़ी सरस्वती देवता वाली नीचे से ठोड़ी वाम दक्षिण भागों के और भुजाओं के निमित्त नीचे रमण करने वाले जिन का अश्वदेवता वे पशु सोम और पूषा देवता वाला काले रंग से युक्त पशु तुन्दी के निमित्त और बाई दाहनी और के नियम सुफेद रंग और काला रंग वाला और सूर्य वा यम सम्बन्धी पशु वा पैंकी गादियों के पास के भागों के निमित्त जिसके बहुत रोम विद्यमान ऐसे गां-

टियों के पाम के भाग से युक्त त्वष्टा देवता वाले पशु वा पक्ष के निमित्त सुफेद रंग वाला वायुजिनका देवता है वह वा जो कामोद्दीपन समय के बिना बैल के समीप आने से गर्भ नष्ट करने वाली गौ वा विष्णु देवता वाला और नाटा शरीर से कुछ टेढ़े अंग वाला पशु इन मर्मां को जिन के सुन्दर २ कर्म उस ऐश्वर्य युक्त पुरुष के लिये सयुक्त करो अर्थात् उक्त प्रत्यक्ष अंगके आनन्द निमित्तक उक्त गुण वाले पशुओं को नियत करो ।

(नोट) कृपाकर हमारे आर्य भाई बतावें कि शरीरके पृथक् २ अवयव जैसे ललाट, ठाढ़ी, भुजा, तुदी पैरों की गठियां, आदिक के निमित्त पृथक् पृथक् पशु पक्षी क्यों वर्णन किये गये हैं—

श्रवा २

हे मनुष्यो तुमको जो सामान्य लाल धुमेला लाल और पके वर के समान लाल पशु हैं वे सोम देवता अर्थात् सोम गुण वाले जो न्योला के समान धुमेला लालानी लिये हुए न्योले के समान रंग वाला और शुग्गा की समता को लिये हुए के समान रंग युक्त पशु हैं वे सव वरुण देवता वाले अर्थात् श्रेष्ठ जो श्रिति रन्ध्र अर्थात् जिन के मर्म स्थान आदिमें सुपेदी जो और अंग में छेद से हो वैसी जिनके जहां जहां सुपेदी और जिनके सब शरीर में छेदों के समान सुपेदी के चिन्ह हैं वे सब सविता देवता वाले जिन के अंगले भुजाओं में सुपेदी के चिन्ह जिन

के और अंग से और अंगमें सुपेदी के चिन्ह और जिसके सब ओरसे अंगले गोड़ों में सुपेदी के चिन्ह हैं ऐसे जो पशु हैं वे सहस्पति देवता वाले तथा जो सब अंगोंसे अरुद्धी छिटकी हुई सी जिस के छोटे २ रंग बिरंग छोटें और जिस के मोटे २ छोटें हैं वे सब प्राण और उदान देवता वाले होते हैं यह जानना चाहिये—

श्रवा ३

“ हे मनुष्यो ! तुम को जो जिस के शुद्ध बाल वा शुद्ध छोटे छोटे अंग जिनके समस्त शुद्ध बाल और जिसके शिके समान विलग्नते हुए बाल हैं ऐसे जो पशु वे सव सूर्य चन्द्र देवता वाले अर्थात् सूर्य चन्द्रमा के समान दिव्य गुण वाले जो सुपेद रंग युक्त जिनकी सुपेद आंखें और जो लाल रंग वाला है वे पशुओं की रक्षा करने और दुष्टों को रक्षा के दारेके लिये जो ऐसे हैं कि जिनसे कान करते हैं वे वायु देवता वाले जिनके उन्नति युक्त अंग अर्थात् स्थूल शरीर हैं वे प्राण वायु आदि देवता वाले तथा जिनका आकाशके समान नीलारूप है ऐसे जो पशु हैं वे सब मेघ देवता वाले जानने चाहिये ।”

श्रवा ४ ॥

“ हे मनुष्यो ! जो पूछने योग्य जिसका तिरछा स्पर्श और जिसका ऊंचा वा उत्तम स्पर्श है वे वायु देवता वाले जो फलोंको प्राप्त हों जिनकी लाल चर्खे अर्थात् देह के बाल और जिनकी चंचल चपल आंखें ऐसे जो पशु हैं वे स-

रखती देवता वाले जिसके कानमें झी-
हा रींग के आकार चिन्ह हों जिनके
सूखे कान और जिसके अरुंधे प्रकार प्रा-
प्त हुए सुवर्ण के समान कान ऐसे जो
पशु हैं वे सब त्वष्टा देवता वाले जो
काले गले वाले जिनके पांजरभी और
सुपेद अंग और जिन की प्रसिद्ध जंचा
अर्थात् स्थूल होनेसे अलग विदित हो
ऐसे जो पशु हैं वे सब पवन और वि-
जुली देवता वाले तथा जिनकी करो-
दी हुई चाल जिनकी थोड़ी चाल और
जिन की बड़ी चाल ऐसे जो पशु हैं वे
सब उषा देवता वाले होते हैं यह जा-
नना चाहिये । ” अथा ५

“ हे मनुष्यो ! तुमको जो सुन्दर क-
पवान् और शिल्प कार्यों की सिद्धि क-
रने वाली विश्वेश्वर देवता वाले वाणों
के लिये जोचे से ऊपर को बढ़ने योग्य
जो नील प्रकारकी भेड़ें पृथिवीके लिये
विशेष कर न जानां हुई भेड़ आदि
धारक करने के लिये एकसे रूप वाली
तथा दिव्य गुरु वाले विद्वानोंकी स्त्रि-
योंके लिये अतीव छोटी २ थोड़ी अ-
वस्था वाली बहिया जाननी चाहिये । ”

(नोट) इस न. १ समझते कि वि-
द्वानोंकी स्त्रियां थोड़ी अवस्था वाली
छोटी २ बहियाओंसे क्या कारण सिद्ध
कर सकती हैं और यदि स्त्रियोंका कोई
कार्य इस से सिद्ध होता है तो विशेष
कर सिद्धियोंकी ही स्त्रियोंके कारण ही
क्यों यह छोटी २ बहिया बर्तन की
गई हैं । अथा ६

“ हे मनुष्यो ! जो ऐसे हैं कि जिन
की खिंची हुई गर्दन वा खिंचा हुआ
खाना निगलना वे अग्नि देवता वाले
जिनकी सुपेद भौंहें हैं वे पृथिवी आदि
असुओं के जो लाल रंगके हैं वे प्राक्त आ-
दि ग्यारह रुद्रोंके जो सुपेद रंगके और
अवरोध करने अर्थात् रोकने वाले हैं
वे सूर्य सम्बन्धी गहानोंके और जो ऐसे
हैं कि जिन का जलके समान रूप है वे
जीव मेघ देवता वाले अर्थात् मेघ के
सदृश गुणों वाले जानने चाहिये । ”

अथा ७

“ हे मनुष्यो ! तुमको जो ऊंचा और
श्रेष्ठ टेढ़े अंगों वाले नाटा पशु हैं वे वि-
जुली और पवन देवता वाले जो ऊं-
चा जिसका दूसरे पदार्थको काटती छां-
टती हुई भुजाओं के समान बल और
जिसकी सूत्रन की हुई पीठ ऐसे जो पशु
हैं वे वायु और सूर्य देवता वाले जि-
नका सुगोंके समान रूप और वेग वाले
कअरे भी हैं वे अग्नि और पवन देवता
वाले तथा जो कालरंग के हैं वे पुष्टि
निमित्तिक मेघ देवता वाले जानने चा-
हिये । ” अथा ८

“ हे मनुष्यो ! तुमको ये पूर्वोक्त द्वि-
रूप पशु अर्थात् जिनके दो दो रूप हैं
वे वायु और विजुली के संगी जो टेढ़े
अंगों वाले व नाटे और बेल हैं वे सोन
और अग्नि देवता वाले तथा अग्नि
और वायु देवता वाले जो वन्ध्या गौ
हैं वे प्राक्त और उदाम देवता वाली
और जो कहीं से प्राप्त हों वे मित्र के
प्रिय व्यवहारमें जानने चाहिये । ”

ऋषा ८

“हे मनुष्यो ! तुमको जो काले गलेके हैं वे अग्निदेवता वाले जो न्योले के रंग के समान रंग वाले हैं वे सोमदेवता वाले जो सुपेद हैं वे वायु देवता वाले जो विशेष चिन्ह से कुछ न जाने मये वे जो कभी नाश नहीं होती उस उत्पत्ति रूप क्रिया के लिये जो ऐसे हैं कि जिनका एकसा रूप है वे धारण करने हारे पवन के लिये और जो छोटी २ बड़िया हैं वे सूर्य आदि लोकों की पालना करने वाली क्रियाओं के जानने चाहिये ।”

(नोट) आश्चर्य है कि छोटी २ बड़िया सूर्य लोक में क्या काम देसती हैं और सूर्य लोक का उपकार उनसे किस विधि से लेना चाहिये ? ॥

ऋषा १०

“हे मनुष्यो ! तुमको जो काले रंग के चा खेत आदि के जताने वाले हैं वे भूमि देवता वाले जो धूमेले हैं वे अन्तरिक्ष देवता वाले जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त बढ़ते हुए और थोड़े सुपेद हैं वे बिजुली देवतावाले और जो मंगल करानेहारे हैं वे दुख के पार उतारने वाले जानने चाहिये ।”

ऋषा १४

“हे मनुष्यो ! तुम को जो काले गले वाले हैं वे अग्नि देवता वाले जो सब का धारण पोषण करने वाले हैं वे सोम देवता वाले जो नीचे के समीप गिरे हुए हैं वे सविता देवता वाले जो

छोटी २ बड़िया हैं वे वाकी देवता वाली जो काले बर्ष के हैं वे पृथ्वी करने हारे मेघ देवता वाले जो पूरने योग्य हैं वे मनुष्य देवता वाले जो बहुत रूपी अर्थात् जिनके अनेक रूप हैं वे समस्त विद्वान् देवता वाले और जो निरन्तर चलकते हुए हैं वे आकाश पृथिवी देवता वाले जानने चाहिये ।”

ऋषा १५

“हे मनुष्यो ! तुमको ये कहे हुए जो अच्छे प्रकार चलने हारे पशु आदि हैं वे इन्द्र और अग्नि देवता वाले जो खींचने वा जोतने हारे हैं वे वरुण देवता वाले और जो चित्र बिचित्र चिन्ह युक्त मनुष्य जैसे स्वभाव वाले हिंसक हैं वे प्रजापति देवता वाले हैं यह जानना चाहिये ।”

ऋषा १९

“हे मनुष्यो ! तुमको जो ये बापु और जिजुली देवता वाले वा जिन के उत्तम ग्रींग हैं वे महेन्द्र देवता वाले वा बहुत रंग युक्त विश्व कर्म देवता वाले जिनमें अच्छे प्रकार आते जाते हैं वे नाना निरूपण किये उनमें जाना आना चाहिये ।” ऋषा १९

“हे मनुष्यो ! तुम को ये मुनासीर देवता वाले अर्थात् खेतीकी सिद्धि करने वाले आने जाने हारे पवन के समान दिव्य गुण युक्त सुपेद रंग वाले वा सूर्यके समान प्रकाशमान सुपेद रंग के पशु कहे हैं उन को अपने कार्योंमें अच्छे प्रकार निरन्तर नियत कर ।”

श्रुचा २० ।

“हे मनुष्यो ! पक्षियोंको जानने वाला जन वसन्त ऋतुके लिये जिन कपि-जल नामके विशेष पक्षियों यौग्न ऋतु के लिये चिरीटा नामके पक्षियों वर्षा ऋतुके लिये तीतरी शरद ऋतुके लिये वतकी हेमन्त ऋतुके लिये ककर नाम के पक्षियों और शिशिर ऋतु के अर्थ बिककर नाम के पक्षियों को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है उन को तुम जानो । ”

श्रुचा २१

“ हे मनुष्यो ! जैसे जलके जीवोंकी पालना करनेको जानने वाला जन महा जलाशय समुद्र के लिये जो अपने बालकों को मार डालते हैं उन शिशु मारों मेघके लिये मेघुकों जलोंके लिये नक्षत्रियों मित्रके समान सुख देने हुए सूर्यके लिये कुलीपन नामके जंगली पशुओं और वरुण के लिये नाके मगर जल जन्तुओंको अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ । ”

श्रुचा २२

“ हे मनुष्यो ! जैसे पक्षियोंके मुखका विशेष ज्ञान रखने वाला पुरुष चन्द्रमा वा ओषधियों में उत्तम सोम के लिये हंसों पयमके लिये बगुलियों इन्द्र और अग्नि के लिये सारसों मित्रके लिये जल के कनकों वा झुरमुर्गी और वरुणके लिये चकई चकवोंको अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ । ”

श्रुचा २३

“ हे मनुष्यो ! जैसे पक्षियोंके मुख जानने वाला जन अग्निके लिये मुर्गी ब-

गस्पति अर्थात् बिना पुष्प फल देने वाले वृक्षोंके लिये उसलू पक्षियों अग्नि और सोमके लिये नीलकंठ पक्षियों सूर्य चन्द्रमाके लिये मयूरी तथा मित्र और वरुणके लिये कबूतरोंकी अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे इनकी तुम भी प्राप्त होओ । ”

श्रुचा २४ पञ्च

“हे मनुष्यो ! जैसे पक्षियों का काम जानने वाला जन ऐश्वर्य के लिये बटेरों प्रकाश के लिये कौलीक नामके पक्षियों विद्वानों की स्त्रियों के लिये जो गौश्रीकी मारती हैं उन पक्षेरियों विद्वानों की बहिनियोंके लिये कुलीक नामक पक्षेरियों और जो अग्निके समान वर्त्तमान गृह पालन करनेवाला उमके लिये पारुण पक्षियों को प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ । ”

(नोट) ममक में नहीं आया कि विद्वानों की स्त्रियों के वास्ते गौश्री का मारने वाला कौन सा पक्षी बताया है और है और किस कार्यके अर्थ ? और विद्वानों की बहनोंके वास्ते कौन सा पक्षी नियत किया गया है और किस काम के वास्ते ? ॥

श्रुचा २५

“हे मनुष्यो ! जैसे काल का जानने वाला दिवस के लिये कोमल शब्द करने वाले कबूतरों रात्रि के लिये सीचापू नामक पक्षियों दिन रात्रि के सन्धियों अर्थात् प्रातः सायंकालके लिये जतू नामक पक्षियों महीनोंके लिये

काले कीर्णों और वर्षके लिये बड़े २ सुन्दर २ पंखों वाले पक्षियोंको अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी इनको प्राप्त होओ ।,

ऋषा २६

“हे मनुष्यो ! जैसे भूमि के जंतुओंके गुण जानने वाला पुरुष भूमि के लिये मूवों अन्तरिक्ष के लिये पंक्ति रूपके चलने वाले विशेष पक्षियों प्रकाश के लिये कश नाम के पक्षियों पूर्वआदि दिशाओं के लिये नेत्रों और अशान्तर अर्थात् कौण दिशाओंके लिये भूरे भूरे विशेष नेत्रों को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ

ऋषा २७

“हे मनुष्यो ! जैसे पशुओं के गुणोंका जानने वाला जन अग्नि आदि वस्तुओं के लिये ऋष्य जातिके हरिणों प्राण आदि रुद्रों के लिये रोज नामी जंतुओं बारह सहीनों के लिये न्यङ्कु नामक पशुओं समस्त दिव्य पदार्थों वा विद्वानोंके लिये पृथक् जाति के मृग विशेषों और सिद्ध करने के योग्य हैं उनके लिये कुलङ्ग नाम के पशु विशेषों को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे इन को तुम भी प्राप्त होओ ।,

(नोट) क्या बारह सहीनोंको भी अग्नि वायु आदि के समान देवता माना है ? और बारह सहीने के वास्ते न्यङ्कु नाम का पशु किस कारण से नियत किया है ? उस पशु को वा रह सहीने वाले देवता के नाम प

अर्पण कर देना चाहिये और यदि करना चाहिये तो किस प्रकार ? ॥

ऋषा ३१

“हे मनुष्यो ! तुमको प्रजापति देवता वाला किन्नर निन्दित मनुष्य और जो छोटा कीड़ा विशेष सिंह और बिलार हैं वह धारणा कर ने वाले के लिये उज्जनी चीलह दिशाओंके हेतु धुङ्गा नामकी पक्षिणी अग्नि देवता वाली जो चिरौटा लाल सांप और तालाव में रहने वाला है वे सब स्वप्न देवता वाले तथा वाणी के लिये सारम नाम ना चाहिये ।,

ऋषा ३२

“हे मनुष्यो ! यदि तुमने सोन के लिये जो कुलंग नामक पशु वा बनेला बकरा न्योला और सामर्थ्य वाला विशेष पशु हैं वे पुष्टि करने वालेके सम्बन्धी वा विशेष सिंघार के हेतु सामान्य नियार वा ऐश्वर्य युक्त पुरुष के अर्ध गोरा हिरण वा जो विशेष मृग किमी और जातिका हरिण और ककुट नाम का मृग है वे अनुमति के लिये तथा सुने पीछे सुनाने वाली के लिये चकई चकवा पक्षी अच्छे प्रकार युक्ति किये जावें तो बहुत काम करने को समर्थ हो सकें ।,

(नोट) सोनको अग्नेय में एक प्रकार की वनस्पति वर्कन किया है जिस को सिल बड़े से पीसकर और पानी और दूध और मिठाई मिलाकर भद

के वास्ते पीते थे जिसको स्वामी जीने औषधि लिखा है और इनने अपने पिछले लेखों में मंग भिदु किया है उस बीमके साथ कलंग नामका पशु वा जं गली बकरा किस प्रकार युक्त किया जा सकता है और उससे क्या कार्य सिद्ध होता है इसारी समझमें नहीं आया ?

अध्या ३३

“हे मनुष्यो ! तुमको जिसका सूर्य देवता है वह जगलिया तथा जो पपीहा पक्षी सृजय नामवाला और श्यांभ पक्षी हैं वे प्राण देवता वाले शुगी पुरुष के समान झोलने द्वारा शुग्गा नदी के लिये सेही भूमि देवता वाली जो केशरी सिंह भेड़िया और सांप हैं वे क्रोध के लिये तथा शुद्धि करने द्वारा शुआ पक्षि और जिसकी मनुष्य की बालों के समान बाली है वह पक्षी समुद्र के लिये जाना चाहिये ।”

अध्या ३६

“हे मनुष्यो ! तुमको जो हरिकी है वह दिन के अर्ध जो मेंहुका मूषटी और तीतरि पक्षी हैं वे सर्पों के अर्ध जो कोई जलघर विशेष पशु वह अश्व देवता वाला जो काले रंगका हरिण आदि है वह रात्रि के लिये जो रीछ जतू नाम वाला और सुबिली का पक्षी है वे और मनुष्यों के अर्ध और अर्गोंका संकीर्ण करने वाली पक्षिणी विष्णु देवता वाली जानना चाहिये ।”

अध्या ३७

“हे मनुष्यो ! तुमकी जो कीकिला पक्षी

है वह पक्षवाहोंके अर्ध जो अरयजाति का बृग नमूर और अरुके पंखों वाला विशेष पक्षी है वे गाने वालों के और जलोंके अर्ध जो जलघर शिंगवा है वह नदीनां के अर्ध जो कछुआ विशेष बृग कुंडलवाची नामकी जगमें रहने वाली और मोलतिका नाम वाली विशेष पशु जाति है वह किरण, आदि पक्षा यों के अर्ध और जो काले गुस वाला विशेष पशु है वह सृत्यु के लिये जान ना चाहिये ।

(नोट) अफमोस है कि परमेश्वर ने जिसको वेदका बनाने वाला कहा जाता है सृत्यु के लिये जो पशु है उस का कुछ भी पता न दिया केवल इतना ही कह कर छोड़ दिया कि काले गुस वाला विशेष पशु । स्वामी दयानन्द जी के कथनानुसार वेद तो मनुष्योंको उस समय दिये गये जब वह कुछ नहीं जानते थे और जो विद्यावेद में नहीं है उनको कोई मनुष्य जान नहीं सकता है । यदि ऐसा है तो वेद के बनाने वाले परमेश्वर को यह न सूझी कि जगत के मनुष्य सृत्यु के पशु को किस तरह पहचानेंगे ? और वह परमेश्वर वेद में यह भी लिखना भूल गया कि उस पशु का मृत्यु से क्या सम्बंध है सृत्यु के लिये उस पशु से क्या और किस प्रकार काम लेना चाहिये ?

अध्या ३८

“हे मनुष्यो ! तुमकी जो सर्पों की कुसाती है वह मेंहुकी बहन्त आदि जल-

पुष्टों के अर्घ्य भूषा सिलाने योग्य कष्ट नाम वाला पशु और मान्वाला नानी विशेष जन्तु हैं वे पालना करने वालों के अर्घ्य बल के लिये बड़ा सांप अग्नि आदि वस्तुओं के अर्घ्य कपिजल नामक जो कबूतर उल्लू और खरहा हैं वे नि-र्जति के लिये और बरुच के लिये बनेला मेढ़ा जानना चाहिये ।,

(नोट) यह बात हमको वेदों से ही मालूम हुई कि वर्षा को मेंडक ही बु-लाता है, यदि मेंडक न बुलावै तो शा-यद वर्षा न आवे। यदि ऐसा है तो मेंडक को अवश्य पूजना चाहिये क्यों कि वर्षा के विदूत जगत के सर्व मनु-ष्यों का नाश हो जावे। वर्षा ही म-नुष्य की पालना करती है और वर्षा आती है मेंडकों के बुलाने से तबतो मेंडक ही मारे जगत के प्रतिपालक हुये। भाईयो! जितना २ आप विचार करेंगे आप को यह ही सिद्ध होगा कि यह गंधारों के गीत हैं? यामीश बुद्धि हीन अनाड़ी लोगों का जैसा विचार था वैसे वेतुके और वे मतलब गीत उन्होंने जोड़ लिये। बेचारे भेड़ बकरी चराने वाले गंधार हमसे अच्छे और क्या गीत जोड़ सकते थे? ॥

अध्या ३८

“हे मनुष्यों तुमको जो चित्र त्रिचि-त्र रंगवाला पशु विशेष वह समय के अवयवों के अर्घ्य जो कंट तेजस्वि वि-शेष पशु और (कंट में जिसके सम ऐसा बड़ा बकरा है वे सब बुद्धि के लिये)

जो नीलगाय बड़ बदन के लिये जो सुम विशेष है वह रुद्र देवता वाला जो कृषि नामका पक्षी मुर्गा और कीआ हैं वे घोड़ों के अर्घ्य और जो कोकिला है वह कामके लिये अच्छे प्रकार जा-नने चाहिये ।,

(नोट) अकमोस है कि न तो वेद बनाने वाले परमेश्वरने ही वेदमें लिखा और न स्वामी दयानन्द जीने अपनेअर्थों में जाहिर किया कि बड़ा बकरा जिस के कंट में घन है बुद्धि के वास्ते किस प्रकार कार्यकारी हो सका है? शायद आर्य भाइयों के कान में स्वामी जी इसकी तरकीब बता गये हों और आर्य भाइयोंने ऐसी कोई तरकीब की भी हो। यह ही कारण मालूम होता है कि वह ऐसे बड़े बुद्धिमान् होगये हैं कि वेदों के गंधार गीतों को ईश्वरका वाक्य कहते हैं क्योंकि बुद्धिमान् आर्य भाइयो! स्वामी दयानन्दजीने तो वेदों को प्रकाश करके उनका भाष्य बनाकर जगत्का उपकार किया है आप कृपा कर इतना ही बता दीजिये कि मुर्गे और कछे घोड़ों के अर्घ्य किस प्रकार हैं? ॥

अध्या ४०

“हे मनुष्यो तुमको जो कंठे और पैने भींगों वाला मेंडा है वह सब वि-द्वानोंका जो कासीरंग वाला बुद्धा बड़े कानों वाला गंधार और व्याघ्र हैं सब वे सब राजस दुष्ट हिंसक इवधियों के अर्घ्य जो सुखर है वह अश्वों को

विदारने वाले राजाके लिये जो सिंह है वह मरुत देवता वाला जो गिर गिटान पिप्पका नाम की पक्षिणी और पक्षिमात्र है वे सब जो शरत्त्रियों में कुशल उत्तम है उसके लिये और जो पृथ्व्याति के हरिण हैं वे सब वि द्वानों के अर्थ जानना चाहिये ।”

(नोट) प्रिय पाठको अब आप म-
मक गये होंगे कि इस अध्याय में कैसे
गीत हैं ? इसी प्रकारका वर्णन सारे
अध्याय में है परन्तु भेद बकरी चराने
वाले गंवारों की जैसी बुद्धि होती है
वैसा ही उन विचारों ने गीतोंमें अ-
टकलपच वर्णन किया है ॥

आर्यमत लीला ।

(१५)

(वेदोंमें मांसका भी वर्णन मिलता है
स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके अर्थोंके
अनुसार इन कुछ वेद मंत्र लिखते हैं
और अपने उन आर्या भाइयोंसे जो
मांसका निषेध करते हैं प्रार्थना करते
हैं कि वह कृपा कर इन मंत्रोंको पढ़ें
और विचार करें कि-वेदोंमें मांसका
वर्णन किस कारण आया है ?) और
यदि भले प्रकार विचारके पश्चात् भी
उनकी यह ही समझति हो कि वेद ई-
सर वाक्य हैं और अक्षय्य नगनने योग्य
हैं तो परीपकार बुद्धिसे यह इन मंत्रों
का आशय प्रकाशित कर दें ॥ ✓
ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६२ अ० ११

“जो मांसहारी जिसमें मांस पकाते
हैं उस पाक सिद्ध करने वाली बटलोई
का निरन्तर देखना करते उसमें वेमन-
स्य कर जो रसके अच्छे प्रकार सेचमके
आधार वा पात्र वा गरमपन उत्तम
पदार्थ बटलोइयोंके मुख हांपनेकी ठ-
कनियां अब आदिके पकानेके आधार
बटलोई कहाही आदि वर्तनोंके लक्षण
हैं उनकी अच्छे जानते और घोड़ोंकी
सुशोभित करते हैं वे प्रत्येक काममें
प्रेरित होने हैं ॥”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३४ अ० २

“हे मनुष्यो जो कामना करता हुआ
बहुत धनसे युक्त जन सोमलतासे उ-
त्पन्न रससे उदरकी अग्निकी अच्छे प्र-
कार पूर्ण करे और मधुर आदि सुखोंसे
युक्त अब आदिका भोग करके आनन्द
करे और जो अत्यन्त नाश करने वाला
(मृगाय) हरिणकी नारनेके लिये ह-
जारों दहन जिमसे उस बघको सब
प्रकारसे देवै वह सब सुखको प्राप्त
होता है ॥”

यजुर्वेद २१वां अध्याय अ० ५८

“हे मनुष्यो जैसे यह पचानेके प्रकारों
को पचाता अर्थात् सिद्ध करता और
यस आदि कर्ममें प्रसिद्ध पाकोंकी प-
चाता हुआ सब करने हारा सुखोंके
देने वाले आनको स्वीकार वा जैसे प्रा-
न और अपान के लिये डेरी (बकरी
का चूड़ा) विशेष ज्ञान युक्त वाहीके
लिये भेद और परम ऐश्वर्यके लिये बैल
की बांधते हुए वा प्राण अपान विशेष

ज्ञान युक्त वाणी और भली भांति रक्षा करने हारे राजाके लिये उत्तम रत्न युक्त पदार्थों का सार निकालते हैं जैसे तुम आज करो-”

यजुर्वेद २१ वां अध्याय अ० ६०

“हे मनुष्यों जैसे आज भली भांति खनीप स्थिर होने वाले और दिव्य गुण वाला पुरुष बट वृक्ष आदिके समान किञ्चन प्राक और अपानके लिये दुःख विजाग करने वाले खेरी आदि पशुसे वाणीके लिये मेढ़ासे परम ऐश्वर्यके लिये जैलसे भोग करें उन सुन्दर चिकने पशुओंके प्रति पचाने योग्य वस्तुओंका ग्रहण करें प्रथम उत्तम संस्कार किये हुए विशेष अर्घ्योंसे वृद्धिको प्राप्त हों प्राक अपान प्रशंसित वाणी भलीभांति रक्षा करने हारा परम ऐश्वर्यवान् राजा को अरक खींचनेसे उत्पन्न हों उन औषधि रसोंको पीजें जैसे आप होवो-”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय अ० २८

“जो पञ्चसम्भाके वेदने बनाने और जो यज्ञस्तम्भ की पड़ुचाने वाले घोड़ा के बांधनेके लिये सम्भाके खंडको काटते कांटते और जो घोड़ाके लिये जिसमें पाक किया जाय उस कामको अच्छे प्रकार धारण करते वा पुष्ट करते और जो उत्तम यज्ञ करते हैं उन का सब प्रकारसे उद्यम हम लोगोंको व्याप्त और प्राप्त होवें-”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय अ० ३१-३३

“हे विद्वन् ! प्रशस्त वंश वाले इस वलवान् घोड़ेका जो उदर बन्धन अ-

र्घात्त संगी और अगाड़ी पिछाड़ी पर आदिमें बांधनेकी रस्सी का जो शिर में होने वाली मुंहमें व्याप्त रस्सी मुंहेरा आदि अथवा जो इस घोड़ेके मुख में घास दूध आदि विशेष रत्न उत्तमतासे घरी हो वे सब पदार्थ तेरे हों और यह उक्त समस्त वस्तु ही विद्वानोंमें भी हो-”

“हे मनुष्यों ! जो मक्खी चलते हुए शीघ्र जाने वाले घोड़ेका भोजन करती अर्घात्त कुछ मल रुधिर आदि खाती अथवा जो स्वर बज्जेके समान वर्तमान हैं वा यज्ञ करने हारेके हाथोंमें जो वस्तु प्राप्त और जो नखों में प्राप्त है वे सब पदार्थ तुम्हारे हों तथा यह समस्त व्यवहार विद्वानोंमें भी होवें ।”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय अ० ३५

“जो घोड़ेके मांसकी मांगनेकी उपासना करते और जो घोड़ा की पाया हुआ मारने योग्य कहते हैं उनकी निरन्तर इरी दूर पड़ुचाओ-जो वेगवान् घोड़ोंको पकड़ा सिलाके सब ओरसे देखते हैं और उनका अच्छा सुगन्ध और सब ओरसे उद्यम हम लोगों की प्राप्त हो उनके अच्छे काम हम की प्राप्त हैं इस प्रकार दूर पड़ुचाओ ।”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय अ० ३६

“जो गरजियोंमें उत्तम हाथने और बिचाने हारे पाक वा जो मांस जिसमें पकाया जाय उस बटलोई का निकट देखना वा पात्रोंके लक्षणा किए हुए प्रसिद्ध पदार्थ तथा बढ़ाने वालेके घो-

इको सब ओरसे सुशोभित करते हैं वे सब स्वीकार करने योग्य हैं । ”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय ऋ० ३१

“ हेमनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन जिस चाहे हुये प्राप्त चारों ओरसे जिसमें उद्यम किया गया ऐसे क्रियासे सिद्ध हुए वेगवान् घोड़ेकी प्रति प्रतीतिसे यहण करते उसकी तुम सब ओरसे जानो उसकी धुआँमें गन्ध जिसका वह अग्निमत शब्द करे वा उसकी जिससे किसी वस्तुकी सूपते हैं वह चमकती बटलोई मत हिसखावे । ”

यजुर्वेद २८ वां अध्याय ऋ० ४६

“ हे मन्त्रार्थ जानने वाले विद्वान् पुरुष ! जैसे यज्ञ करने द्वारा इस समय नाना प्रकार के पाकोंको पकाता और यज्ञमें होमनेके पदार्थको पकाता हुआ तेजस्वी होता की आज स्वीकार करे वैसे सबके जीवन को पढ़ाने द्वारे उत्तम ऐश्वर्यके लिये खेद न करने वाले बकरी आदि पशुकी बांधते हुए स्वीकार कीजिये—”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय ऋ० ४२

“ हे मनुष्यो ! जैसे अकेला बसन्ति आदि ऋतु शोभायमान घोड़ेका विशेष करके रूपादिका भेद करने वाला होता है वा जो दो नियम करने वाले होते हैं वैसे जिन तुम्हारे अंगों वा पिण्डोंके ऋतु सम्बन्धी पदार्थोंको मैं करता हूँ उन २ की भागमें होमता हूँ—”

(नोट) अंगों वा पिण्डोंके ऋतु सम्बन्धी पदार्थ क्या वेही पशु पक्षी

आदि हैं जिनका वर्णन यजुर्वेद अध्याय २४ वें में किया है ?

आर्यमत लीला ।

[च—भाग]

आर्योंका मुक्ति

सिद्धान्त ।

(१६)

भेद बकरी चराने वाले गंवारोंके जो गीत वेदोंसे उद्धृत कर हम स्वामी दयानन्दजी के अर्थों के अनुसार जैनगजट में [पिछले लेखों में] लिखते रहे हैं उस को पढ़ते पढ़ते हमारे भाई उकता गये होंगे—हमने बहुत सा भाग वेदोंका जैनगजट में छाप दिया है शेष जो छपने से रह गया है उस में भी प्रायः इसही प्रकार के गंवार गीत हैं इस कारण यदि आयासी भी हम वेदों के वाक्य छापते रहेंगे तो हमारे पाठकों को अरुचि हो जावेगी—

अतः अब हम वेद वाक्योंका लिखना छोड़कर आर्यमतके सिद्धान्तों और स्वामी दयानन्द जी की कृततु को दिखाना चाहते हैं—

हमारे पाठक जानते हैं कि पृथ्वी पर अनेक देश हैं परन्तु हिन्दुस्तानके अतिरिक्त अन्य किसी देश वासियों को जीवात्मा के गुण स्वभाव और कर्म का ज्ञान नहीं है—आजकल अंगरेज लोग बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं और पदार्थ विद्या में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने अनेक ऐसी कलें ब-

नाई हैं जिन को देखकर हिंदुस्तानी आश्चर्य मानते हैं परंतु उनका सब ज्ञान जड़ अर्थात् अचेतन-पुद्गल पदार्थ के विषयमें है जीवात्मा के विषय को वह कुछ भी नहीं जानते हैं और वह यह मानते भी हैं कि जीवात्मा के विषय में जो कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है वह हिंदुस्तानमें ही हो सकता है—यह ही कारण है कि वह हिंदुस्तान के शास्त्रों की बहुत खोज करते हैं और हिंदुस्तान का जो कोई धार्मिक विद्वान् उनके देशमें जाता है उसका वह आदर भट्कार करते हैं और उसके व्याख्यान को ध्यानसे सुनते हैं।

जीवात्मा के विषय को जानने वाले हिंदुस्तानियों का यह सिद्धांत सर्वमान्य है कि जीव नित्य है, अनादि है, अनन्त है, जड़ अर्थात् अचेतन पदार्थ से भिन्न है, कर्मबन्ध बंध में फंसा है इसी से दुःख भोगता है परंतु कर्मों को दूर कर बंधन से मुक्त हो सकता है जिन को मुक्ति कहते हैं और मुक्ति दशा को प्राप्त होकर सदा परमानन्द में मग्न रहता है। यह गूढ़ बात हिन्दुस्तान के ही शास्त्रों में मिलती है कि जीव का पुरुषार्थ सुख की प्राप्ति और दुःख का वियोग करना ही है। दुःख प्राप्त होता है इच्छा से और सुख नाम है इच्छा के न होने का इस कारण परम आनन्द जिन को मुक्ति कहते हैं वह इच्छाके सम्पूर्ण अभाव होने से ही होती है। इस ही हेतु इच्छा वा राग द्वेष के दूर करनेके साधनोंका

नाम धर्म है। इसही साधन के गृह्य और मन्वांस आदिक अनेक दर्जे मन्त्रियों ने बांधे हैं और इस ही के साधनों के अर्थान में अनेक शास्त्र रचे हैं इन ही शास्त्रोंके कारण हिन्दुस्तानका गौरव है और सत्य धर्म की प्रवृत्ति है।

यद्यपि इस कलिकाल में इस धर्मपालने वाले बिरले ही रह गये हैं विशेष कर वाह्य आह्वय के ही धर्मात्मा दिखाई देने हैं परन्तु ऋषि प्रणीत शास्त्रोंका विद्यमान रहना और मनुष्यों को उन पर अट्टा होना भी गुनीमन था और इनमेंही से धर्म की बहुत कुछ स्थिति थी। परन्तु इस कलिकाल को इनका भी संज्ञा नहीं है और कुछ न हुआ तो इस काल के प्रभाव से स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज पैदा हो गये जिन्होंने धर्म का सर्वथा निर्मूल कर देना ही अपना कर्तव्य समझा और धर्मकी एका बरुषों का खेन बनाकर हजारों भाले भाईयों की मति (बुद्धि) पर अज्ञान का पर्दा डाल दिया और उस हिन्दुस्तान में जो जीवात्मा और धर्म के ज्ञान में जगत् प्रसिद्ध है ऐसा विषका बीज बोकर चनादिये कि जिनसे सत्य धर्म निकल ही गए भ्रष्ट हो जावे वह अपने जेतों को यह विषमज्ञा सिद्धान्त सिखा गये हैं कि जीवात्मा कभी कर्मों से रहित हो ही नहीं सकता है बरन इच्छा द्वेष आदिक उपाधि इस के सदा बनी ही रहती हैं।

प्यारे आर्य भाइयो ! यदि आप धर्म के निदान्त और उन के लक्षणों पर ध्यान देंगे तो आप को मालूम होजायेगा कि स्वामी जी का यह नवीन निदान्त धर्म की जड़ पूरी तौर पर उखाड़कर फेंक देने वाला है परन्तु क्या किया जाय आप तो धर्मकी तरफ ध्यान ही नहीं देने हैं ? आप ने अपना सारा पुत्रधर्म संसारकी ही वृद्धि में लगा रखा है। प्यारे आर्य भाइयो ! संसार में अनेक प्रकार के अनन्त जीव हैं परन्तु धर्म को समझने और धर्म साधन करने की शक्ति एक मात्र मनुष्य की ही है नहीं मालूम आपका और हमारा कौन पुत्र उदय है जो यह मनुष्य जन्म प्राप्तही गया है और नहीं मालूम कितने काल मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य कीड़ी मकोड़ी कुत्ता बिल्ली आदिक जीवों के शरीर धारण करते हुए कलते फिरते रहे हैं ? हमारा यह ही अहो भाग्य नहीं है कि हमने मनुष्य जन्म पाया बरना इससे भी अधिक हमारा यह अहो भाग्य है कि हम ने हिन्दुस्तान में जन्म लिया जहाँ अग्नि प्रणीत अनेक सत्त शास्त्र जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त कराने वाले हमको प्राप्त हो सकते हैं इस कारण हमको यह समय बहुत गनीमत समझना चाहिये और अपने कल्याण में अवश्य ध्यान देना चाहिये और सत्य सिद्धान्तोंकी खोज करनी चाहिये।

ब्यादा मुश्किल यह है कि आप लोग स्वामी दयानन्द जी से विरुद्ध

कुछ सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप के हृदय में यह दृढ़ प्रतीति है कि स्वामी जी ने हिन्दुस्तान का बहुन उपकार किया है और जो कुछ धर्म का आन्दोलन हो रहा है वह उन ही की कृपा का फल है। प्यारे भाइयो ! यह आप का क्या एक प्रकार बिल्कुल मरुचा है और हम भी ऐसा ही मानते हैं परन्तु जरा ध्यान देकर विचारिये कि संसार में जो हजारों नत फैल रहे हैं वा जो लाखों नत फैलते रहे हैं उन नतों के चलाने वाले क्या परोपकारी नहीं थे ? और क्या उस समय उनसे संसार का उपकार नहीं हुवा है ? परन्तु बहुतसे धर्म के चलाने वाले परोपकारियों का परोपकार उस समय के अनुकूल होने से थोड़े ही दिनों तक रहा है पश्चात् यहही उनके सिद्धान्त विषये समान हानिकारक हो गये हैं-दृष्टान्त रूप विचारिये कि आपके ही कथनानुसार उस समय में जब कि यवन लोग हिंदुओं की कन्याओंको जबरदस्ती निकाह में लेने (विवाहने) लगेतो काशीनाथजी इस आशय का श्लोक चढ़के कि दश वर्ष की कन्या का विवाह कर देना चाहिये हिन्दुओं का कितना बड़ा भारी उपकार किया परन्तु वास्तव में वह उपकार नहीं था अपकार था और पूरीदुश्मनीकी थी क्योंकि काशीनाथ जी ने सत्य रीति और सत्य शिक्षा से

काम नहीं लिया बरन धोके से काम लिया और उस समय के मनुष्यों को बहकाया कि दश वर्ष की कन्या का विवाह कर देना चाहिये इसके उपरांत विवाह न करने से पाप होता है - यद्यपि उस समय के लोगों को उनका यह कृत्य उपकार नजर आया परंतु उसका यह जहर खिला (फैला) कि इस ही के कारण सारा हिंदुस्तान निर्जल और शक्ति शून्य हो गया और इसही के प्रचारके कारण बाल विवाह के रोकनेमें जो कठिनाई प्राप्त हो रही है वह आप का मन ही जानता है ।

प्यारे आर्यभाइयो ! जितने मत मतान्तरोंका स्वामी जीने खण्डन किया है और आप खण्डन कर रहे हैं उनके चलाने वाले उसही प्रकार परोपकारी थे जिस प्रकार स्वामी दयानन्द जी और उस समयके लोगोंने उन को ऐसा ही परोपकारी मानाथा जैसा कि स्वामी दयानन्द जी माने जाते हैं परन्तु जिन परोपकारियों ने मत्स्य से काम लिया यद्यपि उन के परोपकार का प्रचार कम हुआ परंतु वह सदा के वास्ते परोपकारी रहेंगे और जिन्होंने काशीनाथ की तरह बनावट से काम लिया और समय की ज़रूरत के अनुसार मनघड़त सिद्धांत स्थापित करके काम निकाला उन्होंने यद्यपि उस समय के वास्ते उपकार किया परंतु वे सदा के वास्ते अधर्म रूपी विष फैला गये हैं ।

मेरे प्यारे भाइयो ! यदि आपने स्वामी दयानन्द जी के वेदों के ाष्य को पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़ा तो जैनगजट में जो वेदों के विषय में लेख छपे हैं उनसे जान गये होंगे कि वेद कदाचित् भी ईश्वर कृत नहीं कहे जा सकते हैं बरन वह किसी विद्वान् मनुष्य के बनाये हुये भी नहीं हैं वह केवल भेड़ बकरी चराने वाले मूर्ख मन्त्रियों के गीत हैं । उनमें कोई विद्या की बात नहीं है परन्तु सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जीने वेदों को ईश्वरकृत सम्झाया है और दुनियां भरकी विद्या का भण्डार उनको बताया है । इसका कारण क्या ? स्वामी दयानन्द जी जिन्होंने स्वयम् वेदों का अर्थ किया है क्या इस बात को जानते नहीं थे कि वे कोई ज्ञान की पुस्तक नहीं है ? यह सब कुछ जानते थे परन्तु सीधे सच्चे रास्ते पर चलना उनका उद्देश नहीं था वह अपना परम धर्म इस ही में समझते थे कि जिस बिधि हो अपना मतलब निकाला जाये । वह जानते थे कि हिन्दुस्तान के प्रायः सर्व ही मनुष्य वेदों पर अट्ठा रहते हैं इस कारण उनको भय था कि वेदों के निषेध करने में कोई भी उनकी न सुनैगा इस कारण उन्होंने वेदों की प्रशंसा की । परंतु सब पूछो तो इस काम में उन्होंने आर्य समाज के माधु दुश्मनी की क्योंकि आज कल हिन्दी भाषा और संस्कृत विद्या का

प्रचार अधिक होता जाता है लोग पहले की तरह ब्राह्मणों वा उपदेशकों के वाक्यों पर निर्भर नहीं है वरन् स्वयम् शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं इस कारण जब आर्य लोगों में वेदों के पढ़ने का प्रचार होगा तब ही उन को आर्यमत झूठा प्रतीत हो जावेगा।

प्यारे आर्य भाइयो ! आपको संदेह होगा और आप प्रश्न करेंगे कि स्वामी जी को आर्यमत स्थापन करने और झूठ सच बातें बनाकर हिन्दुस्तान के लोगों को अपने भड़े तले लाने की क्या आवश्यकता थी ? इस का उत्तर यदि आप विचार करेंगे तो आप को स्वयम् ही मिल जावेगा कि स्वामी जी एक प्रकार से परीपकारी थे-उनके समय में बहुत हिंदू लोग ईसाई होने लगे और अंगरेजी लिखे पढ़े को हिन्दू धर्म से घृणा होने लगी थी। स्वामी जी को इस का बड़ा दुःख था उन्होंने ने जिन तिस प्रकार अंगरेजी पढ़ने वाले हिन्दुओं को ईसाई होने से बचाया और जो २ बातें उन लोगों को प्रिय थीं वह सब प्राचीन हिंदू ग्रन्थों में सिद्ध करके दिखाई--और वेद जो सब से प्राचीन प्रसिद्ध थे उन को नवीन सिद्धान्तों का आश्रय बनालिया। अंगरेजी पढ़े लिखे हिंदू भाई जिन्होंने अंगरेजी फ़िलासफी में अचेतनपदार्थ का ही वर्णन पढ़ा था उनकी समझ में जीवात्मा का कर्म रहित होकर मुक्ति में नित्य के लिए रहने का सिद्धान्त कब आने

लगाया ? इस कारण स्वामी जी को उस समयके अंगरेजी पढ़े हिन्दुओं की रुचिके वास्ते जहां अन्य अनेक नवीन सिद्धान्त चढ़ने पड़े वहां मुक्तिके विषयमें भी धर्मका विलकुल विध्वंस करने वाला यह सिद्धान्त नियत करना पड़ा कि जीवात्मा कभी कर्मोंसे रहित होही नहीं सकता है और इच्छा द्वेष इससे कभी दूर होही नहीं सकते हैं ॥

प्यारे आर्य भाइयो ! हमारा यह अनुमान ही नहीं है बल्कि इस सत्यार्थप्रकाशसे स्पष्ट दिखाता चाहते हैं कि स्वामी जी अपने हृदयमें मानते थे कि इच्छाके दूर होनेसे ही सुख होता है। इच्छा द्वेषके पूर्ण अभावसे ही परमानन्द प्राप्त होता है। परमानन्द ही का नाम मुक्ति होता है और मुक्ति प्राप्त होकर फिर जीव कर्मोंके बंधनमें नहीं पड़ता है--परन्तु ऐसा मानते हुए भी स्वामीजीने इन सब सिद्धान्तोंके विरुद्ध कहना पसन्द किया। देखिये--

(१) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २५० पर स्वामीजी लिखते हैं--

“सब जीव स्वभावसे सुख प्राप्ति की इच्छा और दुःखका वियोग होना चाहते हैं--।”

(२) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८८ पर स्वामीजी लिखते हैं--

“जब उपासना करना चाहे तब एकान्त शुद्ध देशमें जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयोंसे इन्द्रि-

याँकी रोक.....अपने आत्मा और परमात्माका विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवें,,

“यसे परमेश्वरके समीप प्राप्त होनेसे सबदोष दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावके सदृश जीवात्माके गुण स्वभाव पवित्र होजाते हैं”

(३) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २५७ पर स्वामीजी लिखते हैं:-

“ मुक्तिमें जीवात्मा निर्मल होनेसे पूर्णज्ञाना होकर उसको सब सविहित पदार्थोंका भान यथावत् होता है”

(४) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २३६ पर स्वामीजी प्रश्नोत्तररूपमें लिखते हैं:-

“(प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं ?

(उत्तर) “ मुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जना-
पस्यां सा मुक्तिः” जिसमें छूटजाना हो
उसका नाम मुक्ति है (प्रश्न) किससे
छूटजाना ? (उत्तर) जिससे छूटनेकी
इच्छा सब जीव करते हैं ? (प्रश्न)
किससे छूटनेकी इच्छा करते हैं (उत्तर)
जिससे छूटना चाहते हैं (प्रश्न) किस से
छूटना चाहते हैं ? (उत्तर) दुःखसे (प्रश्न)
छूटकर किसको प्राप्त हों और कहाँ र-
हते हैं ? (उत्तर) सुखको प्राप्त होते
हैं और ब्रह्ममें रहते हैं”

(५) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २३७ पर स्वामीजी लिखते हैं:-

“ मोक्षमें भौतिक शरीर वा इन्द्रि-
योंके गोलक जीवात्माके साथ नहीं र-

हते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं ”

(६) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २३८ पर स्वामी जी लिखते हैं:-

“ क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुःखसे रहित नहीं हो स-
कते जैसे इन्द्रसे प्रजापतिने कहा है कि
हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष ! यह
स्वर्ण शरीर मरण धर्मा है और जैसे
मिंहके मुखमें बकरी होवे यह शरीर
मृत्युके मुखके दीप है मा शरीर इस
मरण और शरीर रहित जीवात्माका
निवासस्थान इसीलिये यह जीव सुख
और दुःखसे सदा ग्रस्त रहता है क्योंकि
शरीर सहित जीवके सांसारिक प्रसङ्गना
की निवृत्ति होती है और जो शरीर
रहित मुक्ति जीवात्मा ब्रह्ममें
रहना है उसका सांसारिक सुख
दुःखका स्पर्श भी नहीं होता
किन्तु सदा आनन्दमें रहता है”

स्वामीजीके उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट
विदित होता है कि स्वामी दयानन्द
संस्थानाजी सत्य सिद्धान्तकी भूलककी
ममकते और जानते थे परन्तु अपने
बेलोंकी यहकाने और राजी रखने के
वास्ते उन्होंने इसी सत्यार्थप्रकाशमें
ऐसी अग्रहीनी बातें कहीं हैं जिनकी
पढ़कर यह ही कहना पड़ता है कि यह
कुछ भी नहीं जानते थे और बिल्कुल
अज्ञान ही थे ।

देखिये इस बातके सिद्ध करनेमें कि मुक्तिसे लौटकर फिर जीव संसारके बंधनमें आता है स्वामीजी सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २४०-२४१ पर लिखते हैं:-

“दुःखके अनुभवके बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कटु नहीं तो मधुर क्या जो मधुर नहीं तो कटु क्या कहावे? क्योंकि एक स्वादके एक रसके बिरुद्ध होनेसे दोनोंकी परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मधुर ही खाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा मख प्रकारके रसोंकी भोगने वालोंकी होता है-और जो ईश्वर अन्त बालक-साँका अनन्त फल देखै तो उसका न्याय नष्ट हो जावे जो जितना भार उठानेके उतना उस पर धरना दृष्टिमानोंका काम है जैसा एक मनभर उठाने वाले के शिर पर दगमन धरनेसे भार धरने वालेकी निन्दा होती है। ऐसे अल्पज्ञ अल्प ज्ञानार्थ्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार परना ईश्वरके लिये ठीक नहीं”

पाठकगण! क्या उपरोक्त लेखको पढ़कर यह ही कहना नहीं पड़ेगा कि या तो स्वामीश्वरानन्दजी निरे मूर्ख थे और मुक्ति विषयको कुछ भी समझ नहीं सकते थे, अथवा जान बूझकर उन्होंने उलटी अधर्मेकी बातें लिखानेकी कोशिश की है-हमारी समझमें तो नादान बालक भी ऐसी उलटी बातें न करेंगे ऐसी उलटी पुलटी बातें तो बालवा ही किया करता है जिसके दिमागमें करक आगया हो—

मालूम पड़ता है कि स्वामीजीको इन्द्रियोंके विषयकी अत्यन्त लोलुपता थी और विषय भागकी ही वह परम सुख मानते थे तबही तो वह मुक्ति सुखके निषेधमें लिखते हैं कि “कि जैसे कोई मनुष्य सीठा मधुर ही खाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा मख प्रकार के रसों की भोगने वालेकी होता है”-वाह! स्वामीजी वाह!! धन्य है आपको! वैश्वक मुक्तिके स्वरूप का आपके मित्राय और कौन समझ सकता है? इस प्रकार मुक्तिका स्वरूप न किमीने समझा और न आगेकी कोई समझेगा! क्योंगी? मुक्तिको प्राप्त होकर और ईश्वरसदृश गुण, कर्म, स्वभाव धारण कर जीवात्मा की मुक्तिका आनन्द भोगते २ उकता जाना चाहिये और सांसारिक विषय भोगों के वास्ते संसारमें फँसना चाहिये? वाह स्वामीजी! क्या कहने हैं आपको दुष्टिके! आपका तो अवश्य यह भी सिद्धान्त होगा कि जिस प्रकार एक सीठा ही खाता हुआ मनुष्य उतना सुख प्राप्त नहीं कर सकता है जितना सर्वप्रकारके रसोंकी भोगने वालेकी होता है। इस ही प्रकार एक पुरुषसे सन्तुष्ट विवाहिता स्त्री को इतना सुख प्राप्त नहीं होता है जितना वैश्याओंकी होता है जो अनेक पुरुषोंसे रमस करती हैं और आपका तो शायद यह ही उपदेश होगा कि जिस प्रकार इन्द्रियोंके नाना भोग भोगनेके वास्ते मुक्त जीवको संसारमें

फिर जन्म लेना चाहिये इस ही प्रकार विशाहिता स्त्रीकी भी चाहिये कि वह निज भरतारको छाड़कर वेश्या बनकर अनेक पुरुषोंसे रमण करे—?

क्यों स्वामीजी ! ब्रह्म अर्थात् परमेश्वर भी तो एकही स्वरूप है जब जीवात्माको मुक्तिदश में ब्रह्मके गुण कर्म स्वभाव के सदृश होकर

एक स्वरूपमें रहनेसे उतना सुख प्राप्त नहीं हो सकता जितना संसारमें जन्म लेकर इन्द्रियोंके अनेक विषय भोगोंके भोगनेसे होता है । तो अवश्य आपके कथनानुसार ईश्वर तो अवश्य दुखी रहता होगा और संसारी जीवोंकी नाई अनेक जन्म लेकर संसारकी सर्वप्रकार की अवस्था भोगनेकी इच्छामें तड़फता रहता होगा कि मैंभी जीव क्यों न हो गया जो संसारके सर्वप्रकारके रस चखता ?

पहले यह लिखकर भी कि " मुक्ति में जीव ब्रह्म में रहता है और ब्रह्मके सदृश उसके गुण कर्म स्वभाव होजाते हैं, " मुक्ति जीवको संसारमें लानेकी आवश्यकता को मिट्ट कर देनेमें स्वामी जी ! आपको यह दृष्टान्त देने हुए कुछ भी लज्जा न आई कि एक मीठा मीठा ही खाते हुए को उतना सुख नहीं होता है जितना सर्वरसोंके चखने वालेको होता है । क्यों स्वामी जी ! आपके कथनानुसार तो सत्य ही बोलने वालेको उतना सुख नहीं होता होगा जितना उन को होता होगा जो कभी सत्य बोले

और कभी झूठ ? इस कारण झूठ भी अवश्य बोलना चाहिये—

धर्मात्मा पुण्यवान् जीवोंकी जब ही पूर्णसुख मिलता होगा जब वह साध २ पाप भी करते रहें । मनुष्य जन्म पाकर धर्मात्मा बनना और इस बातका यत्न करना मूल्यता होगा कि आगामी को भी मैं मनुष्य जन्म ही लेता रहूँ बरख आपने तो मनुष्य जन्मके सुख से उकताकर इस ही बातकी कोशिश की होगी कि आगामीका मनुष्यजन्म प्राप्त नही बरख कीड़ी मकोखा कुत्ता चिन्नी आदिक अनेक सर्वप्रकारके जन्मोंके भोग भोगनेको मिलें ? ॥

स्वामी जी ! आप मुक्तिके माधनके वास्ते स्वयम् लिखते हैं कि, " वास्तविक विषयोंसे इन्द्रियोंकी रोक अपने आत्मा और परमात्माका विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो संयमी होवें, " जिस से स्पष्ट सिद्धित है कि इच्छा और द्वेष से रहित होने से ही मुक्ति होती है जितना जितना इच्छा द्वेष दूर होता जावेगा उतना ही अन्तःकरण निर्मल होता जायगा अन्तःकरणकी ही सफाई को धर्म कहते हैं इस ही के अनेक साधन अधियोंने वर्णन किये हैं और इच्छा द्वेषके ही सर्वथा छूटजानेका नाम मुक्ति है परन्तु फिर मा आप जीवात्माको इतना अधिक विषयासक्त बनाना चाहते हैं कि मुक्तिसे भी लौट आनेका लालच दिलाते हैं और कहते हैं कि एक स्वरूपमें रहनेसे आनन्द नहीं

मिलेगा वरण मुक्तिसे लौटकर और संसार में भ्रमण कर संसारके सर्व विषय भोगोंसे ही आनन्द आयेगा ।

प्यारे आर्य्य भाइयो ! क्या उपरोक्त स्वामीजीके सिद्धान्तसे सत्यधर्मका नाश और अधर्मकी प्रवृत्ति नहीं होती है ? अवश्य होती है क्योंकि धर्म बड़ ही हो सकता है जो जीवको रागद्वेषके कर्म करने वा दूर करनेकी विधि बतावे और अधर्म बड़ ही है जो रागद्वेषमें फंसावे वामसार्ग इसही कारण तो निन्दनीय है कि वह विषयाशक्त बनाता है—इस ही हेतु जो सिद्धान्त रागद्वेष और संसारके विषयभोगकी प्रेरणा करे वह अवश्य निन्दनीय होता आदित्य ॥

स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी अपने मनीषी सिद्धान्तकी निन्द करनेके वास्ते यह भी भय दिखाते हैं कि "जो ईश्वर अन्त वाले कर्मोंका अग्रन्त बन गये तो उनका न्याय नष्ट हो जाय जो जितना भार उठासके उतना उस पर धरना बुद्धिमानोंका काम है जब एहमन भार उठाने वालेके शिर पर दण मल धरनेने भार धरने वालेको निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प मामरथ वाले जीव पर अनन्त सुखका भार धरना ईश्वरके लिये ठीक नहीं"—

प्यारे पाठको ! इस हेतुसे भी स्वामीजीकी बुद्धिमानी टपकती है क्योंकि प्रथम यह लिखकर कि "परमेश्वरके गुण कर्म स्वभाव के मद्दुण जीवात्माके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और

जो शरीर रहित मुक्ति जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्दमें रहता है" फिर यह लिखना कि परमेश्वर फिर जीवात्माकी मुक्तिसे लौटाकर संसारमें भ्रमाता है परमेश्वर को साक्षात् अन्याई बनाना है—जीवात्मा ने तो अपने आप को निर्मल और पवित्र करके मुक्ति में पहुँचाया यहां तक कि उसको स्थान भी ब्रह्ममें ही ग्राम करने का सिना परन्तु स्वामीजीके कथनानुसार प्रकृतिके फिर उस की निर्मलताकी विनाश और संसार के पापोंमें फंसायेक वास्ते मुक्तिसे बाहर निकाला —

स्वामीजी ! यदि आपको यह सिद्ध करना था कि जीवात्मामें मुक्ति प्राप्त करने की शक्ति ही नहीं है—आप की अद्भुत मनभावने अनुसार यदि उनका निर्मल होना उस पर अधिक बाध नादता है तो आपने यह क्यों लिखा कि (जीवात्माके गुण कर्म स्वभाव ईश्वरके गुण कर्म स्वभावके अनुसार पवित्र हो जाते हैं और यह सदा आनन्दमें रहता है) आपकी तो यह ही लिखना था कि जीवात्मा कभी बुद्धियोंके विषय भोगसे विरक्त हो ही नहीं सकता है वरण सदा संसार के ही सजे उड़ता रहता है परन्तु स्वामीजी क्या करें आपनों ने तो सब ग्रन्थों में यह ही लिखदिया कि जीवात्मा रागद्वेषसे रहित होकर स्वच्छ और निर्मल हो-

जाता है और इस मुक्त दशा में वह परम आनन्द भोगता है जो कदाचित् भी संसारमें प्राप्त नहीं हो सकता है इस कारण उनको ऋषियोंके वाक्य लिखने ही पड़े परन्तु जिस तिस प्रकार उन को रद्द करने और संसार बढ़ानेका उपदेश देनेकी भी कोशिश की गई ।

आर्यमत लीला ।

(१७)

यह बात जगत् प्रसिद्ध है कि एक असत्य बात को संभालने के वास्ते हजार झूठ घोलने पड़ते हैं और फिर भी वह बात नहीं बनती है-यह ही मुश्किल स्वामी दयानन्द को पेश आई है-स्वामी जी ने अपने अंगरेजी पढ़े चेनों के राजी करने के वास्ते यह स्थापन तो कर दिया कि मुक्ति से जीव लीट कर फिर संसार में रूतता है परन्तु इस अद्भुत सिद्धान्त के स्थिर रखने में उनकी अनेक ऊट पटांग बातें बनानी पड़ी हैं-

स्वामी जी को यह तो लाचार मानना पड़ा कि जीवात्मा स्वच्छ और निर्मल होकर मुक्ति को प्राप्त होकर ब्रह्म में वास करता है परन्तु मुक्ति में भी जीव की इच्छा के वश में फंसाने के वास्ते स्वामी जी ने अनेक बातें बनाई हैं । यथा:-

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २३६

“(प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? (उत्तर)

विद्यमान रहता है (प्रश्न) वहां रहता है ? (उत्तर) ब्रह्म में (प्रश्न) ब्रह्म कहां है और वह मुक्तजीव एक ठिकाने रहता है वा खेचकाचारी हो कर सर्वत्र बिचरता है ? (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्तजीव अव्याहत गति अर्थात् उस को कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द पूर्वक स्वतंत्र बिचरता है-”

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २३८

“उस से उन को सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं अर्थात् जो जो संकल्प करते हैं वह वह लोक और वह वह काम प्राप्त होता है और वे मुक्तजीव स्थूल शरीर छोड़ कर संकल्प मय शरीर से आकाशमें परमेश्वरमें बिचरते हैं-”

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २४५

“मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां बिचर”

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २४८

“अर्थात् जिस जिस आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुक्ति कहाती है-”

पाठक वृन्द ! विचार कीजिये कि जीव की इच्छा में फंसाने के वास्ते स्वामी जी ने मुक्ति को कैसा बालकों का खेल बनाया है ?-स्वामी जी को इतनी भी समझ न हुई कि जहां इच्छा है वहां आनन्द कहां ? जब तक जीव में इच्छा बनी हुई है तब तक यह शुद्ध और निर्मल ही कहां हुआ है ?-इच्छा ही के तो दूर करनेके वास्ते संयम सन्यास और योगाभ्यास

आदि साधन किये जाते हैं—मुक्ति तो बहुत दूर बात है संसार में भी सा-
सारण साधु की निन्दा की जाती है
और वह बहुरूपिया गिना जाता है
यदि वह इच्छाके वश होता है—संसार
के सर्व जीव इच्छा ही के तो बंधनमें
फंसे हुये भटकते फिरते हैं परन्तु स्वा-
मी दयानन्द जी ने जीवात्माको सदा
के लिये भटकने के वास्ते मुक्ति दशा
में भी उसको इच्छा का गुलाम बना
दिया ! स्वामी जी को इतनी भी मूर्ख
न हुई कि इच्छा ही का तो नाम
दुःख है जहां इच्छा है वहीं दुःख है
और जहां इच्छा नहीं है यहीं सुख है
परन्तु स्वामी जी को यह वान मूर्खती
कैसे ? उन का तो उद्देश्य ही यह था
कि वैराग्य धर्म का लोप करके संसार
वृद्धि की शिक्षा मनुष्यमात्र को दी जावे—
स्वामी जी महाराज ! हम आप से
पूछते हैं कि मुक्ति दशा में जीवात्मा
ब्रह्म में धाम करता है ऐसा जो आप
ने लिखा है इसका अर्थ क्या है ? क्या
ब्रह्म कोई मकान खाने क्षेत्र हैं जिसमें
मुक्ति जीव जा बसता है ? आप तो
ब्रह्म को निराकार मानते हैं उस में
कोई दूसरी वस्तु धाम कैसे कर सकती
है ? यदि आप यह कहें कि जिस प्र-
कार ब्रह्म निराकार है उस ही प्रकार
जीव भी निराकार है इस कारण नि-
राकार वस्तु निराकार में धाम कर
सकती है । परन्तु स्वामीजी महाराज !
जरा अपनी कही हुई बात को याद

भी रखना चाहिये आप तो यह भी
कहते हैं कि जीवात्मा मुक्ति प्राप्त क-
रने के पश्चात् संकल्प मय शरीर से
इच्छानुसार विचरता रहता है शरीर
संकल्प मय हो वा स्थूल हो परन्तु
शरीर जब ही कहनावैगा जब कि आ-
कार होगा और जब कि मुक्ति दशा
में भी जीव का शरीर रहता है तो
जीव को आप निराकार कह ही नहीं
सकते हैं । आप ने तो अपना मुंह
आप बन्द कर लिया । आप को तो
जीव को स्वाभाविक साकार मानना
पड़ गया । यदि आप यह कहें कि
ब्रह्म सर्वव्यापक है कोई स्थान ब्रह्म
से खाली नहीं है और सर्व जगत् उस
ही में बास करता है तो यह कहना
बिनाकुल व्यर्थ हुआ कि मुक्ति दशा को
प्राप्त होकर जीवात्मा ब्रह्म में धाम क-
रता है क्योंकि इस प्रकार तो जीव
सदा ही ब्रह्म में धाम करता है वह
चाहे मुक्त हो चाहे संसारी चाहे पु-
न्यवान हो वा पापी वरण कत्ता बि-
झी ईंट पत्थर सब ही ब्रह्म में बास
कर रहा है मुक्त जीवके वास्ते ब्रह्म में
धाम करने की कोई विशेषता न हुई—
पाठक गणो ! स्वामी जी स्वयम्
एक स्थान पर यह लिखते हैं कि
मुक्त होकर जीवात्माके गुण
कर्म और स्वभाव ब्रह्मके स-
मान हो जाते हैं और स्वामीजी
को यह भी लिखना पड़ा है कि

मुक्त जीव ब्रह्म में रहकर सदा आनन्द में रहता है

स्वामी जी के इन वाक्यों के साथ जब आप इस वाक्य पर ध्यान देंगे कि, मुक्ति जीव ब्रह्म में बस करती है तो इस का अर्थ स्पष्ट आप को यह ही प्रतीत होगा कि मुक्त जीव ब्रह्म ही हो जाता है—परन्तु स्वामी जी ने इन बातों का रत्नांश के वारने ऐसी ऐसी बेतुकी बालें लगाई हैं कि मुक्त जीव ब्रह्म के अनुसार संकल्प मय शरीर बनाकर ब्रह्म में विद्यमान रहता है।

स्वामी दयानन्द सन्ध्या जी यह तो जानते हैं कि मनुष्य का जीव जन्मान्तर में अन्ध पशु पक्षी का शरीर धारण कर लेता है परन्तु हाथी का शरीर बहुत बड़ा है और चींटी का बहुत छोटा और चूने में ऐसे भी जींटे हैं जो चींटी से भी बहुत छोटे हैं और मनुष्य का संकल्प शरीर है इस कारण हम स्वामी जी से पूछते हैं कि जीवात्मा स्वाभाविक कितना लम्बा चौड़ा है ? क्या जीव की लम्बाई चौड़ाई परिमाणयुक्त है और छोटी बड़ी तहीं ही सकती ? यदि ऐसा है तो जीव चींटी आदि छोटे जीवों का जन्म धारण करके शरीर से बाहर निकला रहता होगा और हाथी आदि बड़े जीवों का जन्म धारण करके जीवात्मा शरीर के किमी एक ही अंग में रहता होगा और शेष अंग जीव से रहित ही रहता होगा परन्तु

ऐसी दशा में वह कौन से अंग में रहता है और शेष अंग किस प्रकार जीवित रहता है ? इन बातों के उत्तर देने में आप को बहुत कठिनाई प्राप्त होगी । इस कारण आप को निश्चय रूप यह ही मानना पड़ेगा कि जीवात्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है उस की परिमाणयुक्त कोई लम्बाई चौड़ाई नहीं है वरण जैसा शरीर उस को मिलता है उस ही के परिमाण मात्र लम्बा चौड़ा हो जाता है और बालक अवस्था में बृद्धावस्था तक ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता या घटता रहता है उस ही प्रकार जीवकी लम्बाई चौड़ाई भी घटती बढ़ती रहती है और यदि शरीर का कोई अंग फट जाता है तो जीव संकोच कर शेष शरीर में रह जाता है इस प्रकार संस्रान के पश्चात् हम स्वामी दयानन्द जी से पूछते हैं कि जीव मुक्ति पाकर कितना लम्बा चौड़ा रहता है ? जिस प्रकार संसार में अनेक जीवों के शरीर का परिमाण है कि हाथी का शरीर बड़ा और चींटी का शरीर बहुत छोटा इस ही प्रकार क्या मुक्त जीव का कोई परिमाण है वा जिस शरीर से मुक्ति होती है उतना परिमाण मुक्त जीव का होता है ?

इस के उत्तर में यह ही कहना पड़ेगा कि मुक्ति जीव की मुक्ति होने के समय वह ही लम्बाई चौड़ाई होगी जो उस मनुष्य शरीर की थी जिसकी

त्यागकर मुक्ति प्राप्त की और यह न माना जावे और मुक्ति जीव का कोई नियमित शरीर माना जावे तो भी स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज मुक्तजीव में इच्छा का दोष पैदा करने के वास्ते यह ही कहेंगे कि मुक्ति होते समय जीव का कुछ ही शरीर हो परन्तु मुक्ति अवस्था में मुक्त जीव अपनी कल्पना अर्थात् इच्छाके अनुसार अपना शरीर घटाता बढ़ाता रहता है।

इस पर हम यह पूछते हैं कि मुक्त जीव अपने आपको अपनी कल्पना के अनुसार इतना भी बढ़ावया करता है वा नहीं कि वह सर्वव्यापक में हो जावे अर्थात् ईश्वर की नाईं उसे व्यापक हो जावे? यदि यह कहा जाये कि वह ऐसा कर सकता है तो सर्वशुक्त जीव मुक्ति पाने ही सर्वव्यापक क्यों नहीं हो जाते हैं जिसे उन की नाना प्रकार के संकल्पी रूप धारण करने और जगह जगह विचारने अर्थात् सुख की प्राप्ति में भटकते फिरने की आवश्यकता न रहे वरण एक ही समय में सुखों का मजा स्वामी जी के कथनानुसार उठाते रहें।

यदि यह कहो कि मुक्ति जीव सर्व व्यापक नहीं हो सकता वरण आकाश और परमेश्वर यह दोही सर्वव्यापक हैं और हो सकते हैं तो यह क्यों कहते हो कि मुक्त जीवन के गुण कर्म स्वभाव ब्रह्मके सदृशहीकर

वह परमानन्द भोगता है? क्योंकि जब मुक्त जीव में भी स्वामी दयानन्द के कथनानुसार इच्छा है और वह अपनी इच्छा के अनुसार आनन्द भोगता फिरता रहता है तो क्या उस को ऐसी इच्छा होनी असम्भव है कि सर्व स्थानों का आनन्द एक ही बार भोगवत्? और जब उसको ऐसी इच्छा हो सकती है और उस इच्छा की पूर्ति न हो सके तो उस इच्छा के विपरीत कार्य होने ही का तो नाम दुःख है-दुःख उसके विषय और तो कोई वस्तु नहीं है फिर परमानन्द कहाँ रहा? गरज स्वामी जी को यह असम्भव बात कि मुक्ति जीव में इच्छा रहती है, किमा प्रकार भी भिन्न नहीं हो सकती है वरण असम्भवही है।

क्यों प्यारे आर्य भाइयो! हम आप से पूछते हैं कि स्वामी दयानन्दके इन मिहान्त पर कभी आपने ध्यान भी दिया है कि मुक्त जीव अपनी इच्छा के अनुसार अपने संकल्पी शरीर के साथ सब जगह विचारता हुआ परमानन्द भोगता रहता है? प्यारे भाइयो! यदि ज़रा भी आपने इस पर ध्यान दिया होता तो कदाचित् भी आप इन मिहान्त को न मानते। परन्तु स्वामी जीने आप को संसार की बृद्धि में ऐसा आसक्त कर दिया है कि आप को इन धार्मिक मिहान्तों पर विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि जीवको

एक प्रकार के कार्य को छोड़कर दूसरे प्रकार का कार्य ग्रहण करने की आवश्यकता तभी होती है जब प्रथम कार्य से घृणा हो जाती है अर्थात् वह दुखदाई हो जाता है व दूसरा कार्य उससे अधिक सुखदाई प्रतीत होने लगता है इस ही प्रकार मुक्त जीव अपने एक प्रकार के संकल्पों शरीर को तभी छोड़ देगा और एक स्थान से दूसरे स्थान में तब ही विचरेंगा जब कि पहला संकल्प शरीर उसको दुखदाई प्रतीत होगा या दूसरे प्रकार का शरीर या दूसरा स्थान अधिक सुखदाई मालूम होगा। अब आप ही विचार लीजिये कि यदि मुक्ति में इस प्रकार मुक्त जीव की अवस्था होती रहती है तो क्या यह कहना ठीक है कि मुक्त जीव परमानन्द में रहता है? कदापि नहीं ॥

संसार में जो कुछ दुःख है वह यह इच्छा ही तो है उसके विनाय संसार में भी और क्या दुःख है? नहीं तो संसार की कोई वस्तु वा कोई अवस्था भी जीव के वास्ते सुखदाई वा दुखदाई नहीं कहनी जा सकती है - इस हमारी बात को स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २४७ पर एक दृष्टान्त देकर सिद्ध किया है जिन को इस उद्योग का त्याग लिखते हैं:—

“जैसे किसी साहूकार का विवाद राज घर में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्ण काल में जाता हो बाजार में होके उस को जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते

हैं कि देखो पुन्य पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर लेजाते हैं परन्तु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे र कचहरी निकट आती जाती है वैसे साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कदरों को आनन्द होता जाता है”

प्रिय पाठको! उपर्युक्त लेख में स्वामी जीने स्वयं सिद्ध कर दिया कि सुख दुःख किसी सामग्री के कम बेश मिलने पर नहीं है बरन् इच्छा की कमी वा बढ़ती पर है—परन्तु इन तमाम बातों को जानते हुए भी स्वामी दयानन्द ने धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने और हिन्दुस्तान के जीवों को संसार के विषयों में मोहित करने के वास्ते इच्छा का यहां तक सबक या पाठ पढ़ाया कि मुक्तिदशा में भी इच्छा सिखा दी और संसार की इतनी सहिष्णुता गाई कि मुक्ति से भी संसार में आने की आवश्यकता बता दी—

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को अपनी असत्य और अधर्म की बातों सिद्ध करने के वास्ते बड़ी बेतुकी दलीलों को काम में लाना पड़ा है। आप लिखते * हैं कि यदि मुक्ति में जीव जाते ही रहें और लौटें नहीं तो मुक्तिके स्थान में बहुत भीड़ भड़क्का हो जावेगा।

* सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २४७ पर।

हम रे आर्य भाई स्वामीजीके हम हेतु पर फूले नहीं समाते होंगे परन्तु हम कहते हैं कि ऐसी बेतुकी बातोंको हेतु कहना ही लज्जाकी बात है क्या कि स्वामीजी स्वयम् कहते हैं कि, जीव मुक्ति पाकर ब्रह्ममें रहता है और ब्रह्म सर्वव्यापक है और मुक्ति जीव सब जगह बिचरता फिरता रहता है—अफ-सोस ! इतनी बात मूर्खसे मूर्ख भी समझ सकता है कि सर्वब्रह्माण्ड जिसमें ब्रह्म सर्वव्यापक है और जो मुक्तजीवों का स्थान स्वामीजीके कथनानुसार है उसमें ही जगत् की सर्ववस्तु स्थित है जगत् की सर्ववस्तुओं से तो भीड़ हुई नहीं परन्तु मुक्ति जीवोंसे भीड़ भड़का होजावेगा—ऐसी अद्भुत बुद्धि स्वामी दयानन्द की ही हो सकती है और किसकी होती ?

इसके अतिरिक्त स्वामीजी परमेश्वर को सर्वव्यापक कहते हैं जब वह सर्व-स्थानमें व्यापक होगया तो अन्य वस्तु उस ही स्थानमें कैसे आ सकती है ? परन्तु स्वामीजी स्वयम् यह कहते हैं कि जिस सर्वस्थानमें ईश्वर व्यापक है उस ही सर्वस्थान में आकाश भी सर्व व्यापक है—ईश्वरने सर्वमें व्याप कर भीड़ नहीं करदी वरण जिस २ स्थान में ईश्वर है उस सर्वही स्थानमें आकाश भी व्याप गया और ईश्वर और आकाश के सर्वव्यापक होने पर भी उस ही स्थान में जगत् की सर्ववस्तुयें व्याप सर्व पर-

न्तु जगत् की स्थूल वस्तु अन्य स्थूल वस्तुको उसही स्थानमें आने नहीं देती है और भीड़ करती है स्वामीजी वि-चारेने संसारी स्थूल वस्तुओंको देखकर यह हेतु लिखमारा । वह विचारे इन बातोंको क्या समझे ? परन्तु हम समझाते हैं कि निराकार वस्तु भीड़ नहीं किया करती है वरण भीड़ स्थूल वस्तु से ही हुआ करता है—निराकार और स्थूलमें यह ही तो भेद है—ईश्वर को स्वामीजी निराकार कहते हैं इस कार-ण उनके सर्वव्यापक होनेसे भीड़ नहीं हो सकती--

इस ही प्रकार आकाश निराकार है हम हेतु उससे भी भीड़ न हुई परन्तु संसारकी अन्य स्थूल वस्तुओंसे भीड़ हुई स्वामीजीको चाहिये था कि पहले यह विचार लेते कि मुक्त जीव की आवत यह कहाजाता है कि वह ब्रह्ममें बास करना है तो क्या वह स्थूल शरीरके साथ बास करता है ? स्वामी जी स्व-यम् ही कई स्थान पर लिखते हैं कि स्थूल शरीर मुक्ति अवस्था में नहीं रहता है तब तो यही कहना पड़ेगा कि मुक्ति में निराकार ब्रह्म में जीव नि-राकार अवस्था ही में बास करता है तब भीड़ भड़का की बात कैसे उठ सकती है ? परन्तु स्वामी जी को तो अपना संसार मिट्टु करने के वास्ते वेतु-की हांकने से मतलब, चाहे वह बात युक्ति पूर्वक हो वा न हो !

आर्यभट लीला ।

(१८)

गत दो लेखों में हमने दिखाया है कि, स्वामी दयानन्दने धेरामय धर्मका नष्ट करने और सत्कार के विषय कथाओं में मनुष्यों को फँसाने के वास्ते हिन्दुस्तान के जगत प्रसिद्ध भिदुआंत के विरुद्ध यह स्थापित किया है कि, मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् भी जीव बंधन में फँसता है और संसार में मरता है। स्वामी जी को अपने इस अद्भुत और नवीन सिद्धान्त का यहां तक प्रेम हुआ है कि वह मुक्ति को जेलखाना बताते हैं। सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २४१ पर स्वामी जी लिखते हैं:—

‘हम लिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा है। क्या थोड़े से कारागार से जन्म कारागार दंड वाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है जब वहां से आना ही न होता जन्म कारागार से इतना ही। अतः है कि वहां मजूरी नहीं करना पड़ी और ब्रह्ममें लय होना समुद्रमें डूब नरना है॥

पाठक गण ! नहीं मालूम स्वामीजी की मुक्ति दशा में क्यों इतनी घृणा हुई है कि उन्होंने उस को कारागार और फांसी के समान बताया। यदि स्वामी जी की मुक्ति ऐसी ही बुरी मालूम होती थी, तो जिस प्रकार उन्होंने स्वर्ग और नरकका निषेध कि-

या है और अपने चेजों का दिखाया है कि स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, इस ही प्रकार मुक्ति का भी निषेध कर देते, और कह देते कि कुछ कुछ दुःख होता है वह इस पृथ्वी पर ही हो रहता है। परन्तु मुक्ति को स्थापन करने उसको कारागार बनाना बहुत अन्याय है।

क्या मुक्ति से लीटा कर संसार में फिर व्यापन आने की आवश्यकता को दिखाने के वास्ते स्वामी जी को कोई और दृष्टान्त नहीं मिलता था, जो कारागार का दृष्टान्त देकर यह समझाया कि अनित्य मुक्ति तो ऐसी है जैसा बिर्मा को दो बार क्रमशः वास्ते कैद खाना हो जाये, और मियाद पूरी होने पर अपने घर पर फिर व्यापन चला आवे और नित्य मुक्ति ऐसी है जैसा बिर्मा को जन्म भरके वास्ते कैद खाना हो जाये और घर व्यापन आने की उम्मेद ही न रहे, या जैसा किसी को फांसी हो जाये कि वह फिर अपने घर व्यापन ही न प्राप्त करे ? तात्पर्य इसका यह है कि जिस प्रकार गृहस्थी लोग अपने घरपर अपने बाल बच्चों में रहना पसन्द करते हैं और जेल खाने में फँसना महा कष्ट समझते हैं, इस ही प्रकार जीवका मनुष्य पशु पक्षी आदिक अनेक शरीर धारण करते हुए संसार में बिखरना अच्छा है, और मुक्ति का हो जाना महा कष्ट है स्वामी जी के कथनानुसार मुक्ति में

और जेल खाने में इतना ही अन्तर है कि मुक्ति में गलती नहीं करनी पड़नी और जेल खाने में करनी पड़ती है। परन्तु स्वामी जी को मालूम नहीं कि कैद भी दो प्रकार की होती है एक कैद मुश्किल जिनमें मिहनत करनी पड़ती है और दूसरी कैद गहज जिनमें मिहनत नहीं करनी पड़ती। इस कारण स्वामी जी के कथनानुसार मुक्ति में जाना कैद गहज हो जाने के समान है। इससे हेतु स्वामी जी चाहते हैं कि यदि कुछ छा भीना मदा के वास्ते नहीं, बरन् थोड़े दिनों के वास्ते हो जिस की जिस जिस प्रकार भुगत कर फिर जीव संसार में आसके और संसार के प्रिय व भोग भोग मग।

प्यारे आर्य भाइयो ! स्वामी जी के इस वचन में स्पष्ट परिचित होना है। स्वामी जी की आज्ञा का पालन करने वाली स्त्रियां थीं जो स्वामी जी के ना उनसे होकर हैं, मनुष्य के हैं। वे इटाका सुकके मापना ल गृह न राका संसारका पाप और सुकके गानेकी कांछा थी है। इस का क आपकी उचित है कि आस मन्थर स्वामी दयानन्द के वाक्यांश अनुसरण न करें वरन् आपने मन्थर में अर्थ मन्थरकी खोज करें और सत्यक ही प्रहसकी चेष्टा करें।

प्यारे भाइयो ! हम स्वामी जी के आभारी हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रजादनें फंसे हुये मनुष्यों

को मोते से जगाया। फजल खर्ची, बाल विवाह और अन्य कुरीतियोंको हटाना मिखाया जिनसे हमारा गृहस्थ अत्यन्त दुःखदाई हो रहा था, संस्कृत विद्याके पढ़नेकी रुचि दिनाई जिस को हम बिल्कुल भूल गये थे और सबसे बड़ा भारी उपकार यह किया कि हिन्दुओंकी चेष्टाई और मुसलमानोंमें प्रथाया। परन्तु हम प्रयोजनके वास्ते उनको मन्थर धर्मकी बिल्कुल नष्ट भष्ट करना पड़ा और ऐसे मिदान स्थापन करने आवश्यक हुये जो उन मुसलमानों की रुचि से जो अंगरेजी पढ़ना ईसाईयत मुसलमानों धर्मकी तरफ आकर्षित होते थे। इस कारण स्वामी जीका उपकार किसी समय में अस्मरणीय काम देगा और संसार में अत्यन्त आभारी की चेष्टा होना होगा। इस हेतु हमारे माइती आप की उचित है कि आप मन्थर हिन्दुत्व की बांधे और भारतीय आचार्यों के मन्थर की खोज करें जो मन्थर प्रकर स्वामी जीने उन मन्थर मन्थर मन्थर देवों की अधर्मे के लिये पाले हैं। मन्थर कन्थे आभार आभार नाम नार्थक हो करिया और आभारमन्थर मन्थर के लिये कन्थारमन्थर होकर आपकी वृद्धि करेगा।

प्यारे भाइयो ! क्यों क्यों आप स्वामी जीके लिये विचार करेंगे क्यों आप की माइती होगी कि या तो स्वामी जी आभारमन्थर की मन्थर ही नहीं थे या उन्होंने आप को क

बावला बनना पसन्द किया है। देखिये स्वामीजी सत्यार्थ प्रकाशमें मुक्ति से लौटकर फिर संसार में आने की आवश्यकता की सिद्ध करने के वास्ते पृष्ठ २४१ पर लिखते हैं—

“और जो ईश्वर अन्त वाले कर्मोंका अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय”

प्यारे भाइयो ! क्या इस से यह स्पष्ट बिदित नहीं होता कि स्वामी जी मुक्ति प्राप्ति को भी कर्मों का फल समझते हैं ? अर्थात् जिस प्रकार जीव के कर्मों से मनुष्य, पशु पक्षी, आदिकी पर्याय मिलती है उसही प्रकार मुक्ति भी एक पर्याय है जो जीवके कर्मोंके अनुसार ईश्वर देता है—

प्यारे भाइयो ! यदि आपने पूर्वोक्त चार्यों के ग्रन्थ पढ़े होंगे तो आप को मालूम हो जावेगा कि मुक्ति कर्मोंका फल नहीं है बरन् कर्मोंमें रहित होकर जीव का स्वच्छ और शुद्ध हो जाना है अर्थात् सर्व उपाधियां दूर होकर जीव का निज स्वभाव प्रगट होना है इस बात को हम आगामी सिद्ध करेंगे। परन्तु प्रथम तो हम यह पूछते हैं कि यह मानकर भी कि मुक्ति भी कर्मों का ही फल है क्या स्वामीजी का यह हेतु ठीक है कि अंत वाले कर्मोंका अनन्त फल नहीं मिल सकता है ? क्या स्वर्ग स्वर्ग के देने के समान एक छोटे से बीज से बड़ का बहुत बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता है ? और

यदि ईश्वर जगत् कर्ता है और वृक्षभी वह ही पैदा करता है तो क्या स्वामी जी का यह अभिप्राय है कि छोटे से बीज से बड़ा भारी वृक्ष बना देने में ईश्वर अन्याय करता है ? यदि कोई किसी को एक चप्पड़ मार दे तो राजा उसको बहुत दिनों का कारागार का दंड देता है। क्या स्वामी जी के हेतु के अनुसार राजा इस प्रकार दंड देने में अन्याय करता है और एक चप्पड़ मारने का दंड एक ही चप्पड़ होना चाहिये क्या जितने दिनों तक जीव कोई कर्म उपाजन करे उस कर्म का फल भी उतने ही दिनोंके वास्ते मिलना चाहिये ? और वैसे ही मिलना चाहिये अर्थात् कोई किसी को गाली दे तो गाली मिले और भोजन दे तो भोजन मिले यदि ऐसा है तो भी स्वामी जी को समझना चाहिये या कि कर्मों का फल मुक्ति कदाचित् भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता है जो मुक्ति के समान हो क्योंकि कर्म संसार में किये जाते हैं और बंध अवस्था में किये जाते हैं और मुक्ति संसार और बंध दोनों से विलक्षण है।

प्यारे आर्य भाइयो ! मुक्ति के स्वरूप को जानने की कोशिश करो। आचार्यों के लेखों को देखो और तर्क वितर्क से परीक्षा करो। मुक्ति कर्मों का फल कदापि नहीं हो सकती है बरन् कर्मों के क्षय होने तथा जीवका

शुद्ध स्वभाव प्राप्त करने का नाम मुक्ति है। इस भय से कि स्वामी दयानन्द के वचनों में आसक्त होकर आप हमारे हेतुओं और आचार्यों के प्रमाणों को शायद न सुने इस इस विषय की पुष्टि स्वामी दयानन्द के ही लेखों से करते हैं—

अग्नेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १९२

“कैवल्य मोक्ष का लक्षण यह है कि (पुरुषार्थ) अर्थात् कारण के सत्त्व, रजो और तमो गुण और उन के सब कार्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत् होके स्वरूप प्रतिष्ठा जैसा जीवका तत्त्व है वैसा ही स्वभाविक शक्ति और गुणोंसे युक्त होके शुद्ध स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहना है उसी को कैवल्य मोक्ष कहते हैं”

प्यारे पाठको ! उपर्युक्त लेख के अनुसार मुक्ति कर्मों का फल है वा कर्मों के सर्वथा नष्ट होने से मुक्ति होती है? जब सत्त्व, रज और तम तीनों उपाधिक गुण और उनके कार्य नष्ट होगये और जीव शुद्ध यथावत् जैसा जीवका तत्त्व है वैसा ही स्वभाविक शक्ति और गुण सहित रह गया तो क्या फिर भी जीव के साथ कोई कर्म बाकी रह गये? अग्नेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रकार जो मुक्ति का लक्षण बखोज किया है इससे तो किंचित् मात्र भी संदेह नहीं रहता है बरन् स्पष्ट सिद्धि हो-

ता है कि कर्मों के लय होने और जीव के शुद्ध स्वच्छ और निर्मल हो जाने का ही नाम मुक्ति है।

अग्नेदादि भाष्य भूमिका के ऊपरके लेख से यह भी सिद्धित होता है कि मुक्ति नित्य के वास्ते है अनित्य नहीं है। येशक जब कि सर्व उपाधि दूर होकर अर्थात् कर्मों का सर्वथा नाश होकर जीव के शुद्ध निज स्वभाव के प्रगट होने का नाम मुक्ति है तो यह सम्भव ही नहीं हो सकता है कि जीव मुक्ति से लौटकर फिर संसार में आवै क्योंकि संसार को दुःख नागर और मुक्ति को परम आनन्द बार २ कई स्थान में स्वयम् स्वामी दयानन्द जीने भी लिखा है। इस कारण मुक्ति जीव अपने आप तो मुक्ति के परमानन्द को छोड़कर संसार के दुःख में फंमना पसंद करही नहीं सकता है और किसी प्रकार भी संसार में आही नहीं मक्ता है और यदि ईश्वर जगत्का कर्ता हो तो वह भी ऐसा अन्नवाई और अपराधी नहीं हो सकता है कि शुद्ध, निर्मल और उपाधिरहित मुक्ति जीवको बिना किसी कारण, बिना उसके किसी प्रकार के अपराध के परमानन्द रूप मुक्तिस्थान से धक्का देकर दुःख दाई संसार रूप में गिरादे और मुक्त जीव की स्वच्छता और शुद्धता को नष्ट भष्ट करके सत्त्व, रज और तम आदि उपाधियें उस के साथ चिमटादे। ऐसा कठोर हृदय तो सिवाय स्वामी

दयानन्द जीके और किसी का भी नहीं हो सकता है कि निरपराधी मुक्त आत्मा को स्वयम् संसारमें फंसाकर अपराध करना लिखा है।

पाठक गण ! जीव ही दो ही तो अवस्था हैं एक बंध और दूसरी मोक्ष यह दोनों अवस्था प्रति पती हैं। बंध शब्द ही हम बात को बता रहा है कि जब तक जीव उपाधियों में फंसा रहता है तब तक बंध अवस्था कहाला है और जब उन उपाधियोंसे मुक्त हो जाता है तब मात्र मुक्त होता है तब मोक्ष अवस्था होती है। आश्चर्य है कि स्वामीजी तो स्वामी भी मनुष्य न होते कि कर्म उपाधियोंसे मुक्त होना अर्थात् छूटनेका नाम मुक्ति है या मुक्ति भी कोई उपाधी है जो कर्मोंके अनुसार प्राप्त होती है परन्तु वे सोचे समझ भोले लोगोंको ब्रह्मज्ञानके वास्ते यह निजसारा कि अनित्य कर्मोंका फल विना मुक्ति नहीं हो सकती है। स्वामीजी जब कर्म उपाधि जीवने लय करदी और वह शुद्ध निर्मल होगया तभी तो वह मुक्त कहाया। वह कर्म कीनमा बाकी रहगया जिस का फल आप मोक्ष बनाते हैं ? क्या आपके न्यायमें किसी वस्तुके शुद्ध हो-जानेके पश्चात् फिर उसका अशुद्ध और मल सहित होना बिना कारण भी आवश्यक है ?

यह बात, कि मुक्ति कर्मोंका फल नहीं है बरख कर्मोंको लय करके जी-

वका शुद्ध होजाना है, ऐसी मोटी और सीधी है कि इसके वास्ते किसी हेतु की जरूरत नहीं है परन्तु स्वामी दयानन्दके प्रेमी ! भोले भाइयोंके समझानेके वास्ते हमने स्वयम् स्वामीजी का बनाई पुस्तक आश्रयदादि भाष्यभूमिकाका भी लेख लिखा दिया है इस पर भी यदि किसी में शंका पड़ेगी तो कि नहीं मालूम स्वामीजीने यह लेख भूमिकामें किस अभिप्रायसे लिखा है। हम स्वामीजीकी पुस्तकके और भी बहुतसे लेख उद्धृत करते हैं जिसके पढ़नेसे कुछ भी समझनेवाली न रहेगा—
आश्रयदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १८२

“जय मिथया जगत् अर्थात् अविद्या नष्ट होजाती तब जीवके सब दोष जब नष्ट होजाते हैं तबके पीछे (प्रवृत्ति) अर्थात् आदर्श अन्याय विषयाशक्ति आदर्शका वासनता भय दूर होजाती है। उसके नाश होनेसे (जन्म) अर्थात् फिर जन्म नहीं होता उसके न होनेसे सब दुःखोंका अत्यन्त अभाव होजाता है। दुःखोंके अभावसे पूर्णतः परमानन्द मोक्षमें अर्थात् सब दिनके लिये परमात्माके साथ आनन्द ही भोगनेकी बाकी रहजाता है इसीका नाम मोक्ष है”
✓ आश्रयदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १८७

“अर्थात् सब दोषोंसे छूटके परमानन्द मोक्षकी प्राप्त होते हैं जहां कि पूर्ण पुरुष सबमें भरपूर सबसे सूक्ष्म अर्थात् अविनाशी और जिसमें हानि

लाभ कभी नहीं होता ऐसे परमपदों
प्राप्त होके सदा आनन्दमें रहते हैं”

श्रग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९०

“पूर्व लिखी हुई चित्तकी पांच वृ-
त्तियोंको यथायत्न रोकने और मोक्षके
साधनोंमें भव दिन प्रवृत्त रहनेमें पांच
कौशल नष्ट होजाते हैं १ अविद्या २ अ-
विज्ञान ३ माया ४ द्वेष ५ अभिमान उन
मेंसे अविज्ञानादि चार क्लेशों और नि-
श्चया भाव्यादि दोषोंका नाश होना
है जो कि सदा जीवोंको अन्धकार
में फंसाके जन्म मरणादि दुःखसागरमें
सदा डुवाती है । परन्तु जब विद्वान्
और धर्मात्मा उपायद्वयकी सत्यविद्या
में अविद्या भिन्न २ होके नष्ट होजाती
है तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त होजाते हैं।”

श्रग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९१

“जब अविद्यादि क्लेश दूर होके वि-
द्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं तब जीव
सब बन्धनों और दुःखोंसे छूटके मुक्ति
को प्राप्त होजाता है”

श्रग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९२

“जब सब दोषोंसे अलग होके ज्ञान
की और आत्मा मुक्तता है तब कैवल्य
मोक्ष धर्मके संस्कारोंसे चित्त परिपूर्ण हो-
जाता है तभी जीवका मोक्ष प्राप्त होना
है क्योंकि जबतक बन्धनके कार्योंमें
जीव फंसा जाता है तबतक उसको
मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है—”

श्रग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९१ पर
मुक्तिके साधनोंमेंसे एक साधन तप है
जिसकी व्याख्या स्वामीजी इस प्रकार
करते हैं—

“जैसे सोनेको अग्निमें तपाके नि-
र्जल करदेते हैं वैसे ही आत्मा और म-
नको धर्माचार और शुभ गुणोंके आ-
चरण रूपमें निर्जन करदेना”

पाठकगणों ! आपकी आश्चर्य होगा
कि स्वामी दयानन्दजी अपनी पुस्तक
श्रग्वेदादि भाष्यभूमिका में स्वयम् उ-
पयुक्त प्रकार लिखकर फिर सत्यार्थप्र-
काशमें इस बातके मिट्टु करनेकी को-
शिशु करने हैं कि मुक्ति सदाके वास्ते
नहीं होती है और कर्मोंके शयने मुक्ति
नहीं होती है यद्यपि मुक्ति भी कर्मोंका
फल है । परन्तु यह कुछ आश्चर्यकी बात
नहीं है क्योंकि जो कोई असत्यकी पृष्टि
करता है उसके वचन पर्यापर विरोध
रहित हुआ ही नहीं करते हैं । स्वा-
मीजीने अनेक प्रश्नोंकी पढ़ा और प्रायः
सर्वशास्त्रोंमें मुक्तिको सदाके वास्ते लि-
खापाया और मुक्ति प्राप्त होनेका का-
रण सर्वकर्मोंका दाय छोड़कर जीवका शुद्ध
और निर्जल होजाना ही सर्व आधा-
र्योंके वाक्योंमें पाया इस कारण स्वा-
मीजी सत्य बातको दिवा न सके और
श्रग्वेदादि भाष्यभूमिकामें उनको ऐसा
लिखना ही पड़ा । परन्तु अपने शि-
ष्योंको खुश करनेके वास्ते इधर उधर
की अटकलपट्टी बातोंसे उन्होंने मु-
क्तिसे लीटना भी सत्यार्थप्रकाशमें व-
र्जन करदिया ॥

श्रग्वेदादि भाष्यभूमिका के उपयुक्त
वाक्योंसे हमारे आर्य भाइयों को यह भी
विदित होगया होगा कि मुक्ति का-

रागार नहीं है—जेलखाना नहीं है जि-
ससे छूटना जरूरी हो वरण मुक्ति तो
ऐसा परमानन्दका स्थान है कि वह
आनन्द संसारमें प्राप्त ही नहीं हो स-
कता है। परन्तु स्वामी दयानन्द स-
रस्वतीने मुक्तिकी अनित्य वर्णन करके
और मुक्तिसे लौटकर फिर संसारके ब-
न्धनमें पहुँचनेको आवश्यक स्थापित क-
रके मुक्तिके परमानन्दको भूलमें मिला
दिया। क्योंकि प्रियपाठका! आप जा-
नते हैं कि यदि इस किमी मनुष्यको
कह दें कि तुमको राजा कैद कर देगा
वा अन्य कोई महान् विपत्ति तुम पर
आने वाली है और उसको इस बात
का निश्चय वा संदेह तक भी होना
तो कैदमें जाने वा अन्य विपत्तिके आने
से जो क्लेश होगा, उसमें अधिक क्लेश
उस मनुष्यको अभीसे प्राप्त हो जायेगा
और यदि वह इस समय आनन्दमें भी
था तो उसका वह आनन्द सब मिट्टी
में मिल जायेगा। इन ही प्रकार यदि
मुक्तिसे लौटकर संसारके बन्धनमें फं-
सना मुक्ति जीवोंके भाग्यमें आवश्यक
है तो यह बात मुक्ति जीवोंको अव-
श्य मालूम होगी क्योंकि स्वामी दया-
नन्दजीने स्वयम् सत्यार्थप्रकाशमें मिट्टी
किया है कि मुक्ति जीव परमेश्वरके स-
दृश हो जाते हैं और उनका संसारियों
की तरह स्थूल शरीर नहीं होता है
और न इन्द्रियोंका भोग रहता है व-
रण वह अपने ज्ञानसे ही परमानन्द
भोगते हैं। यह मालूम होने पर कि
इसको यह परम आनन्द छोड़कर सं-

सार में फिर रुलना पड़ेगा और दुःख
सागरमें डूबना होगा, मुक्त जीवोंको
जितना क्लेश हो सकता है उसका व-
र्णन जिह्वासे नहीं हो सकता है और
उनकी दशाको परमानन्दकी दशा क-
हना तो क्या सामान्य आनन्दकी भी
दशा नहीं कह सकते हैं। इस हेतु मु-
क्तिसे लौटकर संसारमें आनेके मिट्टी-
नकी मानकर मुक्तिका सर्व वर्णन ही
नष्ट भूट होता है—और सर्व कथन नि-
र्या हो जाता है ॥

आर्यमत लीला ।

(१८)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी की सं-
सारके विषय भोगोंका इतना प्रेम है
कि वह संसारके विषयोंको भोगनेके
वास्ते मुक्त जीवोंका भी मुक्तिसे वापिस
आना आवश्यक समझते हैं और इस
ही पर बल नहीं करते वरण वह मिट्टी
कारना चाहते हैं कि जितने दिन जीव
मुक्तिमें रहता है उन दिनोंमें भी मुक्ति
जीव इच्छासे बंचित नहीं रहता है
वरण मुक्त दशा में भी स्वेच्छानुसार
सर्व अस्वास्थ्य में विचरता रहता है और
जगह २ का स्वाद लेता रहता है यदि
कोई ऐसा कहे कि मुक्ति में जीव इच्छा
द्वेष से रहित रहता है तो स्वामीजी
को बहुत बुरा मालूम होता है और
तुरंत उसके खरबहन पर तप्पार होते हैं
स्वामीजीको तो संसार के मनुष्यों को

संसार से प्रेम कराना है इस कारण मुक्ति जीवका एक स्थान में स्थिर रहना उसको कष्ट सुझाता है। वह तो यह ही चाहते हैं कि जिन प्रकार संसारी जीव इच्छा वश विचरते फिरते हैं उस ही प्रकार मुक्त जीवों की वास्तव कथा जावे मुक्त जीवोंमें संसार के जाँघोंमें कुछ विशेषता मिट्ट नही

स्वामी जी सत्याग्रमकाश के पृष्ठ ४४५ पर लिखते हैं:-

“वह शिला पैंतालीस लाखसे दूनी नव्वेनाख फोशकी होती तो भी ये मुक्त जीव बंधन में हैं क्योंकि उस शिला वा गिरपुरके बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती होगी और सदा उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति है उसको मुक्ति क्यों कर कह सकते हैं”

पाठकगण! इस लेख का अभिप्राय यह है कि जैनी लोग पैंतालीस लाख योजन का एक स्थान मानते हैं जिस में मुक्तजीव रहते हैं स्वामीजी इसके बिरुद्ध यह सिखाना चाहते हैं कि मुक्त जीव सर्व ब्रह्मायहमें घूमता फिरता रहता है इसकारण स्वामीजी जैनियों के सिद्धान्तकी हंसी उड़ाते हैं कि यदि मुक्ति जीव मुक्ति लोकसे बाहर चला जाता होगा तो उसकी मुक्ति छूट जाती होगी और मुक्ति स्थान में ही रहते रहते उसको मुक्ति स्थानसे प्रीति और मुक्ति स्थान से बाहर जो लोक है उस

से अप्रीति होजाती होगी। परन्तु स्वामी जी ने यह न समझा कि ऐसा कहने से स्वामीजी अपनी ही हंमीकराते हैं क्योंकि यह अनोखा सिद्धान्त कि, कर्मोंके बंधनसे मुक्त होकर और रागद्वेष को छोड़कर और स्वच्छ निर्मल होकर और मुक्तिको प्राप्त होकर भी प्रीति और अप्रीति करने का गुण बाकी रहता है और इधर उधर विचरने की भी इच्छा रहती है, स्वामी जीके ही मुखसे शोभता है अन्य कोई विद्वान् ऐसा दौढ़ नहीं हो सकता है कि ऐसी उलटी बातें बनावे। अफसोस! स्वामीजीने अनेक ग्रंथ पढ़े परन्तु मुक्ति और आनन्द का लक्षण न जाना स्वामीजी बेचारे तो आनन्द इस ही में समझने रहे कि जीव सर्व प्रकारके भोग करता हुआ स्वच्छन्द फिरता रहे और किसी प्रकारका अटकावा किसी काम में रोक टोक न माने और जो चाहे सो करे ॥

पाठकगण! जिन प्रकार बाजारी रं-डियें यह त्यागी स्वभर्तार संतुष्टा स्त्रियों पर हंसा करती हैं कि हम स्वच्छन्द हैं और विवाहिता स्त्रियें बंधन में कभी हुई कारागारका दुःख भोगती हैं वा जिन प्रकार शराबी कबाडी लोग त्यागियों की हंसी उड़ाया करते हैं कि यह त्यागी लोग संसारका कुछ भी स्वाद न ले सकेंगे इस ही प्रकार स्वामी दयानन्दजी भी शुद्ध निर्मल स्वभावमें स्थित उन मुक्त जीवोंकी हंसी करने

हैं जिनको कुछ भी इच्छा नहीं है और एक स्थानमें स्थिर हैं और उनको बंधन में बतलाते हैं और इनके विरुद्ध यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मुक्त होकर भी जीव सारे ब्रह्मांड में भजे उड़ाता फिरता रहता है "उल्टा चोर कोतवानको डाट" वाला दृष्टान्त यहीं घटता है—

प्यारे आर्य भाइयो! हम बारम्बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सिद्धान्तों को विचारें और आचार्यों के लेखों को पढ़ें स्वामी दयानन्दजी के पुर्वापर विरुद्ध वाक्यों पर निर्भर न रहें क्योंकि स्वामी दयानन्दजी ने कोई धर्म बंधन का मार्ग प्रकाश नहीं किया है वरण भ्रमजाल रचा है। आइये! हम आप को स्वयम् स्वामी दयानन्दजी के ही लेख दिखवें जिससे उनका मूल स्वरूप जान प्रगट हो जावे।

श्रृंगेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ११२

"जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांधके रोक देने हैं तब जल आगे नीचा होता है उस ओर बांधके कहीं स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वरमें स्थिर हो जाती है। एक तो चित्त की वृत्ति को रोकने का यह प्रयोजन है और दूसरा यह है कि उपनिषद् योगी और संमारी मनुष्य जगत् व्यवहारमें प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति मदा हर्ष शोक रहित आनन्द से प्रकाशित होकर उटनाह और आनन्द युक्त रहती है और संमारी की म-

नुष्य की वृत्ति मदा हर्ष शोक का दुःख सागर में डी डूबी रहती है।"

प्यारे पाठकों! जरा स्वामीजी के इस लेख पर विचार कीजिये। जिस प्रकार तालाब का जल स्थिर हो जाता है। इस प्रकार मन की वृत्ति को रोक कर स्थिर करने का उपदेश स्वामीजी श्रृंगेदादि भाष्य भूमिकामें लिखने हैं और चित्त को स्थिर हो जाने से आनन्द और चंचल होने से दुःख बताते हैं परन्तु मन्थार्थ प्रकाशमें जहां उनको जैनियों के खण्डन पर लेखनी उठाने की आवश्यकता हुई वहां मुक्ति जीवों के एक स्थानमें स्थिर रहने को बंधन बताया और सर्व ब्रह्माण्ड में स्वच्छानुसार घूमने फिरने की परमानन्द मन्त्र कहा। यदि इसी प्रकार स्वामीजी को जिनसे का खण्डन करना था तो उनको उचित था कि मुक्ति का मोक्ष न चित्त वृत्ति का रोकना और मन को स्थिर करना न बताते वरण वासना गिर्यों की तरह स्वच्छाचारी रहने और मन को बिल्कुल न रोकने में ही मुक्ति बताते और चित्त की वृत्ति को रोकना, उपनिषद् और ध्यान आदिक को मद्दा बंधन और दुःख का कारण बताते। मुक्ति से लौटकर फिर संसार में ज्ञान की आवश्यकता सिद्ध करने में जो २ हेतु स्वामी जीने दिये हैं उन में तो यह ही सामान होता है कि स्वामीजी की इच्छा तो ऐसी ही थी क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि, भीठा वा

बुका है कि वह मोक्षको कैसा दुःख दारै मानते थे ।

स्वामी जी का अभिप्राय कुछ भी हो हमतो यह खोज करनी है कि जिस प्रकार जीनी मानते हैं-जीव के स्थिर रहने में परमानन्द है वा जिस प्रकार स्वामी दयानन्द जी सिखाते हैं-जीवके स्वेच्छानुसार सर्वस्थान में बिचरने में सुख है ? इस की परीक्षा में हम अपने आर्य्य भाइयों के वास्ते उपनिषद् का एक लेख पेश करते हैं जिसकी स्वामी जी ने भी स्वीकार करके सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ १८७ पर लिखा है-

समाधि निर्धूतमलस्य चेत्सोनिवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयमदन्तः करणेन गृह्यते ॥

जिस पुरुष के समाधि योगसे अविद्यादि मल नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ हो कर परमात्मा में चित्त जिनने लगाया है उस की जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनन्दकी जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है ।

पाठक गण ! इस उपर्युक्त श्लोक में यह दिखाया गया है कि समाधि में अविद्यादि मल नष्ट हो जाते हैं और जीव इस योग्य हो जाता है कि वह अपनी आत्मा में स्थिर हो सके इस प्रकार जब जीव अपनी आत्मामें स्थिर

होकर परमात्मासे योग लगाता है ।

उस को परमानन्द प्राप्त होता है-

स्वामी दयानन्द जी ने जो सत्या प्रकाश में यह लिखा है कि मुक्तजी ब्रह्म में वास करता है उस के भी वे बात यह ही अर्थ हो सकते हैं कि जीव अपनी आत्मा में स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाता है इस ही कारण स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि मुक्त जीव ब्रह्मके सद्वृत्त हो जाता है । इस अर्थ को स्पष्ट करने के वास्ते स्वयम् स्वामी दयानन्द जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का के पृष्ठ १८६ पर लिखते हैं-

जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है । वही प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होकर अपने शरीर की भी भूलें हुए के समान ज्ञान के आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनन्द और ज्ञानसे परिपूर्ण करनेकी समाधि कहते हैं-

पर्युक्त उपनिषद् के श्लोक में यह दिखाया या कि प्रथम समाधि लगाकर अविद्यादि मल अर्थात् दुष्टता, द्वेष आदिक को दूर करे फिर अपनी आत्मा में स्थिर हो जावे और इस साधन में समाधि का स्वरूप दिखाया है कि संसार से चित्त की वृत्तिको हटा कर यहां तक कि अपने शरीरकी भी भूल कर परमात्मा के ज्ञान में इस प्रकार लीन हो जावे कि अपने आप का भी ध्यान न रहे जिस प्रकार कि

लोहा अग्नि में पड़कर लाल अग्नि रूप ही हो जाता है और अंगारा ही मालूम होने लगता है इस ही प्रकार परमात्मा के ध्यानमें ऐसा ही तल्लीन हो जावे कि अपने आपका भी ध्यान न आवे इस ही अवस्था में परमानन्द प्राप्त होता है—

वह आनन्द ऐसा आनन्द नहीं है जो संसारियों को मानाप्रकार की वस्तुओं के भोगने वा मानाप्रकार की क्रियाओं के करने से प्राप्त होना है वरन् संसार का सुख इस सुखके सामने दुःख ही है और भूटा सुख है। असली आनन्द और परमानन्द जीव की वृत्तियों के रुकने और आत्मा में स्थिर होनेमें ही होता है क्योंकि संसारका सुख तो यह है कि किसी बात की इच्छा उत्पन्न हुई और दुःख प्राप्त हुआ। फिर उस इच्छा के दूर होनेसे जो दुःख की निवृत्ति हुई उसको सुख मान लिया। संसार के जितने सुख हैं वह सब तापेक्षिक हैं। बिना दुःख के संसार में कोई सुख हो ही नहीं सकता है। यदि भूख न लगे तो भोजन खाने से सुख न हुआ करे यदि प्यास न लगे तो पानी पीने से सुख न हुआ करे या कानकी पीड़ा न हो तो कान भोग में सुख भी आनन्द न हो। इसही प्रकार चलना फिरना बैठ सपाटा आदिक जिन २ संसारीक कामोंमें सुख कहा जाता है वह यही ही है कि प्रथम इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छासे दुःख होता है फिर जब इच्छाके अनुसार

काम होजाता है तो उस दुःख के दूर होने को यह जीव सुख मान लेता है परन्तु इच्छा द्वेष आदिक दूर होकर और इच्छा द्वेषके कारण जो चित्तकी प्रवृत्ति संसार को नाना वस्तुओं और नाना रूप कार्यों पर होती है उस प्रवृत्ति के रुकनेसे और जीवात्माके आत्मा में स्थिर होनेसे किसीप्रकार भी दुःख नहीं हो सकता है और न वह संसार का भूटा सुख प्राप्त होता है जो वास्तव में दुःख का किंचित् मात्र दूर होना है वरन् इस प्रकार रागद्वेष दूर होकर और जीवात्मा शुद्ध और निर्मल होकर उसके ज्ञानके प्रकाश होनेसे जो सुख होता है वह ही सच्चासुख और परमानन्द है।

परमानन्द का उपर्युक्त स्वरूप होने पर भी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी संसार सुख को ही सुख मानते हैं और मुक्ति जीव को भी आनन्द की खोजमें सर्व ब्रह्मांड में भ्रमता हुआ फिराना चाहते हैं और एक स्थान में स्थिर अपने ज्ञान स्वरूप में मान मुक्त जीवों को बंधन में बंधा हुआ बताकर जैतियों की इसी उड़ाते हैं—परन्तु वास्तव में हमी उसीकी उड़ती है जो अटकल पक्ष और उलटी बातें बनाता है—

इसको अत्यंत आश्चर्य है कि स्वामी जी ने यह कैसे कह दिया कि, मुक्त जीवों के एक स्थान में स्थिर रहने से उनको उस स्थान से प्रीति होजावेगी

और उस स्थान से बाहरके स्थान से प्रतीति करने लगे थे? क्या स्वामी जी की समझमें मुक्ति प्राप्त होने पर भी राग द्वेष जीव से बाकी रह जाता है और प्रतीति करने की उपाधि उस में बन रहती है? शायद यह ही समझ कर कि उस में ऐसी उपाधिका कोई अंग बाकी रह जाता है स्वामी जी ने यह कहा हो कि मुक्ति जीव अपनी इच्छानुसार आनन्द भोगता हुआ सर्व ब्रह्माह में फिरता रहता है। परंतु ऐसा मानने में तो बड़ी कठिनाई आधनी क्योंकि जब एक स्थान से प्रतीति और अन्य स्थान से प्रतीति स्वामी जी के कथनानुसार हो सकती है तो अन्य अस्तुओं में प्रतीति या प्रतीति क्यों नहीं हो सकती? और जब स्वामी जी के कथनानुसार मुक्ति जीव भी ब्रह्माह में घूमता फिरता रहता है तो नहीं अलग किन अस्तु से प्रतीति कर बैठे और किन विषय में आनन्द हो जाये या न जानम किन अस्तु वा जीवने प्रतीति अर्थात् द्वेष कर सोच और उससे पड़ बैठे?

इस प्रकार मुक्ति जीव के एक स्थान में अपने ज्ञान स्थान में स्थिर न रहने और इच्छानुसार ब्रह्माह में घूमते फिरने से संसारी और मुक्ति जीव में कुछ भी अंतर नहीं रहता है और शायद इस ही अंतर को इटाने और मुक्ति के साधने से अरुचि दिलाने ही

के वास्ते स्वामी जी ने यह सब प्रपंच रचा है—

स्वामी जी। यह मानने से कि मुक्त जीव इच्छानुसार घूमते फिरते रहते हैं बड़ा भारी बखेड़ा उठ खड़ा होगा क्योंकि आप सत्यार्थप्रकाश में यह लिख चुके हैं कि “यदि मुक्ति से जीव लीटता नहीं है तो मुक्ति में अवश्य भीड़ भड़का हो जायेगा,” जिसमें विदित होता है कि आप मुक्ति जीवों का ऐसा शरीर मानते हैं जो दूसरे मुक्त जीव के शरीर की रोक पेटा कर ऐसा शरीर धरते हुये क्या यह सम्भव नहीं है कि एक मुक्ति जीव जिस समय जिस स्थान में जाना चाहे उसी स्थान में उस ही समय दूसरा मुक्त जीव जाने की वा प्रवेश करने की इच्छा रखता हो और स्वामी जी के कथनानुसार मुक्त जीवों का ऐसा शरीर है नहीं जो एक ही स्थान में कई जीव समा मकै वरत्त एक जीव दूसरे जीव के वास्ते भीड़ करता है तब तो उन दोनों मुक्ति जीवों में जो एक ही स्थान में प्रवेश करना चाहते होंगे खूब लड़ाई होती होगी वा एक मुक्त जीव को निराश होकर वहां से लीटना पड़ता होगा और इस में अवश्य उसकी दुःख होता होगा और ऐसा भी हो सकता है कि शिथर एक मुक्त जीव जाता हो उधर से दूसरा मुक्त जीव आता हो और दोनों आपस में टकरा जायें यदि कोई कहने लगे कि एक ठम में से अलग हट कर दूसरे की रास्ता दे

देना होगा तो स्वच्छन्दता न रही दु-
खों के कारण से अलङ्घ्य होना पड़ा
संसार बंधन में जो दुःख है वह पत
ही तो है कि संसार के अन्य जीवों
और अन्य वस्तुओं के कारण अपनी
इच्छातुल्य नहीं प्रयत्न सकते हैं।

इस को बड़ा आश्चर्य है कि जज स्व-
यम् स्वामी जो यह लिखते हैं कि मुक्ति
का नाश न रागद्वेषका दूर करना और
अपनी आत्मा में स्वरूप स्थिर होना
ऐसा ही नाश न जीवात्मा शुद्ध
श्रीग निर्गत होता है और इस ही से
उसकी सर्व उपाधियां दूर होती हैं
तब नहीं भावना स्थायी ध्यानन् की
समझ में मुक्ति को प्राप्त करने के प-
श्चात् जीवात्मा में कौन भी उपाधि
चिन्तित जानी है जिसके कारण वह अ-
पनी स्वरूपस्थित स्थिर आस्था को
होड़कर मारे ज्ञानार्थ को रोक करना
फिरने लगता है? देखिये मुक्ति के
बाधन में स्वयम् स्वामी जो इस प्र-
कार लिखते हैं—

अध्यादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १८३

“जो वायु बाहर से भीतर की आत्मा
है उसको इशान और जो भीतर से बा-
हर जाता है उन की प्रधान कहते हैं
उन दोनों के जाने आने की विचार
से रोकने मोक्षिका की हाथ से कभी न
प्रकड़े किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने
को प्राप्तापान कहते हैं—इनका अ-
नुष्ठान इस लिये है कि जिससे चित्त
निर्मल होकर उपाधना में स्थिर रहै।”

अध्यादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १९०

“इसी प्रकार बाह्य आध्यात्म कर-
ने से प्राण उपाधक के दश में होजा-
ता है और प्राण के स्थिर होनेसे मन,
मन के स्थिर होनेसे आत्मा भी स्थिर
हो जाता है।”

अध्यादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १९५

‘बाह्य उपाध कहते हैं कि मनको
बंधनता से मुक्त करने के लिये, कर्तव्य स-
त्त्व, तापिका और जीम के अग्रभाग
आदि देशों में स्थिर करके आंतरिका
ऊपर और उमका अर्थ जो परमेश्वर है
उसका विचार करना ..।

तथा आध्यात्म के पाँच उपाध देश में
ध्यान करने और आश्रय लेनेके योग्य
जो अंतर्ध्यायी ध्यापक परमेश्वर है उन
के प्रकाश और ध्यान में अत्यंत वि-
चार और प्रेम भाक्ति के साथ एक प्र-
कार प्रवेश करना कि जैसे शत्रु के
पीछे से नहीं प्रवेश करती है।

अध्यादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १९६

ध्यान और समाधि में इनका ही
भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने
वाला जित्त भवसे जित्त चीजों का ध्यान
करता है वे तीनों विद्यमान रहते हैं
परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर हीके
आनन्द स्वरूप ज्ञान में आत्मा भग्न
हो जाता है यहाँ तीनों का भेद भाव
नहीं रहता।

ध्याते पाठको ! मुक्ति के साधन में
तो स्वामी जीने उपर्युक्त लेखके अनु-
सार यह बताया कि ध्यान करने वा-

ला और जिस मनसे ध्यान करना है और जिस का ध्यान करता है इन तीनों बातों का भी भेद मिटाकर परमेश्वर के आनन्द स्वरूप ज्ञान में ऐसा मग्न हो जावे कि इस बात का भेद ही न रहे कि कौन ध्यान करता है और किस का ध्यान करता है परन्तु मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् स्वामी जी यह बताते हैं कि वह सर्व ब्रह्मांड की चर करता हुआ फिर ! क्या मुक्ति प्राप्त होनेके पश्चात् जीव को परमेश्वर के आनन्द स्वरूप ज्ञानमें मग्न रहने और अपने आपे की भुलाकर परमेश्वर ही में लक्ष्मी रहने की जरूरत नहीं रहती है क्या मुक्ति साधन के समय तो आनन्द ईश्वर में तल्लीन होने से प्राप्त होता है और मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् इच्छानुसार सारे ब्रह्मांड में घूमने फिरने से प्राप्त होता है ?

अकमोम ! स्वामी जी ने बिना विचारे जो चाहा लिखमारा और आनन्द के स्वरूप को ही न जाना ।

आर्यमत लीला ।

(२०)

सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से मालूम होता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने जीव के स्वरूप को उलटा समझ लिया और इस ही कारणसे जीव के मुक्ति से लौटने और मुक्ति में भी सुख के अर्थ बिचरते फिरनेका सिद्धान्त स्थापित कर दिया । देखो स्वामी जी इस प्रकार लिखते हैं—

सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ६०

इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञाना न्या-
त्मनो लिंगमिति ॥ ॥ न्यायः ॥ अ०

१ । आ० १ । सू० १०

जिसमें (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, (ज्ञान) जानना गुण हों वह जीवात्मा । वैशेषिक में इतना विशेष है "प्राणाऽना-
ननिमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियान्तर विकाराः सुख दुःखेच्छा द्वेष प्र-
यत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि, ॥ वै० ॥ अ०

३ । आ० २ । सू० ४ ॥

(प्राण) भीतर से वायु को निका-
लना (अपान) बाहर से वायु को भीतर लेना (निमेष) आंस को नीचे ढांकना (उन्मेष) आंस को ऊपर उ-
ठाना (जीवन) प्राण का धारण क-
रना (मनः) मनन विचार अर्थात् ज्ञान (गति) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में च-
लाना उनसे विषयों का ग्रहण करना (अन्तर्विहार) सुषा, तृषा, उषर, पी-
डा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्माके लिङ्ग अर्थात् कर्तृ और बुद्ध हैं ।

स्वामीजीने अनेक ग्रन्थ पढ़े और स्वा-
न स्थान पर सत्यार्थ प्रकाशमें पूर्वाचार्यों के वाक्य उद्धृत भी किये परन्तु समझमें उनकी कुछ भी न आया । वह न्याय और वैशेषिक शास्त्रों में उपरोक्त सूत्रों को पढ़कर यह ही समझ गये कि सांस लेना, आंस को खोलना सूदना, जहां

चाहे जाना जाना, इन्द्रियों का विषय भोग करना, भूख, प्यास, शारीरिक बीमारी, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न यह सब बातें जीव के स्वाभाविक गुण हैं, अर्थात् यह सब बातें जीव के साथ सदा बनी रहती हैं और कभी जीव से अलग नहीं हो सकती हैं। तब ही तो स्वामी जी यह कहते हैं कि मुक्ति दशा में भी जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुसार सर्व प्रस्रांष्ट में घूमता फिरता रहता है और सर्व स्थान के स्वाद लेता रहता है और तब ही तो स्वामी जी यह समझाते हैं कि जैनी लोग मुक्त जीवों के वास्ते एक स्थान नियत करके और उनकी स्थिर अवस्था बना कर उनको जड़ वस्तु के समान बनाना चाहते हैं।

जिस प्रकार तोते को बहुत सी योली बोलनी सिखा दी जाती है और वह पक्षी उन सिखाये हुये शब्दों को बोलने लगता है परन्तु उन वाक्यों का अर्थ बिस्कुन भी नहीं समझता, इस ही प्रकार स्वामी जी की दशा मालूम होती है कि अनेक पन्थ देखे जाते परन्तु समझा कुछ भी नहीं। स्वामीजी को इतनी भी मोटी समझ न हुई कि उपर्युक्त जो लक्षण जीव के व्यापक वा वैशेषिक दर्शनों में वर्णन किये हैं वह संसारी जीव के हैं देहधारी के हैं। क्योंकि मुक्ति में जीव शरीर रहित निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। देह धारण करना जीवका जीवाधिक भाव

है स्वाभाविक भाव नहीं है इस ही कारण मुक्ति में शरीर नहीं होता है, यदि देह धारण करना जीव का स्वाभाविक भाव होता तो मुक्ति में भी शरीर कदाचित् न छूट सकता। देखो स्वामी जी स्वयम् सत्यार्थप्रकाश में इस प्रकार लिखते हैं—

सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ १२८

“ न वै शरीरस्य सतः प्रियप्रिययोः पङ्क्तिरस्त्यशरीरं वा वसन्तं न प्रिया-प्रिये स्पृशतः ” ॥ ब्रह्मसूत्र ॥

जो देहधारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से पर्यक्त कभी नहीं रह सकता और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्व व्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उसकी सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता—

ऊपर के लेखसे स्पष्ट विदित है कि सांसारिक अवस्था औपाधिक अवस्था है स्वाभाविक अवस्था नहीं है क्योंकि मुक्ति में जीव शुद्ध अवस्था में रहता है और संसार में उसकी अवस्था अशुद्ध है-स्वभाव से विरुद्ध अवस्था की ही अशुद्ध अवस्था कहते हैं अशुद्धि, उपाधि और विकार यह सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं और इनके प्रतिपक्षी शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल एक अर्थ के वाचक हैं जब सर्व प्रकार की उपाधि जीव की दूर जाती है और जीव साफ होकर अपने असली स्वभाव में रह जाता है तब ही जीव की मुक्ति दशा कहलाती है। मुक्ति कहते हैं छूटनेकी छूटना किससे? विकारसे—

अथ देखना यह है कि उपाधि या विकार जो संसारी जीवों को लग रहते हैं वह क्या है और जीव का असली स्वाभाव क्या है ?—

उपयुक्त लेख से यह तो सिद्ध हो चुका है कि शरीर धारी हाना जीव का स्वभाव नहीं है जहाँ शरीर का जीविक वास्ते एक उपाधि है।

इस प्रकार संसार के पञ्चाङ्ग जन्म मरने प्यारे आये सारे स्वाभाव और वैशेषिक शास्त्रों के कथन मिले हुए जीविके लक्षणों को जान कर तो संसार ही जगत्मात्र का वास्तविक स्वभाव ही संसारी देहधारी जीवों के हैं अर्थात् जीव के उपाधिक भाव के लक्षण हैं। जीव के असली स्वाभाव के लक्षण लक्षण कदाचित् नहीं हो सकते हैं क्योंकि वह सब लक्षण देहधारी जीव में तो हो सकते हैं, देह रहित में कदाचित् नहीं हो सकते क्योंकि शान, शक्ति, आनन्द, जीवन्मुक्ति, आदि, शान, शक्ति, और जीव आदिक इन्द्रियों का होना और इन्द्रियों के द्वारा विषय भोग करना आदिक सब क्रिया देहधारी जीव में ही हो सकती हैं। देह रहित मुक्त जीव में इनमें से कोई भी बात नहीं हो सकती है। और संसार में जो सुख दुःख कहलाता है वह भी देहधारी ही में होता है। मुक्त जीव तो संसारिक सुख दुःख से प्रयत्न छोड़कर परमानन्द ही में रहता है। संसारिक सुख दुःख का कारण विषय रागद्वेष के और कुछ नहीं

हो सकता है। इन वास्ते रागद्वेष भी संसारी देहधारी उपाधिक जीवों में ही होता है। मुक्त जीव में रागद्वेष भी नहीं हो सकता है। देखिये स्वामी दयानन्द जी मुक्ति सुख की इस प्रकार व्याख्यान करते हैं—

आत्मदादि भाव्य भूमिका पृष्ठ १८२

“सब प्रकार की बाधा अर्थात् इच्छा विघात और परलन्ताना का नाम दुःख है फिर उस दुःख के आयत्ता अभाव और परमात्म के नित्य भोग करने से जो सब दिन के लिये परमानन्द प्राप्त होता है उसी सुख का नाम मोक्ष है—”

उपयुक्त लेख से यह सिद्ध हो चुका है कि देहधारी जीव को बाधा पहुँचाती है और इन ही दो द्वारों में जीव स्वच्छ और निर्मल होकर अपना असली स्वाभाव प्राप्त करता है।

प्रयत्न भी संसारी जीव ही को करना पड़ता है क्योंकि प्रयत्न उस ही बात के सम्बन्ध में किया जाना है जो पहले से प्राप्त नहीं है और जिसकी प्राप्ति की इच्छा है अर्थात् जिसकी अप्राप्ति से जीव दुःख मान रहा है। मुक्ति में न इच्छा है और न दुःख है इस कारण मुक्ति में प्रयत्न भी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इच्छानुसार मनमग्न भी एक प्रकार का प्रयत्न है इस कारण यह भी मुक्ति में नहीं हो सकता है।

वराण मुक्ति में तो शांति और स्थिरता ही परमानन्द का कारण है।

स्वामीदयानन्द सरस्वतीने भी स्थिरताको ही मुक्ति और परमानन्द का उपाय पूर्वाचार्यों के अनुसार लिखा है।

आश्रमिकादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १८७

“जो.....अरव्य अर्थात् शुद्ध हृदय रूपी मन में स्थिरता के माय निवास करते हैं वे परमेश्वर के समीप मान करते हैं,,

आश्रमिकादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १७५
“जिससे उपानयन का मन एकाग्रता प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत् प्राप्त होकर स्थिर हो,,

सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ १२६

“यच्छेद्विज्ञानमात्मनि-
स्तद्वच्छेद्विज्ञानमात्मनि ॥

ज्ञानमात्मनिमहति नियच्छे,
तद्वच्छेद्विज्ञानमात्मनि ॥

संन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन को अधर्म से रोके उनकी ज्ञान और आत्मा में लगावे और ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उन विज्ञान को शान्त स्वरूप आत्मा में स्थिर करे-”

उपर्युक्त स्वामीजी के ही लेखों से सिद्ध होगया कि शान्ति और स्थिरता ही जीवके बास्ते मुक्तिका साधन और स्थिरता ही परमानन्द का कारण है! इस हेतु मुक्तिजीव इधर उधर होलते नहीं फिरते हैं वरन् राग द्वेष रहित स्थिर चित्त ज्ञान स्वरूप परमानन्दमें मग्न रहते हैं।

स्वामी दयानन्दजीने बड़ा धोखा

खाया जो न्याय और वैशेषिक शास्त्रों के पूर्वोक्त संन्यासी देहधारी जीवके लक्षणको अर्थात् औपाधिक भावको जीवका असली स्वभाव मान लिया और ऐसा मानकर शुद्ध स्वरूप मुक्त जीवों में भी यह सप्र उपाधियां लगा दी और मुक्त जीवको भी संन्यासी जीवके तुल्य बनाकर कल्याणके मार्गको मग्न भुट कर दिया और धर्मकी गड़ काट दी।

प्यारे आर्य भाइयों! यह तो आप की मान्यता होगया कि जिस प्रकार स्वामी दयानन्दजी ने जीवका लक्षण मसक्ता है और न्याय और वैशेषिक दर्शनोंके हवाले से लिखा है वह विकार सहित धूपनमें जले हुए जीव का लक्षण है परन्तु अब आप यह जानना चाहते होंगे कि जीवका असली लक्षण क्या है? इन कारण हम आपको धतारते हैं कि जीवका लक्षण ज्ञान है।

लक्षण वह होता है जो तीन प्रकार के दोषोंसे रहित हो। १ अव्याप्ति २ अतिव्याप्ति ३ अश्रयभ्रम। जहाँ लक्षण किसी वस्तु का शिषा जावे यदि वह लक्षण उन वस्तु में कभी पाया जावे और कभी न पाया जावे वा उस के एक देश में पाया जावे तो उस लक्षण में अव्याप्ति दोष कहलाता है जैसा कि जो लक्षण स्वामी जी ने न्याय और वैशेषिक शास्त्रके कथनके अनुसार वर्णन किये हैं वह जीवके लक्षण नहीं हो सके क्योंकि वह लक्षण संन्यासी जीव में पाये जाते हैं और मुक्ति जीव में नहीं, इस कारण इन लक्षणोंमें अ-

व्याप्त दोष है। वरण यदि अधिक विचार किया जावे तो संसारी जीव के भी यह लक्षण नहीं हो सके हैं क्योंकि संसारी जीवों में स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाशमें वृक्ष आदिक स्थावर जीव भी माने हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार चल फिर नहीं सकते हैं और उन के आंखें भी नहीं होती हैं जिनको वह खोल मूंद सकें। और स्वामी दयानन्द जी ने वैशेषिक शास्त्रके आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार चलता फिरना और आंखोंका मूंदना खोलना भी जीवका लक्षण वर्णन किया है। लक्षण यहही हो सकता है जो कभी किसी अवस्थामें भी लक्ष्य वस्तुसे दूर न हो सके।

जो लक्षण किसी वस्तुका कहा जावे यदि वह लक्षण उन वस्तुमें पृथक् अन्य किसी वस्तु में भी पाया जावे तो उस लक्षणमें अतिव्याप्त दोष होता है जैसे आंखोंका खोलना मूंदना आदिक क्रिया धातुके खिलौने में भी हो जाती हैं जिनमें कोई कस लगा दी जाती है।

जिस वस्तुका लक्षण वर्णन किया जावे यदि वह लक्षण उस वस्तुमें कभी भी न पाया जावे तो उस लक्षणमें असंभव दोष होता है ॥

जीवका लक्षण वास्तवमें ज्ञानही हो सकता है क्योंकि इस लक्षणमें इन तीनों दोषोंमेंसे कोई भी दोष नहीं है। कोई अवस्था जीवकी ऐसी नहीं हो सकती है जब इसमें थोड़ा वा बहुत ज्ञान न हो क्योंकि जिसमें किंचिन्मात्र

भी ज्ञान नहीं है वह ही तो वस्तु जड़ व अचेतन कहलाती है। इस हेतु इस लक्षणमें अव्याप्त दोष नहीं है। इसमें अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है क्योंकि जीवके सिवाय ज्ञान किसी अन्य वस्तु में होही नहीं सकता है। जीवमें ज्ञान प्रत्यक्ष विद्यमान है इस कारण इसमें असंभव दोष भी नहीं है ॥

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी यह तो मानतेही हैं कि मुक्ति अवस्थामें जीव देह रहित होता है और ज्ञान उसका देहधारी जीवोंसे अधिक होता है। इस हेतु जीवके ज्ञानका आधार आंख नाक कान आदिक इन्द्रियों पर नहीं हो सकता है वरण संसारी जीव रागद्वेष आदिक विकारोंके कारण अशुद्ध हो रहा है जिससे इसका ज्ञान गुण मैला रहता है और पूर्णकाम नहीं कर सकता है। इस कारण संसारी देहधारी जीवको इन्द्रियोंकी इस ही प्रकार आवश्यकता होनी है जिन प्रकार आंखके विकार बांधोंकी ऐनककी आवश्यकता होती है वा जिन प्रकार बुद्ध वा कमजोर मनुष्यको लाठी पकड़ कर चलनेकी जरूरत होती है। क्यों उ्यों इच्छा द्वेष आदिक संसारी जीव के मैल ध्यान, तप और समाधि आदिकसे दूर होते जाते हैं त्यों त्यों जीवकी ज्ञानशक्ति प्रकट होती है और अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता जाता है। इस विषयमें स्वामी दयानन्द जी इस प्रकार लिखते हैं।—

आर्यमतलीला ॥ अर्थात् १५५ ॥

“इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करनेसे आत्माके ज्ञानकी आवरण अर्थात् ढांकने वाला जो अज्ञान है वह नित्यप्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञानका प्रकाश धीरे २ बढ़ता जाता है-”

स्वामी दयानन्दजीने यह सब कुछ लिखा परन्तु स्वामीजीकी मुक्तिसे कुछ ऐसी बिड़ थी कि उनको मुक्तजीवकी प्रशंसा तनक भी नहीं भाती थी। जब ही तो उन्होंने मुक्तिको कैदखानेके समान लिखा और नाना प्रकार के स्वाद लेनेके वास्ते मुक्तिमें लौटकर संसारमें आनेकी आवश्यकता बनाई। तब वह यह कथनान सकते थे कि मुक्ति में जीवकी पूर्णज्ञान प्रकट हो जाता है और वह सब कुछ जानने लगता है अर्थात् सर्वज्ञ होजाना है। इस कारण स्वामीजीने यह नियम बांध दिया कि जीव अल्पज्ञ है वह सर्वज्ञ होही नहीं सकता है अर्थात् मुक्तिमें भी अल्पज्ञ ही रहता है ॥

मुक्तजीवोंकी खुदाई करने में स्वामी जी ऐसे पक्षपाती बने हैं कि वह अपने लिखेकी भूलजाते हैं देखिये वह सत्यार्थप्रकाशमें इस प्रकार लिखते हैं।

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४०

“प्राणायामादशुद्धिस्तयेज्ञान दीप्तिराश्वित्रक ह्यातेः ॥

“जब अनुष्ठान प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर कालमें अशुद्धि का नाश और ज्ञानका प्रकाश होजाता

है-जबतक मुक्ति न हो तब तक उस के आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है-”

इस प्रकार लिखने पर भी स्वामी जीको यह न सूझी कि मुक्ति अवस्था तक बढ़ते बढ़ते कहाँतक ज्ञान बढ़ जाता है। और कहाँ तक बढ़ना रुकजाता है। स्वामीजीकी बिचारना था कि ज्ञानका इस प्रकार बढ़ना जीवमें पृथक् किनी दूसरी वस्तुके सहारे पर नहीं है।

जिम प्रकार कि पानीका गर्म होना अग्निके सहारे पर होता है कि जितना अग्नि कमनी बढ़ती होगी पानी गर्म होजायेगा वरना यहाँ तो जीवके निज स्वभावका प्रगट होना है। जीव के ज्ञानपर जो आवरण आरहा है उस का दूर होना है-अर्थात् इच्छा द्वेषादिक जैन जितना दूर होता जाता है उतना उतना ही जीवके ज्ञानका आवरण दूर होता जाता है। और जीव का ज्ञान प्रगट होता जाता है। जब जीव पूर्ण शुद्ध हो जाता है अर्थात् पूर्ण आवरण नष्ट हो जाता तब जीव का पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो जाता है नात्पर्य यह है कि मुक्ति दशागें जीवके ज्ञानमें कोई रुकावट बाकी नहीं रहती है-अर्थात् वह सर्वज्ञ होजाता है।

सर्वज्ञ के शब्द पर शायद हमारे आर्य भाई खटकगे क्योंकि वह कहेंगे कि सर्वज्ञ तो ईश्वरका गुण है। इस कारण यदि जीव मुक्ति पाकर सर्वज्ञ होजावे तो मानो वह तो ईश्वरके तुल्य होगया

परन्तु प्यारे आर्य भाइयो ! आप घबराइये नहीं स्वयम् स्वामी दयानन्दने यह बात मानली है कि मुक्त जीव ईश्वर के तुल्य होता है-देखो वह इस प्रकार लिखते हैं—

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ १८८ - १६७

“सब दोष दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावके सदृश जीवात्माके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं ।

स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाशमें कई स्थान पर यह भी लिखा है कि मुक्त जीव ब्रह्ममें रहता है परन्तु ब्रह्म में रहने का अर्थ सिवाय हमारे और कुछ भी नहीं हो सकता है कि वह ब्रह्मके सदृश हो जाता है क्योंकि ब्रह्म को सर्व व्यापक मानने से मुक्त अमुक सब ही जीवोंका ब्रह्ममें निवास सिद्ध होता है फिर मुक्त जीवों में कोई विशिष्टता बाकी नहीं रहनी । प्यारे आर्य भाइयो ! स्वामीजीने मुक्तजीव को अखण्ड तो वर्णन कर दिया परन्तु उस अखण्डता की कोई सीमा भी बांधी ? यदि आप इन पर विचार करेंगे तो आप को सातुम हो जायेगा कि न तो हम सीमा कोई सीमा मुक्त जीवके ज्ञानकी बांध सके और न बांध सकती है । देखिये स्वयं स्वामीजी इस प्रकार लिखते हैं—

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २५७

“जैसे सांसारिक सुख शरीरके आधारसे भोगता है वैसे परमेश्वरके आधार मुक्तिके आनन्दको जीवात्मा भोगता है । यह मुक्तजीव अनन्त व्यापक

ब्रह्ममें स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्याको क्रमसे देखता हुआ सब लोक लोकान्तरोंमें अर्थात् जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता है ।

वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं देखता है जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनन्द अधिक होता है—मुक्तिमें जीवात्मा निर्मल होने से पूर्णज्ञानी होकर उसको मय सन्निहित पदार्थों का भान यथावत् होता है ।”

प्यारे आर्य भाइयो ! स्वामी दयानन्द जी का उपर्युक्त लेख पढ़नेसे स्वामी जी का यह मत तो स्पष्ट विदित हो गया कि सर्व ब्रह्माण्डमें कोई स्थूल या सूक्ष्म वस्तु ऐसी नहीं है जिसका ज्ञान मुक्त जीव को न हो सकता हो वरण सर्वका ज्ञान उसकी होता है और वह पूर्ण ज्ञानी है । और ज्ञान ही उस का आनन्द है । स्वामीजी कोई सीमा जीवके ज्ञानकी नहीं बांध सके कि अमुक वस्तुका वा उसके स्वभावका ज्ञान होता है, और अमुक का नहीं, वरण वह स्पष्ट लिखते हैं कि उसको सर्व ज्ञान होता है और पूर्णज्ञान होता है । और इनके विरुद्ध लिखा भी कैसे जा सकता है ? क्योंकि जब मुक्त जीव के आनन्द का आधार उनका ज्ञान ही है और जितना २ जीव निर्मल होता जाता है और उनका ज्ञान बढ़ता जाता है उतना आनन्द

बढ़ता जाता है। तब यदि मुक्तजीव अल्पज्ञ रहेगा उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होगा अर्थात् वह सर्वज्ञ नहीं होगा तो उसको परमानन्द भी प्राप्त नहीं होगा। जितनी उसके ज्ञानमें कमी होगी उतना ही उसका आनन्द कम होगा। परन्तु स्वामी दयानन्द जी पूर्वाचार्योंके आधार पर बारबार यह लिख चुके हैं कि मुक्तजीव संसार के मद्दुःख होकर परम आनन्द भोगता है। उसके आनन्द में कोई बाधा नहीं रहती है। और न उसको कोई कष्ट रहती है जिससे उसको दुःख प्राप्त हो। फिर मुक्तजीव को सर्वज्ञ ज्ञानना वास्तवमें उसको दुःखी वर्णन करना है।

प्यारे पाठकों! सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २५० से जो लेख हगने स्वामीजी का लिखा है उनके पढ़नेसे आपको स्वामी जी की चालाकी भी मालूम हो गई होगी। यद्यपि पूर्वाचार्योंके कथनानुसार स्वामी जी की लाचार यह लिखना पड़ा कि ज्ञान ही मुक्तजीवोंका आनन्द है और उन को पूर्ण ज्ञान होकर पूर्ण आनन्द अर्थात् परम आनन्द प्राप्त होता है, परन्तु स्वामीजी तो संसार सुखको सुख मानते हैं- प्रेम और प्रीतिके ही मोह जालमें फंसे हुये हैं और नाना प्रकार के ही रस भोगने को आनन्द मानते हैं इस कारण इस लिखने में न रुके कि वह आपसमें मुक्त जीवोंसे मिलते हुये फिरते रहते हैं, अर्थात् मोहजाल में वह भी फंसे रहते हैं और मुक्त

जीवोंके पूर्ण ज्ञान का विरोध करनेके वास्ते बुपके से यह भी लिख दिया कि यद्यपि उनको पूर्ण ज्ञान सर्व पदार्थों का होता है, परन्तु एक साथ नहीं होता है, वरण क्रम से ही होता है, और सन्निहित पदार्थोंका ही ज्ञान होता है अर्थात् जो पदार्थ उनके सम्मुख होता है उसही का ज्ञान होता है। मानो स्वामी जी ने मुक्त जीवके ज्ञानकी सीमा बांधदी और सर्वज्ञ से कमती ज्ञान सिद्ध कर दिया।

सन्निहित अर्थात् सन्निकर्ष ज्ञान चा-वांक नास्तिकों ने माना है। जो वस्तु इन्द्रियोंसे मिटजावे उस ही का ज्ञान होना दूरवर्ती पदार्थका ज्ञान न होना सन्निकर्ष ज्ञान कहलाता है। वेचारे स्वामी दयानन्द की मुक्त जीव की सर्वज्ञता नष्ट करने के वास्ते नास्तिक का भी सिद्धान्त ग्रहण करना पड़ा परन्तु कार्य कुछ न बना, क्योंकि संसारी जीव जो विकार सहित होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है वह भी सूर्य और ध्रुवतारा आदिक बहुत दूरवर्ती पदार्थोंको देखसक्ता है। इस कारण विकार रहित ज्ञान स्वरूप मुक्तजीवमें सन्निकर्ष ज्ञान को स्थापन करना तो अत्यन्त ही मूर्खता है। स्वामी जी स्वयम् सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि संसारी जीवों पर अज्ञान का आवरण होता है। यह आवरण दूर होकर ही जीवका ज्ञान बढ़ता है और तब यह आवरण

पूर्ण नष्ट होजाता है तब जीवकी मुक्ति होजाती है। परन्तु मुक्तजीवमें स्वामी की मन्त्रिकर्ष ज्ञान स्थापित करते हैं अर्थात् संसारी जीवोंसे भी कमती ज्ञान सिद्ध करना चाहते हैं।

शायद कोई हमारा आर्यभाई यह कहने लगे कि मन्त्रिहित पदार्थों का अभिप्राय यह है कि जो पदार्थ मुक्तजीव के सन्मुख होते हैं उनहीं को देख सकता है। परन्तु ऐसा कहना भी बिना बिचार है क्योंकि शरीर धारी जीवों में तो उनकी इन्द्री एत स्थान पर स्थित होती है जैसा कि आंख मुखके ऊपर होता है। संसारी जीव आंखके द्वारा देखता है। इस कारण आंख के सन्मुख जो पदार्थ है उसही को देख सकता है आंखके पीछे की वस्तुको नहीं देख सकता है। परन्तु मुक्त जीवके शरीर नहीं होता है उसका ज्ञान किमी इन्द्री के आश्रित नहीं होता है, वाणा वह स्वयम् ही ज्ञान स्वरूप है अर्थात् सब ओरसे देखता है। उसके वास्ते सर्वही पदार्थ सन्मुख हैं। इस हेतु किमी प्रकार भी मन्त्रिहित पदार्थ के ज्ञानका नियम कायम नहीं रह सकता है।

यदि स्वामी दयानन्दजीके कथनानुसार मुक्त जीवकी पदार्थोंका ज्ञानक्रम रूप होता है अर्थात् सर्व पदार्थोंका एक समयमें ज्ञान नहीं होता है वरण जिस प्रकार संसारी जीव को संसार दशा को देखने के वास्ते एक नगर से दूसरे नगरमें और एक देशसे दूसरे देश में डोलते हुये फिरना पड़ता है। इस

ही प्रकार मुक्त जीव की डोलना पड़ता है तो मुक्त जीवकी परमानन्दकी प्राप्ति कदाचित् भी नहीं कही जा सकती है। क्योंकि जितने स्थान वा जितनी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना बाकी है उतनी ही मुक्तजीवके ज्ञान में कमी है। यह बात स्वामीजी कह ही चुके हैं कि पूर्ण ज्ञानका होना ही मुक्त जीव का आनन्द है। इसके अतिरिक्त जब मुक्त जीवकी भी यह अभिजापा रही कि मुक्तको अमुक्त २ स्थानों वा अमुक्त २ पदार्थों को जानना है तो उस को परम आनन्द हो ही नहीं सकता है वरण दुःख है। जहां अभिजापा है वहां दुःख अवश्य है। इस कारण यह ही मानना पड़ेगा कि मुक्तजीवमें पूर्ण ज्ञान होता है अर्थात् वह सर्वज्ञ ही होता है।

आर्यमत लीला ।

[कर्म फल और ईश्वर]

(२१)

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं कि यदि परमेश्वर मुक्ति जीवों को, जो राग द्वेष रहित इन्द्रियों के विषय भोगों से बिहीन दशरुद्ध निर्मल रूप अपने आत्म स्वरूप में ठहरे हुये हैं और अपने ज्ञान स्वरूप में मग्न परमानन्द भोग रहे हैं, मुक्ति स्थान से ढकेलकर संसार रूपी दुःखसागरमें न गिरावे और सदा के लिये मुक्ति ही में रहने दे तो

परमेश्वर अन्यायी ठहता है। पाठक गण आश्चर्य करेंगे और कहेंगे कि अन्यायी तो मुक्ति से हटाकर फिर संसार में फंसाने से हांता है न कि इस के विपरीत। परन्तु स्वामी जी तो मुक्ति का जेनखाना और संसार की सजे उड़ाने का स्थान स्थापित करना चाहते हैं इस कारण वह तो ईश्वर को अन्यायी ही बतावेंगे यदि वह मुक्त जीवों को सदा के वास्ते मुक्ति में रहने दे।

स्वामी जी का कथन है कि ईश्वर ही जीवों के बुरे भले कर्मों का फल देता है और मुक्ति प्राप्त करना भी कर्मों का फल है। कर्म अनित्य हैं इन कारण उनका फल नित्य नहीं हो सकता है इस हेतु यदि ईश्वर अनित्य कर्मों का फल नित्य मुक्ति देवे तो अन्यायी हो जावेगा। परन्तु यह बात हम ने पिछले अंक में भणीभाति सिद्ध करदी है कि मुक्ति कर्मों का फल नहीं है वरण मुक्ति नाम है कर्मों के क्षय हो जाने का-सर्वथा नाश होजाने का और जीवात्मा के स्वच्छ और निर्मल हो जाने का सर्व औपाधिक भाव दूर हो जाने का। आज इस लेख में हम यह समझना चाहते हैं कि मुक्तजीव को सदा के वास्ते मुक्ति में रहने देने में ईश्वर अन्यायी नहीं होता है वरण बिना कारण मुक्ति से दूरे कर संसार के पापों में फंसाने में अन्यायी होता है। और

हम से भी अधिक हम यह समझना चाहते हैं कि जीव को कर्मों का फल देने ही में ईश्वर अन्यायी होता है वरण हम से भी अधिक अर्थात् यह कि यदि ईश्वर कर्मों का फल देवे तो वह पापी हो जाता है और ईश्वर ही नहीं रहता है।

हमारे आर्य भाई जिन्होंने अभी तक कर्म और कर्मफलका स्वरूप नहीं समझा है, इस बात से आश्चर्य करेंगे, परन्तु उनको हम प्रेम के साथ समझाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि वह बिचार पूर्वक आद्योपान्त इस लेख को पढ़ लेंगे तब उनका यह सब आश्चर्य दूर हो जावेगा। इस बात के आश्चर्य करने में उनका कुछ दोष नहीं है क्योंकि स्वयम् स्वामी दयानन्दजी, जिन की शिक्षा पर वह निर्भर हैं, कर्म और कर्म फल के स्वरूप को नहीं समझते थे तब बिचारे आर्य भाई तो क्या समझ सकते हैं? परन्तु उन को उचित है कि वह इस प्रकार के सिद्धांतों की खोज करते रहें और सीखने का अभ्यास वनाये रखें-तब वह सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त आर्यों और पूर्व विद्वानों की कृपा से हिन्दुस्तान में अभी तक आत्मिक तत्त्वके विषय में सर्व प्रकारके सिद्धांत हेतु और बिचार सहित मिल सकते हैं।

प्यारे आर्य भाइयो! आप संसार में देखते हैं कि संसारी मनुष्य राग द्वेष में फंसे हुवे अनेक पाप किया क-

रते हैं और आप यह भी जानते हैं कि रागद्वेष जीव का निज स्वभाव नहीं है बरण यह उस का औपाधिक भाव है जो पूर्ण कर्मा के बश उस को प्राप्त हुआ है। देखिये स्वयम् स्वामी दयानन्द जी मत्स्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ १२९-१३० पर लिखते हैं:-

“इन्द्रियाणां निरोधेन,
राग द्वेष क्षयेण च ।
अहिंसाया च भूतानां
ममृतत्वाय कल्पते ॥
यदा भावेन भवति,
सर्वे भावेषु निःस्पृहः ।
तदा सुखमवाप्नोति,
प्रेत्य चेह च शारवतम्,,

इन श्लोकों का अर्थ स्वामी जी ने पृष्ठ १३१ पर इस प्रकार लिखा है-

(१) “इन्द्रियों को अधर्माचारा से रोक, राग द्वेषको छोड़, सब प्राणियों से निर्द्वेष बर्तकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥

(२) जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह कांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है”-

इस से स्पष्ट सिद्धित हो गया कि राग द्वेष आदिक भावों को स्वामी जी भी औपाधिक भाव बताते हैं इस ही कारण तो मुक्ति के साधन के वास्ते संन्यासी को इन के छोड़ने का उ-

पदेश देते हैं।

इस ही प्रकार स्वामी जी सत्त्वार्थ प्रकाश के पृष्ठ ४८ पर लिखते हैं-

“इन्द्रियाणां विवरताम्,
विषयेष्वपहारिषु ।
संयमे पत्रमातिष्ठ-

द्विद्वान् यन्तेव याजिनान् ॥”

अर्थ-जैसे विद्वान् मार्गि घाँटों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खँचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निग्रह में प्रयत्न सत्र प्रकार से करें।

इन्द्रियाणां प्रसंगेन,
दोषमूच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियम्यतु तान्येव,

ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

अर्थ-जीवात्मा इन्द्रियों के बश हो के निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने बश करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च,
नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्र दुष्ट भावरूप,

सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥

अर्थ-जो दुष्टाचारी अज्ञितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते।

प्यारे आर्य्य भाइयो ! अब विचारणीय यह है कि राग, द्वेष और इन्द्रियों के विषय भोग की बाँछा आदिक बीमारी जिनके कारण यह जीव

सर्व प्रकार के पाप करता है और जिन को दूर करने से इस की मुक्ति सुख मिलता है इस जीवात्मा में किस्म का रस लय जाती हैं ? इस का उत्तर सब भाई श्रीप्रतापके साथ यह ही देखेंगे कि जीव के पूर्व उपार्जित कर्म ही इसके कारण हैं परन्तु उन पूर्वोपार्जित कर्मों का फल देता कौन है ? इसका उत्तर देना जरा कठिन बात है क्योंकि यदि ईश्वर फल देता है तो ईश्वर अवश्य अन्यायी, पापी और पापकी प्रमृति कराने वाला तथा पापकी सहायता करने वाला ठहरेगा ।

बिचारवान् पुरुषो ! यदि किसी अपराधी को जिसने एक मनुष्य का सिर काट कर उसकी प्राणांत कर दिया है, राजा यह दंड देवे कि इसके सारे शरीरसे ऐसे हथियार बांध दो जिन से वह अपराधी मनुष्यों को मारने के निधाय और कोई काम ही न करे, या किसी चोर को यह दंड देवे कि कुंवा (नकल) लगाने के हथियार और ताकत छोड़नेके आज़ार इसके हाथोंसे बांध दिये जावें जिससे यह चोरी ही न कर सके, या किसी अपराधी को जिसने परस्त्री सेवन किया हो यह दंड देवे कि उस को ऐसी औषधी खिला दो जिस से यर सदा कामातुर रहा करे और इस अपराधी को ऐसे गगर में छोड़ दो जहां वृश्चिकारखी जिनमें बहुत मिल जाती हैं, और साथ ही इसके वह हंडीरा भी पिटवाता है

कि जो कोई मनुष्य हिंसा वा चोरी, जाली करैगा उसको बहुत बहुत दंड दिया जावेगा-तो क्या वह राजा स्वयम् अपराधी नहीं है ? क्या वह स्वयम् अपराध की प्रेरणा और सहायता नहीं करता है ? राजा और न्याय कर्ता वा दंड दाता का तो यह काम है और दंड इस ही हेतु दिया जाता है कि ऐसा दंड दिया जावे जिस से अपराधी फिर वह अपराध न करे । यह कदाचित् भी दंड नहीं हो सका है कि अपराधी को ऐसा बना दिया जावे कि वह पहले से भी अधिक अपराध करने लगे ।

प्यारे भाइयो ! ईश्वर जीवों के वास्ते क्या कर्तव्य चाहता है ? क्या वह यह चाहता है कि जीव सदैव राग द्वेष और इन्द्रियों के विषय में फंसे रहें ? वा यह चाहता है कि इनसे विरक्त होकर परमानंद रूप मुक्तिको प्राप्त हों ? यदि वह राग, द्वेष और इन्द्रियों के विषय में फंसने की पाप समझता है तो राग, द्वेष करने वालों और इन्द्रियों के विषयमें फंसने वाले जीवों को उनके इन पाप का यह दंड क्यों देता है कि वह आगामी को भी राग द्वेष के वश में रहें और इन्द्रियों के विषय में फंसे । जिसने हिंसा का पाप किया उस को तो यह दंड दिया कि नील, डाकू आदिक म्लेच्छोंमें उस का जन्म हो जिससे वह सदा ही मनुष्यों को मार कर उनका धन हरक

किया करे, वा सिंह आदिक क्रूर जीव बना दिया जिससे उस का उदर पोषण भी जीव हिंसासे ही हुआ करे और हिंसा के सिवाय और कुछ काम ही न हो। जो कोई स्त्री व्यभिचारिणी हो उस को यह दंड दिया कि वह रंडी के घर पैदा की जावे जहां सदा व्यभिचार ही होता रहे। इस ही प्रकार अन्य अपराधों के भी दंड दिये। अथवा यदि हिंसा के अपराध का दंड हिंसक बनाना और व्यभिचार के अपराध का दंड व्यभिचारी बनाना न भी हो तो भी हिंसक, व्यभिचारी डाकू आदिक जितने पापी जीव दृष्ट पड़ते हैं वह सब किसी न किसी अपराधके ही दंड में ऐसे बनाये गये हैं जो आगामीको अधिक पाप करें। देखिये स्वामी दयानन्द जी भी सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ २५२-पर लिखते हैं:-

“मन से किये दुष्ट कर्मों से पांडाल आदि का शरीर मिलता है-”

“जब रजो गुणका उदय सत्व और तमो गुण का अन्तर्भाव होता है तब आरंभ में रुचिता धैर्य त्याग असत् कर्मों का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समझना कि रजो गुण प्रधानता से मुक्त में वर्त रहा है”

“जब तमो गुणका उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यंत लोभ अर्थात् सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का

नाश, क्रूरता का होना, (नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वरमें अज्ञान का रहना) भिन्न २ अन्तःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्हीं वयसों में फंमना होवे तब तमो गुणका लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है-

इस ही प्रकार सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ २५४ पर स्वामी जी लिखते हैं-

जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, अनंदिता कर्म करने वाले सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम तमो गुणी हैं वे चारण, दुम्बर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात् अपने मुख के लिये अपनी प्रशंसा करने वाले राजस जां हिंसक, पिशाच, अनाचारी अर्थात् मद्यादि के आहार कर्ता और नलि रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्मका फल है जो मद्य पीने में आसक्त हो ऐसे जन्म नीच रजो गुण का फल है-

प्यारे भाइयो! अब आपने जान लिया कि पाप कर्म का फल यह मिलता है कि आगामी को भी पाप में ही आसक्त रहे। परन्तु क्या ईश्वर ऐसा फल दे सकता है? कदाचित् नहीं बरन्त ऐसी दशा में ईश्वर को कर्मों के फलका देने वाला बताना परमेश्वर को कलंकित करना और उसको अपराधी ठहराना है क्योंकि जो कोई अपराध की सहायता वा प्रेरणा करता है वह भी अवश्य अपराधी ही होता है। क्या कोई पिता ऐसा हो सकता है जो अपने बालक को जो पाठशाला में क-

सती जाता है और पढ़ने में ध्यान कम लगाता है वरण अधिकतर खेल कूद में रहता है पाठशाला से उठो-लव, सर्व पुस्तकें उससे खीन लेवे और जेद बल्ला साथ, चौपड़ आदिक खेल की वस्तु उसको ले देवे ? वा किसीका बालक व्यभिचारी मालूम पड़े तो उस को ले जाकर रंछियों के चकले में छोड़ देवे ? वा बालक और कोई अपराध करे तो उस को उसका पिता उन ही अपराधका अधिक अभ्यास करावे और अपराध करने का अधिक सुभीता और अधिक प्रेरणा देवे ? और साथ साथ यह भी कहता रहै कि जो कोई विद्या पढ़ेगा उसको मैं सुख दूंगा और जो अपराध करेगा उसको दंड दूंगा । क्या वह पिता महामूर्ख और अपनी स-तान का पूरा शत्रु नहीं है ? अवश्य है-इस कारण प्यारे भाइयों ! जीव के कर्म का फल देने वाला कदाचित् भी परमेश्वर नहीं हो सकता है-परमेश्वर क्या वरण कोई भी चेतन अर्थात् कुछ भी ज्ञान रखने वाला ऐसा उलटा कृत्य नहीं कर सकता है ।

इसके अतिरिक्त यदि कोई चेतन शक्ति जीवोंके कर्म का फल दिया करती तो अवश्य जीव को यह सुझा दिया करती-अच्छी तरह बता दिया करती कि असुख कर्म का तुम को यह फल दिया जाता है जिससे वह सावधान हो जावे और आगामी को उस पर असर पड़े जीव को कुछ भी नहीं मालूम होता है कि सुख को मेरे किस

किस कर्म का क्या क्या फल मिल रहा है ? इस से स्पष्ट विदित होता है कि कर्मों का फल देने वाली कोई चेतन शक्ति नहीं है वरण वस्तु स्वभाव ही कर्म फल का कारण है अर्थात् प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावानुसार काम करती है उस ही से जगत् के सब फल प्राप्त होते हैं । जो पुरुष मदिरा पीवेगा तो मदिरा और जीव के शरीर का स्वभाव मिल कर यह फल अवश्य प्राप्त होगा कि पीने वाले को नशा होगा, उसके ज्ञान गुण से फरक आवेगा और अनेक कुचंष्टा उत्पन्न होगी । मदिरा को इसमें कुछ मतलब नहीं है कि किसी का भला होता है वा बुरा कि-सी को दंड मिलता है वा लाभ वह तो अपने स्वभाव के अनुसार अपना काम करेगी ।

बहुत से मनुष्य ऐसे मूर्ख और जि-ह्वा इन्दी के ऐसे बशीभूत होते हैं कि वह बीमारीमें परहेज नहीं करते और उन वस्तुओंको खा लेते हैं जिन को घेद्य बताया है कि इनके खाने से बी-मारी अधिक बढ़ जावेगी ऐसी वस्तु-ओं के खाने का फल यह होता है कि बीमारी अधिक बढ़ जाती है और रोगी बहुत तकलीफ उठाता है । ब-धुत से लोग यह कह दिया करते हैं कि कोई मनुष्य अपना नुकसान नहीं चाहता है और कोई अपराधी अपनी राजी से कैदखाने में जाना नहीं चा-हता है परन्तु नित्य यह ही देखने में आता है कि बहुत से रोगी कुपच्य से-

घन करके अपने हाथों अपना रोग बढ़ा लेते हैं और अत्यंत दुःख उठाते हैं। बहुत से बालकों को देखा है कि वह खेल कूद में रहते हैं और विद्या-ध्ययन में ध्यान नहीं देते। उनके माता पिता और मित्र बहुतेरा समझाते हैं कि इस समय का खेल कूद तुम को बहुत दुःखदाई होगा परन्तु वह खेल कूद में रह कर स्वयम् विद्या विहीन रहते हैं और मूर्ख रहकर अपनी जिन्दगी में बहुत दुःख उठाते हैं। बहुत से पिताओं को समझाया जाता है कि तुम छोटी अवस्था में अपनी संतान का विवाह मत करो परन्तु वे नहीं मानते और जब संतान उन की वीर्य हीन निर्धन नपुंसक हो जाती है तो माया पीटते हैं और हकीमों से प्युी के नुस्खे लिखवाते फिरते हैं। बहुत से धनवानों को यह समझाया जाता है कि यह बेटा बेटा के विवाह में अधिक द्रव्य न लुटावें परन्तु वह नहीं मानते और बहुत कुछ व्यर्थ व्यय करके अपने हाथों दरिद्री हो जाते हैं। इत्यादिक संसार के सारे कामों में कोई फल देने वाला नहीं आता है वरन् जैसा काम कोई करता है उसका जो फल है उसको अवश्य भोगना पड़ता है और यदि वह काम खोटा है और उसका फल दुःख है तो दुःख भी उसको अवश्य भोगना पड़ता है। वास्तव में वह दुःख उसने आप ही अपने वास्ते पैदा किया। जगत् में नित्य यह ही

देखने में आता है कि अनेक प्रकार के चलते काम करके नुकसान उठाते हैं अर्थात् अपने हाथों अपने आप को मुसीबत में डालते हैं।

संसारी जीवों पर अभ्यास और संस्कार का बहुत असर पड़ता है। यदि वह विद्यार्थी जो पढ़ने पर बहुत ध्यान रखता है, एक महीने के वास्ते भी पाठशाला से अलग कर दिया जावे और उसको एक महीने तक खेल कूद ही में लगाया जावे तो महीने के पश्चात् पाठशाला में जाकर कई दिन तक उस की रुचि पढ़ने में नहीं लगेगी वरन् खेल कूद का ही ध्यान आता रहेगा। इस ही प्रकार यदि भले आदमी को भी दुष्ट मनुष्य की संगति में अधिक रहना पड़े तो कुछ कुछ दुष्टता उस भले मनुष्य में भी आ जावेगी। इन सब कामों का फल देने वाली कोई अन्य शक्ति नहीं आवेगी वरन् यह उस के कर्म ही उस को बुरे फल के दायक होंगे।

कारण से कार्य की सिद्धि स्वयम् स्वामी दयानन्द जी लिखते हैं। तब जीव का कर्म जो कारण है उस से कार्य अर्थात् कर्मफल अवश्य प्राप्त होगा इस में चाहे जीव को दुःख हो वा सुख। हमको आश्चर्य है कि स्वामीजी स्वयम् जीव और प्रकृति अर्थात् जड़ पदार्थों को नित्य मानते हैं और जब इनको नित्य मानते हैं तो इनके स्वभावको भी नित्य बताते हैं। तो क्या यह सर्व

अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करती हैं और उन से फल नहीं प्राप्त होते हैं ? बहुत से मनुष्यों की वास्तव आप ने सुना होगा कि उन्होंने ने अपनी मूर्खता से मिट्टी के तेल का कनस्तर आग से ऐसी असावधानी से खोला कि आग कनस्तर के अंदर पहुँच गई और आग भड़क कर सारा मकान जल भुनकर खाक हो गया । इस महान् दुःख के कार्य में क्या उन की मूर्खता ही कारण नहीं हुई और क्या यह कहना चाहिये कि मूर्खताका काम तो मनुष्य ने किया परंतु उन का फल अर्थात् सारे मकान का जला देना यह काम ईश्वरने आकर किया ।

प्यारे भाइयों ! यह जीव जब मान माया, लोभ और क्रोध आदिक कषायों के बश होकर मान, माया, लोभ और क्रोध आदिक करता है और जब यह इन्द्रियों के विषय में लगता है तो इन को इन मान माया आदिक का संस्कार होजाता है और इन कामों का इन को अभ्यास पड़ जाता है अर्थात् मान, माया, लोभ क्रोध आदिक उपाधियां इन में पैदा होजाती हैं और उसका जीवात्मा मलिन हो जाता है । यह ही उसके कर्मों का फल है । इत्यादिक और भी जो जो कर्म यह जीव समय समय पर करता रहता है उसका असर इसके चित्त पर पड़ता रहता है और जीवात्मा अशुद्ध होता रहता है । और ज्यों ज्यों यह

जीव धर्मसेवन करता है त्यों त्यों मान माया, लोभ, क्रोध आदिक की कालिमा उन से दूर होती रहती है क्योंकि धर्म उसही मार्ग का नाम है जो मान, माया, लोभ और क्रोध आदिक कषायों को दूर करने वा दवाने वा कम करने का हेतु हो । और जब इन कषायों को बिलकुल रोककर यह जीव आत्मस्थ होता है अर्थात् अपनी ही आत्मा में स्थिर हो जाता है तब आगामी कर्म पैदा होने बंद हो जाते हैं और पिछले कर्म भी आहिस्ते २ जय हो जाते हैं तब ही यह जीव स्वच्छ और शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने भी इस ही प्रकार लिखा है—

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २५५

“इस प्रकार सत्त्व, रज और तमो गुण युक्त वेग से जिस २ प्रकारका कर्म जीव करता है उस २ को उभी २ प्रकार फल प्राप्त होता है । जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सब गुणों के स्वभावों में न फँसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥१॥

तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम् ॥२॥

ये योग शास्त्र पातंजलि के सूत्र हैं । मनुष्य रजो गुण तमो गुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्त्व गुण युक्त कर्मों से भी मनको रोक शुद्ध सत्त्व गुण युक्त हो पश्चात् उसका निरोध कर

एकाग्र अर्थात् एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म इन के अग्र भागमें चित्ता ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना ॥१॥ जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सब के दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है—

प्यारे भाइयो ! इस सर्व लेख का अभिप्राय यह है कि स्वामी दयानन्द का यह कहना कि मुक्ति भी कर्मों का फल है बिल्कुल असत्य है, वरण मुक्ति तो सर्व कर्मों के क्षय में प्राप्त होती है अर्थात् जीव का सर्व प्रकार की उपाधी से रहित होकर स्वतन्त्र रूप निर्मल और स्वच्छ हो जाना ही मुक्ति है।

इस कारण स्वामी जी का यह कहना कि ईश्वर यदि मुक्ति जीव का मुक्ति से निकाल कर और उसका परमानन्द छुड़ाकर फिर उसको संसार में न डाले और दुःख और पापों में न फंसावे तो ईश्वर अन्यायी ठहरता है बिल्कुल ही जनाही पन की बात है—

अमल यह है कि स्वामीदयानन्दजी ने कर्म और कर्म फलके गूढ़ विद्वान्त को समझा ही नहीं। कर्म फिजीम की Philosophy का वर्णन जितना जैन ग्रंथों में है उतना और किमी भी मत के ग्रंथों में नहीं है। स्वामी जी ने संसारी जीव के तीन गुण सत्य, रज और तम वर्णन किए हैं। परन्तु जैन शास्त्रों में इस त्रिविध को इतना विस्तार के साथ लिखा है कि

इसके १४ गुणस्थान वर्णन किये हैं और प्रत्येक गुणस्थान के बहुत २ भेद किये हैं और कर्म प्रकृतियों के १४८ भेद किये हैं। प्रत्येक गुणस्थान में किसी २ कर्म की सत्ता, उदय और बंध होता है हमको वर्णन किया है और कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदिक का दर्शन बहुत विस्तारके साथ किया है। इस कारण सत्य की खोज करने वालों को उचित है कि वह पक्षपात छोड़कर जैन ग्रन्थोंका स्वाध्याय करें जिससे उनकी अविद्या दूर होकर कल्याण का मार्ग प्राप्त होवे।

आर्यमतलीला ।

(ईश्वरकी भक्ति और उपासना)

(२२)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी सन्या-थप्रकाशके पृष्ठ १८२ पर यह प्रश्न उठाने हैं कि “ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ?” फिर आपही इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार देते हैं—

“ नहीं क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय और सब समुध्य सदापापी होजावें क्योंकि क्षमा की बात सुनही कर उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह होजाय जैसे राजा अपराधको क्षमा करदे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक अधिक बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करादेगा और उनको भी भरोसा होजाय कि राजासे हम हाथ जोड़ने

आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा-
लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे
भी अपराध करनेसे न डरकर पाप क-
रनेमें प्रवृत्त होजायेंगे। इनलिये सब
कर्मोंका फल यथावत् देना ही ईश्वरका
काम है क्षमा करना नहीं।”

उपारे आर्य भाइयो ! स्वामीजीके उ-
पर्युक्त लेखमें स्पष्ट विदित है कि जो
कोई ईश्वरकी भक्ति करता है वा जो
कोई भक्ति स्तुति नहीं करता है वा
जो कोई ईश्वरकी मानता है वा नहीं
मानता है, ईश्वर इन सब जीवोंको
समान दृष्टिसे देखता है। भक्ति स्तुति
करने वालेके ऊपर रिश्तायत नहीं क-
रता अर्थात् उनके अपराधोंको छोड़
नहीं देता और उनके पापोंको मुआफ़
नहीं करता और उनके पुण्य कर्मोंसे
अधिक कुछ लाभ नहीं पहुँचाता यद्यपि
जितने जिसके पुण्य पाप हैं उनही के
अनुसार फल देता है और भक्ति स्तु-
ति न करने वालों पर क्रोध नहीं क-
रता और उनपर नाराज होकर
ऐसा नहीं करता है कि उनके पुण्य
फलको न देवे वा न्यून पापका अधिक
दण्ड देदेवे यद्यपि उनके पाप पुण्य क-
र्मोंके अनुसार ही उनको फल देता है।

इस ही प्रकार स्वामी दयानन्द जी
सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८२ पर प्रश्न क-
रते हैं “क्या स्तुति आदि करनेसे ईश्वर
अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना क-
रने वालेका पाप छुड़ादेगा ?” इसके
उत्तरमें स्वामीजी लिखते हैं। नहीं”
इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि

ईश्वर स्तुति और प्रार्थना आदिक क-
रनेसे वा न करनेसे राजी वा नाराज
नहीं होता है ॥

हम ही प्रकार स्वामी दयानन्द जी
सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८६ पर लिखते हैं

“ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चा-
हिये और न परमेश्वर उसको स्वीकार
करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप
मेरे शत्रुओंका नाश, मुझको सबसे बड़ा
मेरीही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब
होजायें इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु
एक दूसरेके नाशके लिये प्रार्थना करे
तो क्या परमेश्वर दोनोंका नाश कर
दे ? जो कोई कहै कि जिसका प्रेम अ-
धिक हो उसकी प्रार्थना सफल होजावे
तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम
न्यून हो उसके शत्रुका भी न्यून नाश
होना चाहिये-ऐसी मूर्खता की प्रार्थ-
ना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना क-
रेगा हे परमेश्वर ! आप हमकी रोटी
बनाकर खिलाइये, मकानमें काढ़ू ल-
गाइये घख धो दीजिये और खेती
बाड़ी भी कीजिये-”

स्वामी दयानन्दजीके उपरोक्त लेख
से तो खुल्लम खुल्ला यह ज्ञात होगया
कि धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, स्त्री, कुटु-
म्ब, महल, मकान, जमीन, जायदाद,
प्रतिष्ठा, और शरीर कुशल आदिक
संसारि कार्योंके वास्ते ईश्वरसे प्रार्थना
करना और इसके अर्थ उसकी भक्ति
स्तुति करना बिल्कुल व्यर्थ है। ईश्वर
खुशामदी नहीं है जो किसीकी भक्ति
स्तुति वा प्रार्थनासे खुश होकर उसका

काम करदेवे—वा खुशामदसे बहकायेमें आजावे—वा जो उनकी स्तुति आदिक न करे उससे रुष्ट होकर उसका काम खिगाड़ देवे। परन्तु ईश्वर तो बिल्कुल निरपेक्ष रहता है उस पर निन्दा वा स्तुतिका कुछ भी असर नहीं होता है बरख पूर्ण न्याय रूप होकर जीव के मले बुरे कर्मोंका बुरा भला फल बराबर देता रहता है—

इसही की पुष्टिमें स्वामीजी पृष्ठ १८६ पर इसके आंग लिखते हैं:—

“ हम प्रकार जो परमेश्वरके भरोसे आलसी होकर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वरकी पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़े या वह कुछ कभी न पावेगा— ”

इसहीकी पुष्टिमें स्वामीजी पृष्ठ १८७ पर लिखते हैं:—

“ जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो सब करता है उसको शीघ्र वा बिलम्बसे गुड़ मिल ही जाता है । ”

अभिप्राय हम का यह है कि ईश्वर की स्तुति करने और ईश्वरके उत्तम गुणोंकी प्रशंसा करनेसे कुछ नहीं होता है बरख जीवकी उचित है कि पुरुषार्थ करके ईश्वरके समान अपने गुण, कर्म और स्वभाव उत्तम बनावे और पश्य उपार्जन करे जिस से उस के मनोरथ सिद्ध हों—

फिर सत्यार्थप्रकाशकी पृष्ठ १८३ पर स्वामीजी यह प्रश्न करते हैं “ तो फिर

स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? ” इसके उत्तरमें स्वामीजी लिखते हैं “ उनके करनेका फल अन्य ही है । ” स्तुतिसे ईश्वरमें प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभावका सुधारना, प्रार्थनासे निरभिमानता उत्साह और सहायका मिलना उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका माहात्कार होना—

आशय स्वामी दयानन्दजीके लेखका यह है कि ईश्वर मनुष्यसे उत्तम गुणोंका धारी है इस कारण यदि ईश्वरके गुणोंका चिन्तन और उसके उत्तम गुणोंकी स्तुति कीजावेगी तो स्तुति करने वाले जीवके भी उत्तम गुण हो जावेंगे क्योंकि जीव जैसी संगति करता है, जैसी बानें देखता है, जिन बातोंसे प्रेम करता है, जिन बातोंकी चर्चा वा चिन्तन करता है और जैसी शिक्षा पाता है वैसे ही उस जीवके गुण, कर्म, स्वभाव होजाते हैं। जो मनुष्य बदमाशोंके पास बैठेगा वा बदमाशोंकी बातें सुनेगा वा बदमाशोंकी बातोंमें प्रेम लगावेगा वा बदमाशोंकी प्रशंसा करेगा उनके चित्तमें बदमाशोंका अंश अवश्य समाजावेगा और जो कोई चर्मात्माओंकी संगति करेगा, उनसे प्रेम रखेगा, उनकी प्रशंसा करेगा तो चर्मे का अंश उसके हृदयमें अवश्य आवेगा यह ही कारण है कि जुवारीके पास बैठने वा रस्खियोंके मोहले तकमें जाना वा अश्लील पुस्तकोंका पढ़ना और अश्लील मूर्तियों तकका देखना बुरा समझा जाता है ॥

इस ही आशयकी पुष्टीमें स्वामी दयानन्द जी सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १८३ पर लिखते हैं:-

“इससे अपने गुण कर्म स्वभाव भी करना जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी हों और जो केवल भांडूके समान परमेश्वरके गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है-”

अभिप्राय इस लेखका बहुत ही स्पष्ट है। स्वामी दयानन्द जी समझते हैं कि जो कोई परमेश्वरकी स्तुति प्रार्थना इन कारण करता है कि परमेश्वर मुझ से प्रमत्त होगा तो उसका ऐसा करना बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि परमेश्वर आपनी स्तुति प्रार्थना करनेवाले मेरा जो आन करनेवाले मेरा राज नहीं होता है परन्तु परमेश्वरकी स्तुति प्रार्थना करनेका हेतु तो यह ही है कि परमेश्वरके गुणानुवादसे परमेश्वर जैसे गुण हममें होजावें इस कारण स्वामी दयानन्द जी कहते हैं कि परमेश्वरकी स्तुति प्रार्थना करनेवाले जो उचिन्त है कि अपने गुण कर्म स्वभावोंको परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल करनेकी कोशिश करता रहे और सदा इस बात का विचार रखे कि मैं परमेश्वरके जिन गुण कर्म स्वभावोंकी स्तुति करता हूँ वैसे ही गुण कर्म स्वभाव मेरे भी होजावें-तबही उसकी स्तुति प्रार्थना फलदायक होगी और यहही ईश्वरकी स्तुति प्रार्थनाका अभिप्राय है ॥

इसही की पुष्टिमें स्वामी दयानन्द जी सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८४ १-८५ पर प्रार्थना और स्तुतिका कुछ नमूना लिखते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना और स्तुति कानी चाहिये? जो प्रार्थना करनेवालेमें उत्तम गुणोंके देनेवाली है उसका कुछ नारांश हम नीचे लिखते हैं

“आप प्रकाश स्वरूप हैं कृपाकर मुझमें भी प्रकाश स्थापन कीजिये।”

“आप निन्दा स्तुति और स्वअपराधियोंका सहन करनेवाले हैं कृपासे मुझको वैसा ही कीजिये।” “मेरा मन शुद्धगुणोंकी इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक् रहे। हे जगदीश्वर ! जिससे मध्व योगी योग इन सब भूत, भविष्य जन्मान, व्यवहारोंको जानते जो नाश रहित जीवात्माको परमात्माके साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है जिसमें ज्ञान क्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योगरूप यज्ञको जिससे बढ़ाते हैं वह मेरा मनयोग विज्ञान युक्त होकर विद्यादि क्लेशोंसे पृथक् रहे।” “हे सर्व नियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रम्भीसे धोड़ोंके समान प्रथवा धोड़ोंके नियन्ता सारथीके तुल्य मनुष्योंको अत्यन्त इधर उधर डुलाना है जो हृदयमें प्रतिष्ठित गतिमान् और अत्यन्त वेगवाला है वह सब इन्द्रियोंको अधर्माचरणसे रोकके धर्मपथमें सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये।” “हे सुखके दाता ! स्वप्रकाशरूप सबको

जानने द्वारे परमात्मन्! आप हमको अष्टमार्गसे संपूर्ण प्रज्ञानोंको प्राप्त कराइये और जो हममें कुटिलपापाचरण-रूपमार्ग है उससे पृथक् कीजिये। इसीलिये हमलोग भयतापूर्वक आपकी बहुतसी स्तुति करते हैं कि आप हमको पवित्र करें।”

स्वामी दयानन्दजी सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १८९ पर उपासनाका अर्थ इस प्रकार लिखते हैं—

“उपासना शब्दका अर्थ समीपस्थ होना है अर्थात् योगसे परमात्माके समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वान्तर्वासी रूपसे प्रत्यक्ष करनेके लिये जो २ कान करना होता है वह २ स्व करना चाहिये—”

स्वामीजी सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८८ पर इस प्रकार लिखते हैं—

“परमेश्वरके समीप प्राप्त होनेसे सब दोष दुःख छूटकर परमेश्वरके गुणकर्म स्वभावके मद्गुण जीवात्माके गुणकर्म स्वभाव पवित्र होजाते हैं। इसलिये परमेश्वरकी स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये।”

द्वारे पाठको! स्वामी दयानन्दजी के कथनानुसार ईश्वर सर्वव्यापक है अर्थात् सब जगह भीजूद है यहां तक कि सब जीवोंके अन्दर व्याप्त है चाहे वह पापी है या धर्मात्मा। इस कारण उपासना करनेमें ईश्वरके समीपस्थ होनेके यह अर्थ तो होनी नहीं सकते हैं कि ईश्वरके पास जा बैठना क्योंकि समीप तो वह मदाही रहता है वरण

समीपस्थ होनेके यहही अर्थ हो सकते हैं कि ईश्वरके गुणोंके ध्यानमें इतना मग्न होजाना कि मानो अपने मद्गुणों सहित ईश्वर समीप ही विराजमान है।

द्वारे आर्य भाइयो! वह अति उत्तम गुण क्या हैं जिनकी प्राप्तिके वास्ते और वह निकृष्ट अवगुण क्या हैं जिनके दूर करनेके वास्ते ईश्वरकी स्तुति प्रार्थना और उपासनाकी आवश्यकता है? इसके उत्तरमें आपको विचारना चाहिये कि जीवस्वभावसे तो रागद्वेष रहित स्वच्छ और निर्मल है इस ही कारण स्वामीजीने कहा है कि उपासनामें जीव के गुणकर्म स्वभाव ईश्वरके मद्गुण पवित्र हो जाते हैं परन्तु कर्मों के यश होकर राग द्वेष आदि उपाधियां हम जीवके साथ लगी हुई हैं इस ही कारण संसारी जीव मोहान्धकारमें फंसे रह जाया लोभ क्रोध आदिक कषायोंके बशीभूत हुए पांच इन्द्रियोंके विषय भोगोंका गुलाम बना हुआ अनेक दुःख उठाता और भटकता फिरता रहता है और संसार में कभी इसको धैर्य नहीं मिलती है जब यह सब उपाधियां इसकी दूर होजाती हैं तब मुक्ति पाकर परमानन्द भोगता है और शान्तिके साथ सच्चा सुख उठाता है इस हेतु इन उपाधियोंका दूर करना और स्वच्छ और निर्मल होजाना ही इसका परम कर्त-

व्य है और रागद्वेष रहित होकर निर्मल होजाना ही इसका उत्तम गुण है जिसके वास्ते जीवकी सब प्रकार के साधन करना चाहिये और वही मार्ग धर्म कहलाता है जो जीवकी इन उपाधियों और दुःखसे रहित कर देवे परन्तु चिरकालका जमा हुआ मैल बहुत मुश्किल से दूर हुआ करता है। जन्म जन्मान्तर में बराबर रागद्वेष में फसे रहनेके कारण यह सब उपाधि एक प्रकार का संसारी जीव का स्वभावसा होगया है और इनसे विरक्त होना बसकी बुरा लगता है। संसारी जीवकी दशा बिलकुल ऐसे ही है जैसे अफीमी की होजाती है जिसकी चिरकाल तक अफीम खाते २ अफीम खानेका अभ्यास होगया हो यद्यपि वह जानता हो कि अफीम खानेसे मुक्त हो बहुत लुक्मान होता है शरीर कुश होगया है, इन्द्रियां शिथिल होगई हैं, पुरुषार्थ जाता रहा है और अनेक रोग व्याप गये हैं परन्तु तो भी अफीम का छोड़ना उन के वास्ते कष्टमाध्य ही होता है यह प्रथम कुछ कम खानी शुरू करता है और अफीम खाना छोड़ने का साहस और उत्साह अपने में पैदा होनेके वास्ते ऐसे पुरुषार्थ में मिलता है जिन्होंने अफीम खानी छोड़ दी हो उन से पूछता है कि उन्होंने किस प्रकार अफीम छोड़नेका अभ्यास किया, मनमें उनकी प्रशंसा करता है जिन्होंने अफीम छोड़ी और अपनी निन्दा करता है कि तू इस अफीमकी ही बगमें हो

रहा है और यह जरासा साहस भी तुझ से नहीं होसका कि अफीम खाना छोड़ देवे, इस प्रकार बहुत कुछ अस करके अफीम खाने का अभ्यास छोड़ना है।

प्यारे भाइयो ! बिलकुल ऐसी ही दशा संसारी जीव की है—एक दम रागद्वेषकी छोड़ अपनी आत्मा में आत्मस्थ होजाना और स्वच्छ निर्मल होकर ज्ञान स्वरूप परमानन्द भोगना जीवके वास्ते दुःसाध्य है इस कारण वह पहले राग, द्वेष रूप को कम करता है अर्थात् यद्यपि रागद्वेष कार्य करता है परन्तु अन्यथा और अधर्मके कामोंको त्यागता है।

इन विषय में स्वामी दयानन्द जीने सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १८७ पर इस प्रकार लिखा है:—

जो उपामनाका आरम्भ करना चाहे उनके लिये यह ही आरम्भ है कि वह किसीसे बैर न रखे, सबदा सब से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले चोरी न करे सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लंपट न हो, निरभिमानी हो अभिमान कभी न करे यह पाँच प्रकार के यम मिलके उपामना योग का प्रथम अंग है—

इनके आगे स्वामी दयानन्दजी दूसरा अंग इस प्रकार लिखते हैं अर्थात् जब सब यमोंके साधनका अभ्यास हो जाय तब इस प्रकार अगाड़ी बड़े।

“राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहै धर्मसे पुरुषार्थ करनेसे लाभमें न प्रसक्तता और हानिमें

न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखोंका सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे अप्रार्थका नहीं सर्वदा सत्य शास्त्रोंको पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषोंका संग करे।

सात्पर्य्य इस सब लेखका यह है कि रागद्वेषको त्यागकर जीवके शुद्ध निमल होने के जो जो उपाय हैं वह ही धर्म कहलाते हैं और संसारके सर्व प्रकारके मोहको परित्याग कर अपनी आत्मा में स्थित होना ही परम साधन है—यह संसारी जीव धर्म मार्ग में लग कर जितना २ इससे होसका है राग द्वेषको कम करता जाता है अर्थात् धर्म सेवन करता है और अपने में रागद्वेष के अधिक छोड़ने और संसारके मोह जालसे निकलने की अधिक उत्तेजना और अधिक साहस होनेके वास्ते धर्म शास्त्रोंको पढ़ता है, धर्मात्माओं की शिक्षा और उपदेश सुनता है धर्मात्माओंकी संगति करता है उन जीवों के जीवन चारित्र्यको पढ़ता और सुनता है जिन्होंने रागद्वेषको त्यागकर मुक्ति प्राप्त करली है—मुक्ति जीवोंसे प्रेम रखता है और उन का ध्यान करता है।

संसारके मोह जालसे छूटनेकी इस ही प्रकारकी उत्तेजना और साहस पैदा करने हीके वास्ते स्वामी दयानन्दजी ने परमेश्वरके उत्पन्न गुणोंकी भक्ति अर्थात् प्रार्थना स्तुति और उपासनाको कार्य कारी और आवश्यक बताया है

परन्तु प्यारे भाइयो ! यदि आप विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार स्वामीजी परमेश्वरका स्वरूप वर्णन करते हैं उस प्रकारके परमेश्वरकी प्रार्थना, स्तुति और उपासनासे वह कार्य सिद्ध नहीं होसका है जो आप सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि जीवको साध्य है रागद्वेषका छूटना संसारका समस्त दूर होना संसारके बखेड़ोंमें से अलग निकल कर एक चित्त शान्तस्वरूप होना और परमेश्वरके गुण स्वामी दयानन्दजी बताते हैं इसके विपरीति यह कहते हैं कि ईश्वर जगत् का कर्ता है—कभी सृष्टि बनाता है कभी प्रलय करता है, संसारमें जो कुछ हो रहा है वह उस ही का किया हो रहा है—समय समय पर संसारमें जो कुछ आगटन पलटन होती है वह सब सब कर रहा है—सब संसारी जीवोंकी जो कुछ सुख दुःख पहुँच रहा है, जो मरना जीना रोग नीरोग, धन, निर्धन आदिक व्यवस्था समय समय पर जीवोंकी पलट रही है वह ईश्वर ही उनके कर्मानुसार पलटा रहा है—तब प्यारे भाइयो ! विचार कीजिये कि यदि ईश्वर अर्थात् उसके गुणों का विचार किया जावेगा उस के गुणों की स्तुति की जावेगी वा उस के गुणों से ध्यान बाँचा जावेगा तो राग पैदा होगा या वैराग्य, संसार के बखेड़ों से प्रीति होगी वा अप्रीति प्यारे आर्य भाइयो ! ऐसे ईश्वर की भक्ति से तो संसार ही

सूकेगा और कायदा कुछ भी न होगा। देखिये स्वामी दयानन्द जी ने जो नमूना प्रार्थना का सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १८४ पर दिया है और जिम का कुछ मारांश हम ने पूर्व इस लेख में दिया है और जिम से स्वामी जी ने इन बात के भिदु करने की कांशि-श की है कि इस प्रकार प्रार्थना से ईश्वर के उत्तम गुण प्रार्थना करनेवाले में पैदा होते हैं उसही नमूनेमें स्वामी जी का इस प्रकार लिखना पड़ा है—

“आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोध-कारी हैं मुझको भी वैसा ही कीजिये।

हे रुद्र ! (दुष्टों का पापके दुःख स्वरूप फल को देने लगाने वाले परमेश्वर) आप हमारे छोटे बड़े जिन, गर्भ, पिता, और प्रिय, बंधुव्रग तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग में हम को बनाइये जिम से हम आप के दुर्जनोय न हों।

देखिये प्यारे अर्य भाइयो ! आग-हे राग, द्वेष की भक्तक या नहीं ? साधन तो है राग, द्वेष छोड़ने का और उल्टा राग, द्वेष पिघलने लगा-प्यारे भाइयो ! कर्ता ईश्वर की भक्ति करनेसे कदाचित् भी संसार से विरक्तता नहीं हो सकती है बरण संसार के ही बखेड़ों का ध्यान अवंगा और संसारके बखेड़े ही ईश्वर के गुण होंगे जिनका ध्यान किया जावे-देखिये हमारे इस ऐतराज का भय स्वयम् स्वामी दया-

नन्द जी के हृदयमें व्याप लुका है इस ही कारण उन को ईश्वर में सगुण और निर्गुण दो प्रकार के भाव स्थापित करने पड़े हैं-और वह सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १८३ पर लिखते हैं—

जिस २ राग द्वेषादि गुण से पृथक् मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है।

स्वामी दयानन्द जी फिर इस ही बात को पृष्ठ १८६ पर लिखते हैं—

अर्थात् जिम २ दोष वा दुर्गुणसे परमेश्वर और अपने को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधि निषध मुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना।

फिर निर्गुण प्रार्थनाको मुख्य बनाने के वास्ते स्वामी जी पृष्ठ १८८ पर लिखते हैं—

वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गंध, स्पर्शादि गुणों से पृथक् मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थिति हो जाना निर्गुणापासना कहाती है।

प्यारे आर्य भाइयो ! जरा विचार कीजिये कि यह कैसा भ्रम जाल है ? ईश्वर को कर्ता मानकर उस को संसार के अनेक बखेड़ों में फसाना और जब जीव को अपने कल्याण के अर्थ राग द्वेष छोड़ने की आवश्यकता हो और इस कार्य में अपना उत्साह और अ-

ध्यान बढ़ाने के लिये राग, द्वेष रहित के ध्यान और मनन की आवश्यकता जीव को हो तो उसही कर्ता ईश्वर को निर्गुण बताकर उसकी उपासना का उपदेश देना-जो ईश्वर सदा संसार के धंधों में लगा रहना है क्या उस का निर्गुण रूप ध्यान जीव को हो सका है ? और यदि अधिक आत्मीय शक्ति रखने वाले तपस्वी पुरुष ऐसा ध्यान बांध भी सकते हैं तो उन को ईश्वर का महारा लेने की क्या आवश्यकता है वह अपनी आत्मा में ही एकाग्र ध्यान क्यों न करेंगे ?

प्यारे आर्य भाइयो ! संसारी जीवों को तो यह ही उचित है कि वह अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने, संसार के मोह जाल से घृणा पैदा करने और रागद्वेष को त्यागने का उत्साह और साहस अपने में उत्पन्न करने और इन्द्रियों और क्रोध मान माया लोभादिक कषायों को बश में करने के वास्ते उन शुद्ध जीवों की भक्ति, स्तुति और उपासना करें उन के गुणों का चिन्तन करें, उनकी जीवनी को विचारें जिन्होंने सर्वथा रागद्वेष को त्याग कर और संसार के मोह जाल को बिल्कुल छोड़कर और सर्व प्रकार की उपाधियों और मैल का दूर करके स्वच्छ और निर्मल होकर मुक्ति प्राप्त करली है वा उन सबे धन्यामियों की जो बिल्कुल इस ही साधन में लग हुए हैं ।

प्यारे भाइयो ! यह जैन धर्म का सिद्धान्त है जो मुक्त जीवों और साधुओं की ही भक्ति, स्तुति और उपासना का उपदेश देता है परन्तु ऐसा मालूम होता है कि स्वामी दयानन्द जी ने इस ही भय से कि यह सत्य सिद्धान्त प्रवर्ण करके संसार के जीव कल्याण के मार्ग में न लग जावें मुक्ति दशा की निन्दा की है और मुक्ति जीवों को यह कलंक लगाया है कि यह इच्छानुसार कल्पित शरीर बनाकर ध्यानन्द भोगते हुये फिरते रहते हैं और उनको फिर संसार में आने की आवश्यकता बताकर मुक्ति को जेतखाना बनाया है ।

आर्यमत लीला ।

(सांख्यदर्शन और मुक्ति)

(२२)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने अपने को षट्दर्शनका मानने वाला बताया है और उनही के कथनानुसार हमारे आर्य भाई भी अपने को षट्दर्शनोंका मानने वाला बनाते हैं परन्तु स्वामी दयानन्दजीने सत्यार्थप्रकाशमें जो सिद्धान्त स्थापित किया है वह दर्शन सिद्धान्तोंके बिल्कुल विरुद्ध स्वामी जी का मन घड़न्त हो सिद्धान्त है-शोक है कि हमारे आर्य भाई केवल सत्यार्थप्रकाशको पढ़कर यह समझने लगते हैं कि सत्यार्थप्रकाशमें जो लिखा है वह

मृत्यु ही है और श्रुति, स्मृति और दर्शन शास्त्रों के अनुकूल ही है परन्तु यदि वह कुछ भी परीक्षा करें तो उन की महजजी में सत्यार्थप्रकाशका सा-याजाल मालूम हो सकता है और उन का अज्ञान दूर होकर सच्चाई का मार्ग मिल सकता है--

यद्यपि जैनशास्त्र धर्मरत्नों का भण्डार है और उनके द्वारा महजजी में सत्यमार्ग दिखाया जा सकता है और युक्ति प्रमाण द्वारा अज्ञान अन्धकार दूर किया जा सकता है परन्तु संसार के जोड़ों की पक्ष और द्वेषने ऐसा घा है कि वह दूसरे की बात का सुनना भी पसन्द नहीं करते हैं इस कारण अपने आर्य भाइयों के उपकारार्थ हम उनही के मान्य ग्रन्थों में ही उनका मिथ्यात्व दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें उनको सत्यार्थप्रकाशका सायाजाल मालूम होकर पक्षपात और द्वेषका आवरण दूर हो और सत्य और कल्याण मार्ग के खोज की चाह उत्पन्न हो--

प्यारे आर्य भाइयो! आप षट्दर्शनों की बड़े आदर की दृष्टि में देखते हैं और उनको आर्यावर्त के असमूल्य रत्न समझते हैं परन्तु शोक है कि आप उनको पढ़ते नहीं हो, उन रत्नों के प्रकाश से अपने हृदय की प्रकाशित नहीं करते हो। देखिये षट् दर्शनों में सांख्यदर्शन के कुछ विषय हम आपको दिखाते हैं जिस से आपकी मालूम होजावेगा कि सत्यार्थप्रकाश में जो सिद्धान्त स्वामी जी

ने प्रस्तुत किये हैं वह प्राचीन शास्त्रों के बिरुद्ध और धर्म श्रद्धा से भ्रष्ट करके जीवको संसार में रूकाने वाले हैं--

मुक्ति से लौटकर फिर संसार में आने के ही उल्टे सिद्धान्त की बाधत खोज ल-गाइये कि प्राचीन आचार्य इस विषय में क्या कहते हैं--

सांख्यदर्शन में महर्षि कपिलाचार्य ने मुक्ति में लौटने के विषय में इस प्रकार लिखा है--

“तत्र प्राप्त विवेकस्थानावृत्ति श्रुतिः”-सांख्य । अ० १ ॥ सू० ८३ ॥

सांख्य में अविवेक में बन्धन और विवेक प्राप्त होने की मुक्ति वर्णन किया है--इस सूत्र में कपिलाचार्यजी लिखते हैं कि, श्रुति अर्थात् वेदों में विवेक प्राप्त अर्थात् मुक्त जीव को फिर लौटना नहीं लिखा है--

प्यारे आर्य भाइयो! सांख्यशास्त्र के बनाने वाले प्राचीन कपिलाचार्य यह बताते हैं कि वेदों में मुक्ति में लौटना नहीं लिखा परन्तु स्वामी दयानन्दजी वेदों और दर्शन शास्त्रों की भी उत्प्रेषण कर यह स्थापित करते हैं कि मुक्ति दशा में उकताकर संसार के अनेक विषयभोग भोगने के वास्ते जीवका मुक्ति से लौटना आवश्यक है और इस ही कारण मुक्तिको कारागार की उपमा देते हैं--क्या ऐसी दशा में स्वामीजीका बन्धन माननीय हो सकता है ? ॥

प्यारे आर्य भाइयो! यदि स्वामीजी के बचनों पर आपको इतनी श्रद्धा है

कि उसके मुकाबलेमें वेद बचन भी प्रमाण नहीं तो माफ़ माफ़ तौर पर वेदों और दर्शन शास्त्रोंसे इनकार करके केवल सत्यार्थप्रकाश पर ही भरोसा कर लो--परन्तु सत्यार्थप्रकाशमें तो स्वामी जीने अपने कपोल कल्पित मिदुान्त लिखकर यह भी लिखदिया है कि वेद और पटदर्शनोंको ही मानना चाहिये और येह भी बड़का दिया है कि स्वामीजीके कथित मिदुान्त वेद और दर्शनोंके अनुकूल ही हैं--इस कारण हमारे भोले आर्य माई भूमजालमें फंस गये हैं--

देखिये सांख्यदर्शनमें मुक्तिमें फिर लौटनेके विषयमें कैसी स्पष्टताके साथ विरोध किया है--

“ न मुक्तस्य पुनर्यन्ध योगोऽप्यनावृत्ति श्रुतेः ” ॥ सां० अ० ६ सू० ११

अर्थ--मुक्त पुरुषका फिर दोबारा बंध नहीं हो सकता है क्योंकि श्रुतिमें कहा है कि मुक्तिसे जीव फिर नहीं लौटता है--

“ अपुरुषार्थत्व सन्यथा ” ॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० १८

अर्थ--यदि जीव मुक्तिमें फिर बंधन में आ सकता हो तो पुरुषार्थ अर्थात् मुक्तिका माधन ही व्यर्थ होजावे--

“ अविशेषापत्तिरुभयोः ” ॥ सां० अ० ६ सू० १९

अर्थ--यदि जीव मुक्तिसे भी लौटकर फिर बंधनमें फंसता है तो मुक्ति और बन्धनमें फरक ही क्या रहा ?

“ मुक्तिरन्तराय ध्वस्तेन परः ॥ ”
सां० अ० ६ सू० २०

अर्थ--मुक्ति कोई पर पदार्थ नहीं है जिसकी प्राप्तिसे मुक्ति होती हो और प्राप्त होनेके पश्चात् किसी समय किसी कारणसे उस पदार्थके छिनजानेसे मुक्ति न रहती हो अरथा मुक्ति तो अन्तराय के नाश होनेका नाम है अर्थात् जीव की निज शक्ति अर्थात् केवल ज्ञान पर जो अनादि कालसे अविवेकका पटल पड़ाहुआ था उस पटल के दूर होने और निज शक्तिके प्रकट होनेका नाम मुक्ति है इस हेतु जब जीव की निज शक्ति प्राप्त होगई और उसका ज्ञान प्रकाश होगया तब कौन उसको बन्धनमें फंसा सकता है ? भावार्थ फिर बंध नहीं हो सकता है--

प्यारे आर्य भाइयो ! सांख्यदर्शन में इस प्रकार स्पष्ट सिद्ध करने पर भी कि, मुक्तिसे फिर जीव लौट नहीं सकता है, स्वामीजीने मुक्तिमें जीवके लौटने का मिदुान्त सत्यार्थप्रकाशमें स्थापित किया है और साथ ही इनके यह भी लिखदिया है कि दर्शनशास्त्र सच्चे और मानने योग्य हैं--ऐसी पूर्वापर विरोध से भरीहुई सत्यार्थप्रकाश नामकी पुस्तक क्या भोले मनुष्योंकी भूमजालमें फंसाने वाली नहीं है ? और क्या वह विद्वान् पुरुषोंके मानने योग्य हो सकती है ? कदाचित् नहीं--

सत्यार्थप्रकाश में तो स्वामी जी की मुक्तिसे जीवोंके लौटनेका इतना पता

हुआ है कि यदि किसी वाक्य में न लीटनेका उनको गन्ध भी आया है तो वहीं अपने पात्रजालों उसको छिपाने की कोशिश की है--देखो सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २५५ पर स्वामीजीको सांख्यदर्शनके प्रथमसूत्र को लिखनेकी जरूरत पड़ी है जो इस प्रकार है--

“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः”

अर्थात् पुरुषका अत्यन्त पुरुषार्थ यह है कि तीन प्रकारके दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति करदे परन्तु दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति तो तबही कहला सकती है जब कि फिर दुःख किसी प्रकार भी प्राप्त न हो इस कारण इस सूत्रमें स्वामीजीको दुःखोंकी निवृत्तिके साथ अत्यन्तका शब्द खटका और उसको अपने मिहान्तके विरुद्ध ममभावा स्वामी जीने तो अन्यथा अर्थ करनेका महज सागं पकड़ ही रक्खा था--इस कारण यहां भी इस सूत्रका अर्थ करते हुए अत्यन्त का अर्थ न किया और केवल यह ही लिखदिया है कि त्रिविध दुःखको छुड़ाकर मुक्तिपाना अत्यन्त पुरुषार्थ है-

प्यारे भाइयो ! क्या स्वामी जी की ऐसी चालाकी इसही कारण नहीं है कि वह जानते थे कि संस्कृतका प्रचार न रहनेके कारण संस्कृत पढ़ने वाले नहीं रहे हैं इस हेतु हिन्दी भाषामें हम जिस प्रकार लिख देंगे उसही प्रकार भोले मनुष्य वहकायेमें आजावेंगे--यह आकस्मिक-इत्तफाककी बात नहीं है

कि स्वामीजीसे अत्यन्त शब्दका अर्थ लिखना रह गया वरण स्वामीजीने जानबूझकर इस प्रकारकी सावधानी रक्खी है--देखो सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २४९ पर स्वामीजीने मुण्डकउपनिषद्का एक श्लोक इस प्रकार दिया है:-

“भित्तये हृदयग्रंथि-

श्लिष्ट्यन्ते सर्व संशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि,

तस्मिन्दृष्टे परावरे=”

इस श्लोकमें कर्मोंके क्षय होनेका वर्णन है परन्तु स्वामी दयानन्दजी को कर्मोंके क्षय होनेका कथन कब सुझाता था क्योंकि वह तो कर्मोंके क्षयसे मुक्ति नहीं मानते वरण मुक्तिको भी कर्मोंका फल स्थापित करते हैं और मुक्ति अवस्थामें भी कर्म कायम करना चाहते हैं इस कारण उन्होंने इस श्लोकके अर्थ में दुष्ट कर्मोंका ही क्षय होना लिखा जिसका भावार्थ यह हो कि श्रेष्ठ अर्थात् पुण्य कर्म क्षय नहीं होते हैं-

प्यारे आर्य भाइयो ! यदि आप संस्कृत जानते हैं तो स्वयम् नहीं तो किसी संस्कृत जानने वाले से पूछिये कि इस श्लोकमें सर्वकर्मोंका क्षय लिखा है या केवल दुष्ट कर्मोंका ? और क्या श्लोकमें कोई भी ऐसा शब्द है जिससे दुष्ट कर्मोंके अर्थ लगाये जासकें ? और कृपा कर यह भी पूछिये कि कहीं इस श्लोकमें परमेश्वरमें वास करनेका भी कथन है कि नहीं जो स्वामीजीने अर्थों में लिखदिया है ? ।

यह बहुत छोटी बातें हैं परन्तु स्वामीजीने बड़ा बड़ा ठेठ किया है और भोले मनुष्योंकी आंखोंमें घुन डालनेकी कोशिश की है- देखिये उन्होंने मत्पार्षदप्रकाश पृष्ठ २३९ पर उपनिषद्का एक वचन इस प्रकार लिखा है:-

नच पुनरावर्तते नच पुनरावर्तनइति॥

जिसका अभिप्राय यह है कि मुक्ति से जीवका फिर वापिस आना नहीं- होता है-

इसही प्रकार एक सूत्र शारीरकसूत्र का इस प्रकार दिया है:-

“अनावृत्तिः शब्दादानावृत्तिः शब्दात्”

जिसका भी यह ही अभिप्राय है कि मुक्तिसे जीव नहीं लौटता है- इस प्रकार उपनिषद् और शारीरक के वचन लिखते हुये मरस्वती दयानन्द जी प्रश्न उठाते हैं “इत्यादि वचनोंमें विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिन से निवृत्त होकर पुनः संसारमें कभी नहीं आता” इस प्रकार प्रश्न उठाकर स्वामीजी उत्तर देते हैं “यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बातका निषेध किया है--”

पाठकगण ! स्वामीजीके इस उत्तर को पढ़कर क्या संदेह उत्पन्न नहीं होता कि महाराज कपिल जीतो मांख्य शास्त्र में ऐसा लिखते हैं कि वेदोंमें यह ही मिट्टा है कि मुक्तिसे फिर लौटना नहीं होना और दयानन्द मरस्वतीजी लिखते हैं कि वेदोंमें लौटना लिखा है इन दोनोंमें से किसकी बात सत्य है?

क्या मांख्य दर्शनके कर्ता कपिलाचार्य से भी अधिक दयानन्दजीको मरस्वती का घर मिलगया कि कपिलाचार्यसे भी अधिक वेदके ज्ञाता होगये और उपनिषदोंके बनाने वालोंकी भी यह बात न सूझी जो मरस्वती जीको सूझी ? यहां तक कि व्यासजी महाराज ने भी अपने शारीरक सूत्रमें गलती खाई और इन सबकी गलतियोंको दुरुस्त करनेवाले कि वेदोंमें मुक्तिसे जीवका लौटना लिखा है एक स्वामी जीही हुये ? और तिसपर भी तुरां यह कि स्वामीजी मांख्य दर्शनको प्रामाणिक मानते हैं ।

पाठकगण ! मुक्तिसे जीवका न लौटना केवल एकही उपनिषद् में नहीं लिखा है वरण सब उपनिषद् आदि ग्रन्थों में ऐसा ही लिखा है यथा:-

“एतस्मात् पुनरावर्तन्ते” (प्रश्नोपनिषदि)

अर्थ-उसकी प्राप्ति होकर फिर नहीं लौटते—

तेषु ब्रह्म लोकेषु परा परावतो बसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः

(वृहदारण्यक)

अर्थ उस ब्रह्म लोक में अनंतकाल वास करत हैं उनके लिये पुनरावृत्ति नहीं इस ही प्रकार सर्व प्राचीन ग्रन्थों में जिन की स्वामी जीने माना है और जिनके आधार पर वेदोंका भाष्य करना मरस्वती जी ने लिखा है यह ही लिखा मिलता है कि मुक्ति सदा के वास्ते है वहां से लौटकर फिर संसार

में कमना नहीं होता। परन्तु दयानन्दजी के कथन से इस विषय में मर्य ग्रन्थ भूटे और किसी ने आज तक वेदों को नहीं समझा! सृष्टि की आदिसे आज तक मिश्राय दयानन्द जी के और कोई वेदों को समझ भी नहीं सकता था क्योंकि साक्षात् परमेश्वरी तो दयानन्द जी ही हुये हैं इन्होंने ने ही यह बात निकाली कि मुक्ति से लौट कर जीव को फिर संसार में प्रमण करना पड़ता है।

प्यारे पाठकों! यह तो मय कुछ नहीं, मय भूटे और अविद्वान् ही नहीं परन्तु जरा यह तो माँच करनी कि मुक्ति से लौटना वेदों में कहाँ लिखा है और किस प्रकार लिखा है?

स्वामी जी ने वेदों में से मुक्ति से जीव के लौटने के दो मंत्र ढूँढ़कर निकाले हैं और उनको सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ २३९ पर इस प्रकार लिखा है—
कल्पनूनं कतमस्या मृतानामनामहे चारुदेवस्यनाम। कोनोमह्या अदिनयं पुनर्दात् पितरञ्च दृश्यं मातरञ्च ॥१॥

“अग्नेनूनं प्रथमस्यामृतानामनामहे चारुदेवस्यनाम। मनो सत्या अदितये पुनर्दात् पितरञ्च दृश्यं मातरञ्च ॥२॥

अ० सं० १ ॥ सू० २४ सं० १ ॥२॥

प्रिय पाठकों! इन दोनों श्रुतियों का अर्थ इस प्रकार है—

हम लोग देवताओं के मध्य में किस प्रकार के देवताओं की भजन नाम की उच्चारण करें—कीनसा देवता हम को

फिर भी वही पृथिवी के लिये दे जिस से हम पिता और माता को देखें ॥१॥

हम लोग देवताओं के मध्य में प्रथम अग्नि देवता के सुन्दर नाम की उच्चारण करें वह हम को वही पृथिवी के लिये दे जिससे हम पिता और माता को देखें ॥२॥

पाठकगणो! इन दोनों श्रुतियों में मुक्ति का कथन है न मुक्ति से लौट आने का परन्तु इनका अर्थ स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में इस प्रकार दिया है।

(प्रश्न) हम लोग किस का नाम पवित्र जानें? कीन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश रूप है हम को मुक्ति का सुख भुगा कर पुनः हम संसार में जन्म देता और माता पिता का दर्शन कराता है ॥१॥

(उत्तर) हम इन स्वप्रकाश रूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हम को मुक्ति में आनंद भुगाकर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥२॥

परमेश्वरी जी के इन श्रुतियों को ढूँढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वामी जी ने किस प्रकार यह अर्थ लगा दिये? हमकी रीति में स्वामी जी के वेद भाष्य को देखने पर मालूम हुआ कि सारे ही अर्थ सन घड़न्त लगाये हैं हमको ज्यादा खोज इस बात की थी कि “हम

को मुक्तिका सुख भुगाकर”

इस प्रकार किन शब्दों का अर्थ किया गया है। स्वामी जी के वेदभाष्य से मालूम हुआ कि यह अर्थ “नः” शब्द के किये गये हैं और इस प्रकार अर्थ किए हैं—

संस्कृत पदार्थ प्रथममंत्र

(नः) अस्मान्

भाषापदार्थ प्रथममंत्र

(नः) मोक्षको प्राप्त हुए भी हमलोगोंको।

संस्कृतपदार्थ दूसरामंत्र

(नः) अस्मभ्यम्

भाषापदार्थ दूसरा मंत्र

(नः) हमको-

हम को आश्चर्य है कि प्रथममंत्र के भाषार्थ में जो “नः” शब्द का अर्थ “मोक्ष को प्राप्त हुए भी हमलोगों को” किया गया है वह किस व्याकरण वा कोश के आधार पर किया गया है? याचद स्वामी जी के पास कोई गुप्त पुस्तक हो वा परमेश्वर ने स्वामी जी के कान में कह दिया हो कि यद्यपि शब्दार्थसे मालूम नहीं होता परन्तु ऐसा अभिप्राय ही यह है और इस अभिप्राय को मैं ने आज तक किसी पर नहीं खोला एक तुम पर ही खोलता हूँ क्योंकि तुम साक्षात् सारस्वती हो—

प्यारे भाइयो ! दयानन्द जी इस एक “नः” शब्द के अपने कल्पित अर्थ के ही आधार पर यह भिदु करना चाहते हैं कि मुक्ति प्राप्त होकर भी जीव फिर जन्म लेता है परन्तु स्वामी जी से कोई पूछे कि “नः” के अर्थ हम को

वा हमारे लिये तो सब जानते हैं परन्तु आप के गुरु ने ऐसी कौनसी अद्भुत अष्टाध्यायी व्याकरण आप को दिया है जिस के आधार पर “नः” शब्द का अर्थ आप ने “मोक्षको प्राप्त हुवे भी हम लोगों” ऐसा करके सारे मंत्र का ही अर्थ बदल दिया और मुक्ति से लौटना वेदों में दिखाकर सर्व पूर्वाचार्यों के वाक्य फूटे कर दिये—

इन मंत्रों (ऋचाओं) का जो अर्थ स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में किया है उस का अभिप्राय तो यह मालूम होता है कि इन मंत्रों के द्वारा ईश्वर ने जगत् के गनुष्यों को यह सिखाया है कि माता पिता के दर्शन इतने आवश्यक हैं कि उन के वास्ते मुक्तिसे लौटकर फिर जन्म लेने की आवश्यकता है। इस ही वास्ते प्रथम मंत्र में उस महान् देवता की खोज की गई है जो जीव का यह भारी उपकार कर कर दे कि लौटकर माता पिता के दर्शन करादे और दूसरे मंत्र में उत्तर दिया गया है कि ऐसा उपकारी महान् देव परमेश्वर ही है परन्तु वेदभाष्य में स्वामी दयानन्द जी इन से भी अगाड़ी बढ़े हैं और प्रथममंत्र के अर्थ में इस प्रकार लिखा है—

जिनसे कि हम लोग पिता और माता और स्त्री पुत्र बन्धु आदि को देखने की इच्छा करें—

और दूसरे मंत्र के अर्थ में इस प्रकार लिखा है—

जिस से हम लोग फिर पिता और माता और स्त्री पुत्र बंधु आदि को देखते हैं--

अर्थात् वेदभाष्यके अर्थों के अनुसार माता पिता के दर्शनों के कारण नहीं करण संसार के सर्व प्रकार के मोह के कारण वेद में इन मंत्रों द्वारा ऐसे महान् देवता के तलाश की शिक्षा दी गई है जो मोह से निकाल कर फिर जन्म देवे ।

कुछ भी हो हम तो स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के साहस की प्रशंसा करते हैं हम ने इस लेख में सांख्य दर्शन के अनेक सूत्र लिखकर दिखाया है कि सांख्य दर्शन ने मुक्ति से लौटनेका स्पष्ट खंडन किया है परन्तु स्वामी जी ने उपनिषदों और व्यास जी के शरीरक सूत्र की अमत्य मिट्ट कराने और मुक्ति से लौटकर संसार में पड़ने की आवश्यकता साबित करने के वास्ते सांख्य का भी एक सूत्र सत्यार्थप्रकाश में दिया है आगामी में हम उस की भी व्याख्या करेंगे और सांख्यदर्शन के शब्द शब्दमे नित्य मुक्ति दिखावेंगे ।

आर्यमत लीला ।

(सांख्यदर्शन और मुक्ति)

(२४)

सांख्यदर्शन की स्वामी दयानन्दजी ने इतना गौरव दिया है और ऐसा मुख्य माना है कि उपनिषद् और महात्मा व्यास जी के शरीरक सूत्र में

मुक्तिसे लौट कर फिर नहीं आने के विषय में जो लेख हैं उनको भूटा करने के सब्दमें सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २३९ पर सांख्य का यह सूत्र दिया है:-

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ।”

और अर्थ इसका इस प्रकार किया है:-

“जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेदबंध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती-”

पाठकगण ? सांख्यदर्शन में स्वप्न बहुत जोर के साथ मुक्तिसे लौटने का निषेध किया है जैसा निम्न सूत्रोंसे विदित होता है:-

‘न मुक्तस्य पुनर्यन्धयोगोऽप्यना - वृत्ति श्रुतेः ॥ सां० अ० ६ सू० ११

अर्थ-मुक्त पुरुष का फिर दोबारा बंध नहीं हो सक्ता है क्योंकि श्रुतिमें कहा है कि मुक्तजीव फिर नहीं लौटता है ॥

“अपुरुषार्थत्वमन्यथा” ॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० १८

अर्थ-यदि जीव मुक्तिसे फिर बन्धन में आ सक्ता हो तो पुरुषार्थ अर्थात् मुक्तिका साधन ही व्यर्थ हो जावे--

ऐसी दशा में यह संभव हो नहीं सक्ता कि सांख्यदर्शन में कोई एक सूत्र क्या वरण कोई एक शब्द भी ऐसा हो जिससे मुक्तिसे लौटना प्रकट होता हो-फिर स्वामी दयानन्दजीने उपर्युक्त सूत्र कहांसे लिख मारा ? इसकी जांच अवश्य करनी चाहिये--

प्यारे आर्य्य भाइयो ! उपर्युक्त सूत्र

सांख्य दर्शनके प्रथम अध्याय का १५९ वां सूत्र है जो अद्वैतवादके खंडनमें है—
सूत्र १४९ से अद्वैतका खंडन प्रारम्भ किया है यथा:—

“जन्मादि व्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्
॥ सां० अ० १ ॥ सू० १४९

अर्थ—जन्मआदि की व्यवस्थामें पुरुषोंका बहुत होना सिद्ध होता है अर्थात् पुरुष एक नहीं है वरण अनेक हैं इस प्रकार अद्वैत के विरुद्ध लिखते हुये और उनका खण्डन करते हुये सांख्य इस प्रकार लिखता है:—

“वासदेवादिर्मुक्तो नाद्वैतम्, ॥ सां०
॥ अ० १ ॥ १५५

अर्थ—वासदेव आदि मुक्त हैं यह अद्वैत नहीं है क्योंकि इससे तो द्वैत सिद्ध होता है कि अमृत पुरुष तो मुक्त हो गया और अन्य नहीं हुए। अद्वैत तो तब ही जय कि सर्वजीव मुक्त होकर ब्रह्म में लय हो जायें और मिश्राय ब्रह्म के और कुछ भी न रहे। परन्तु—

“अनादावद्यथावदभावान्न विष्णुदप्येवम्” ॥ सां० ॥ अ० १ ॥ १५८

अर्थ—अनादिकाल से अद्य तक सर्व जीव मुक्त होकर अद्वैत सिद्ध हुआ नहीं तो भविष्यत कालमें कैसे होसकता है? क्योंकि (अब वह सूत्र लिखते हैं जिसको स्वामी जी ने लिखा है)

“इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तीच्छेदः”
॥ सां० ॥ अ० १ ॥ १५८

अर्थ—वर्तमान काल के समान कभी भी सर्वनाश नहीं होता है।

भावार्थ—जैसा वर्तमान कालमें संसार विद्यमान है और प्रथम २ जीव हैं इस ही प्रकार सर्व काल में भी समझना चाहिये—ऐसा कभी नहीं होता कि संसार का सर्वनाश हो कर सब कुछ ब्रह्ममें लय हो जावे और एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जावे—

आश्चर्य है कि इस सूत्र के अर्थमें म-रस्वतीजी ने यह किम शब्द का अर्थ लिख दिया “चिन्तु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती..”

यदि सांख्यदर्शनकी स्वामी जीने आद्योपांत पढ़ा होता और उनके हृदय में यह बात न होती कि अधिद्या अधकार पैना हुआ है, भोले मनुष्य जिम तरह चाहें ब्रह्मकाये जा सकत हैं तो मुक्तिमें लौटने के मयून में कभी भी वह सांख्यदर्शन का नाम तक न लेने क्योंकि सांख्यदर्शनके तो पद २ और शब्द २ में मुक्ति सदा हाँके बास्त सिद्ध होी है—सांख्य ने बड़ी बड़ी युक्तियोंसे मुक्ति से न लौटना सिद्ध किया है यथा:—

“प्रकारान्तरासम्भवादविवेकएवबंधः॥
सां० अ० ६ ॥ सू० १६

अर्थ—अन्य प्रकार संभव न होनेसे अविवेकही बंध है—अर्थात् बंधका कारण अविवेकही है अन्य कोई भी कारण बंधके वास्ते सम्भव नहीं है।

“नैरपेक्ष्येऽपि प्रकृत्युपकारो विवेको निमित्तम्” ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ६८॥

अर्थ—अपेक्षा न होने में भी प्रकृति

के उपकारमें अविवेक निमित्त है अर्थात् यद्यपि जीव और प्रकृति का संबंध नहीं तो भी प्रकृति से जो कार्य होते हैं अर्थात् जीव का बंधन होकर वह अनेक प्रकार के नाश नाशता है उस का निमित्त अविवेकही है—

“इतर इतरवत्तदोपात्” ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ६४ ॥

अर्थ—जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वह अज्ञानोंके समान अज्ञान दोष में बंधन में रहता है—

“अनादिरविवेको अन्यथा दोषद्वय प्रसक्तः” ॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० १२१ ॥

अर्थ—अविवेक अनादि है अन्यथा दोष होनेका प्रसंग होने में अर्थात् अविवेक जिसके कारण जीव बंधन में पड़ा हुआ है वह जीवके साथ अनादिकाल से लगा हुआ है—यदि ऐसा नमाना जावे तो दो प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं—प्रथम यदि अविवेक अनादि नहीं है और किसी कालमें जीव उससे पहिले बंध में नहीं था अर्थात् मुक्त था ऐसा मानने से यह दोष आया कि मुक्त जीव भी बंधन में फंस जाते हैं परन्तु ऐसा होना असम्भव है। दूसरा दोष यह है कि यदि अविवेक अनादि नहीं है और किसी समय जीव में उत्पन्न हुआ तो उसके उत्पन्न होनेका कारण क्या है?—कर्म आदिक भी जो कारण अविवेक पैदा होनेके वर्णन किये जावें यदि उनका भी कारण ढूंढा जावे तो अविवेक ही होगा इस हेतु अनव

स्था दोष ही आयेगा लाचार यह ही मानना पड़ेगा कि अविवेक जीव के साथ अनादि है—

“न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तिः” ॥ सां० अ० ६ ॥ सू० ॥ १३ ॥

अर्थ—अविवेक आत्माके समान नित्य नहीं है क्योंकि यदि नित्य हो तो उसका नाश नहीं हो सक्ता अर्थात् अविवेक जीव के साथ अनादि है परन्तु वह नित्य नहीं है और आत्मा नित्य है इस कारण अविवेक का नाश हो जाता है—

“प्रतिनियतकारणनाशयत्त्वस्यध्वान्तयत्” ॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० १४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार प्रकाश से अधिकार का नाश हो जाता है इसी प्रकार नियमित कारणोंमें अविवेक का भी नाश हो जाता है। अर्थात् विवेक प्रकट हो जाता है।

“विमुक्तबोधो धाम्निः प्रधानस्य लोकवत्” ॥ सां० ॥ ६ सू० ४३ ॥

अर्थ—विमुक्त बोध होने से लोकके तुल्य प्रधान की सृष्टि नहीं होती—अर्थात् जब प्रकृतिको यह मालूम हो गया कि अमुक जीव मुक्त होगया है तो वह प्रकृति उस जीवके वास्ते सृष्टि को नहीं रखती अर्थात् फिर वह जीव बंधनमें नहीं आता।

“नान्योपमर्षलोपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्” ॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० ४४ ॥

अर्थ—यद्यपि प्रकृति अविवेकियोंको बंधनमें फंसाती रहती है परन्तु किसी

प्रकार भी मुक्त जीवको बंधनमें नहीं फंसा सकती है क्योंकि जिस निमित्तसे प्रकृति जीवोंको बन्धनमें फंसा सकती है वह निमित्त ही मुक्तजीवमें नहीं होता है। भावार्थ--जीव अखिन्नक से बंधनमें पड़ता है वह मुक्तजीवमें रहता ही नहीं फिर मुक्त जीव कैसे बंधनमें पड़ सकता है ?

“नर्तकीवत्प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारिताद्यथात्” ॥ मां ॥ अ० ३॥ सू० ६९ ॥

अर्थ--नाचनेवालीके समान चरितार्थ होनेसे प्रवृत्तभी निवृत्ति होती है अर्थात् जिस प्रकार नाचने वाली उसही समय तक नाचती है जब तक उसका नाच देखने वाला देखना चाहता है। इसही प्रकार प्रकृति उसही समय तक जीवके साथ काम करके प्रवृत्ति होती है जब तक जीव उसमें रत रहता है अर्थात् उसको अखिन्नक रहता है और जब जीवको ज्ञान प्राप्त होता है और प्रकृतिसे उदासीन होजाता है तब प्रकृति भी उसके अर्थ प्रवृत्ति करना छोड़देती है ॥

“दोषबोधेऽपिनोपसर्पणं प्रधानस्य कुनवधूयत्” ॥ मां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ७०

अर्थ--दोषके ज्ञात होजाने हीसे कुन बधूके समान प्रधान अर्थात् प्रकृतिका पास जाना नहीं होता--अर्थात् जिस प्रकार अष्ठघटोंकी खी दोष मालूम होने पर पत्तिकी मुंह नहीं दिखाती इसही प्रकार जब जीवको ज्ञान होगया और यह ज्ञान गया कि प्रकृति ही

में रत होनेके कारण भ्रष्ट होरहा हूं और संसार भ्रमण कर रहा हूं तब फिर दोबारा वह कैसे प्रकृतिसे रत होसکتा है ? एक बार मुक्त हुआ जीव सदा ही के वास्ते मुक्त रहेगा प्रकृति को तो उसके पास भी फटकनेका हींसला नहीं होगा।

“बिबिक्तबोधात्सृष्टि निवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत्पाके” ॥ सा० ॥ अ० ३ ॥ सू० ६३ ॥

अर्थ--जीवमें ज्ञान प्राप्त होजाने पर प्रधान अर्थात् प्रकृतिकी सृष्टि निवृत्ति होजाती है जैसे रसोइया रसोई बन जाने पर अलग होजाता है फिर उसे कुछ करना बाकी नहीं रहता है।

महाराज कपिनाचार्य ऐसी दशाकी मुक्ति ही नहीं मानते हैं जहांसे फिर लौटना हो वहतो मुक्त उसहीको मानते हैं जो मदाके वास्ते हो और मुक्ति के वास्ते पुरुषार्थ करनेका हेतु ही उन्होंने ने यह वर्णन किया है कि उसमें मदा के वास्ते दुःखोंसे निवृत्ति रहती है यथा—

“नद्रुष्टतन्निद्रिनिवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात् ॥ मां० ॥ अ० १॥ सू० २ ॥

अर्थ--जो पदार्थ जगत्में दिखाई देते हैं उनकी प्राप्ति से दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती क्योंकि जगत्में देखा जाता है कि दुःख दूर होकर भी कुछ समयकेपश्चात् फिर दुःख प्राप्त होजाता है

“नानुअविकादपितत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगादपुरुषार्थत्वम् ॥ सां० ॥ अ० ११ सू० ८२ ॥

अर्थ--वदोक्त करने से सुक्ति नहीं होसकती क्योंकि यदि उसके कार्य सिद्धि भी हो अर्थात् स्वर्गादि प्राप्ति भी हो तबभी वहांसे फिर वापस आना होगा "नकारणलयात्कृतकृत्यतामप्रवदुत्या नात्" ॥ मां० ॥ अ० ॥ सू० ५४

अर्थ--कारणमें लय होने से कृतार्थता नहीं है मनुके ममान फिर उठनेसे अर्थात् अद्वैत वादियोंके अनुसार यदि एक ब्रह्म ही माना जावे और सर्व जीवोंको ब्रह्मताही स्वस्वरूप कहा जावे और जीवके ब्रह्ममें लय होकानेकी मुक्ति माना जावे तो कार्य सिद्ध नहीं होना है क्योंकि कृतकृत्यता तो तब ही जब कि फिर कभी बंधन न होवे परन्तु यदि एक ही ब्रह्म है और उस ही का अंग बंधन में आकर जीव रूप होजाना है जो जीव ब्रह्ममें लय होनेके पश्चात् फिर बंधनमें आसक्ता है अर्थात् बुद्धकृती दशा रहेगी--

पाठक ! देखो, भास्वय दर्शनमें सर्वार्थ कपिलाचार्यने मुक्तिने वापिस लौटने के सिद्धान्तका कितना औरके साथ विरोध किया है और स्वामी दयानन्दने उनके एक सूत्रका कितना दुरुपयोग करके भोले मनुष्योंको अपने सायाजालमें फंसानेकी चेष्टा की है।

हम अपने आर्य भाइयोंमें प्रार्थना करते हैं कि वे अपने मान्य ग्रन्थ सांख्य दर्शन की आष्टीपान्त पढ़ें और स्वामी दयानन्दके वाप्यांकी ही ईश्वर वाक्य न समझकर कुछ उनकी परीक्षाभी

किया करें। अब हम आगामी लेखमें यह सिद्ध करेंगे कि स्वामी दयानन्दने मुक्ति के विषयमें जो २ कपोल कल्पित सिद्धान्त सत्यार्थप्रकाशमें वर्णन किये हैं वे सब उनके मान्य सांख्य दर्शन से खिन्न होते हैं।

॥ आर्यसत लीला ॥

(२५)

पिछले अंक में हमने स्वामी दयानन्द और आर्य भाइयोंके पारतन्त्र्य मान्य सांख्य दर्शन में लिखाया है कि महर्षि कपिलाचार्य ने किस और के साथ मुक्ति से वापिस आनेके सिद्धान्त का विरोध किया है और पूरे तौर पर सिद्ध किया है कि मुक्ति से कदाचित् भी जीव वापिस नहीं आसकता है अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि मुक्ति के विषय में जो जो कपोल कल्पित सिद्धान्त दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन किये हैं वह सबही उनके मान्य ग्रन्थ सांख्य दर्शन से खिन्न होते हैं।

स्वामी जी मुक्ति से वापिस आनेके सिद्धान्त की सिद्ध करने के वास्ते एक अद्भुत सिद्धान्त यह स्थापित करते हैं कि मुक्ति भी कभी का फल है और इस बात को लेकर सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि कर्म अनित्य हैं नित्य नहीं होते जबकी कर्म करने का फल ईश्वर देता है इस हेतु यदि ईश्वर अनित्य कभी का फल भिन्न मुक्ति देवे तो

वह अन्यायी हो जावे इस कारण ईश्वर अनित्य ही मुक्ति देता है ।

यद्यपि यह बात सब जानते हैं कि मुक्ति कर्मों का फल नहीं हो सकती बरण कर्मोंके क्षय होनेका नाम मुक्ति है परन्तु अपने आर्य भाइयों को समझाने और सत्य मार्ग पर लगने के वास्ते हम उन के परममान्य ग्रन्थ सांख्य दर्शन से ही सरस्वती जी की अधिष्टा को सिद्ध करते हैं—और उनके माया जाल से अपने भाइयों को बचाने की कोशिश करते हैं:-

“न कर्मण उपादानत्यायोगात्”
सां० अ० १ सू० ८१

अर्थ-कर्मसे मुक्ति नहीं है क्योंकि कर्म उसका उपादान होने योग्य नहीं है ।

कार्मण्येऽकार्मण्येऽपि साध्यत्वा विशेषात् । सां० अ० १ सू० ८५ ॥

अर्थ-चाहे कर्म निष्काम हो चाहे सकाम हो परन्तु कर्म से मुक्ति नहीं है क्योंकि दोनों प्रकार के कर्म के साधन में समानता है ।

आर्य धर्म के मुख्य प्रचारक स्वामी दर्शनानन्द ने इस सूत्र की पुष्टिमें यह श्रुति भी लिखी है ।

“न कर्मदा न प्रमया न धने-

न त्यागे नैकेऽमृतत्वमानशुः”

अर्थात् न तो कर्मसे मुक्ति होती है न प्रज्ञासे न धन से

निजमुक्तस्य बंधध्वंसमात्रं परं न समानत्वम्” सां० अ० १ सू० ८६ ॥

अर्थ-आत्मा स्वभाव से मुक्त है इस हेतु मुक्ति प्राप्त होना बंध की निवृत्ति होना अर्थात् दूर होना है समान होना नहीं है-

भाट्टार्य-बंध का नाश होकर निज शक्ति का प्रकट होना मुक्ति है किसी वस्तु का प्राप्त होना या किसी परशक्ति का उत्पन्न होना मुक्ति नहीं है इस हेतु मुक्ति किसी प्रकार भी कर्मोंका फल नहीं हो सकती है ।

“न स्वभावतो बहुस्य मोक्षमाधनो पदेश विधिः” ॥सां० अ० १ सू० ७

अर्थ-बंध में रहना जीव का स्वभाव नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होवै तो मोक्ष साधन का उपदेश ही व्यर्थ ठहरै ।

नाशक्योपदेशविधिरूपदिष्टेऽप्यनुपदेशः । सां० ॥ अ० १ ॥ सू० ८

अर्थ-जो अशक्य है (नहीं हो सकता) उसका उपदेश नहीं दिया जाता क्योंकि उपदेश दिये जाने पर भी न दिये जाने की बराबर है अर्थात् किसी को उसका उपदेश नहीं होता ।

स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठान लक्षणमप्रमाणाद्यनु० ॥सां०॥ अ० ॥१॥ सू० ८

अर्थ-स्वाभाविक गुण अधिनाशी होते हैं इस कारण श्रुतिमें जो मोक्ष साधन का उपदेश है वह अप्रमाण हो जावेगा ।

नित्य मुक्तत्वम्-सां ॥अ०१॥ सू० १६२

अर्थ-स्वाभाव से जीव नित्य मुक्त ही है अर्थात् निश्चय नय से वह सदा मुक्त ही है ।

अदीदामीन्यं चेति ॥ सां ॥ अ० १ सू १६३
अर्थ-और निश्चय नय से वह सदा
उदासीन भी है-

स्वामी दयानन्द जी की अतिनी बातें
हैं वह मय अद्भुत ही हैं वह भक्त्यर्थ
प्रकाश में लिखते हैं कि, मुक्ति प्राप्त
करने के पश्चात् मुक्ति जीव अपनी इ-
च्छा के अनुसार आनन्द भोगता हुआ
घनता पिरता रहता है, मुक्ति जीवों
से भेज मुलाकात करना है और जगत्
के सर्व पदार्थों का आनन्द लेता कि-
रता रहता है, इसके बिरुद्ध जैनियों ने
जो मुक्तिजीव के एक स्थान में अपनी
आत्मा में स्थिर और अपने ज्ञान स्व-
रूप में भग्न रहता लिखा है उन का
सत्यार्थप्रकाश में मखौल उड़ाया है-

दक्षिण उग विषयमें आभी दयानन्द
जी के मान्य ग्रन्थ मांखपदार्थन से क्या
मिदु होता है-

निर्गुणादिश्रुति विरोधश्चेति । सां०
अ० १ सू ५७ ॥

अर्थ-माही चेता केवली निर्गुण अ-
त्यादिक श्रुतियोंमें जीव को निर्गुण
कहा है यदि कोई क्रिया वा कर्म जीव
में माने जावेगती श्रुतिसे विरोध होगा-

निर्गुणत्वमात्मानोऽसंगत्वादश्रुतेः सां०
॥ अ० ६ ॥ सू १० ॥

अर्थ-श्रुति में जीव को असंग वर्णन
किया है इस कारण जीव निर्गुण है-

निष्क्रियस्य तदर्शभवत् ॥ सां० ॥
अ० १ ॥ सू ४९

अर्थ-क्रिया रहित को वह असंभव
होने से-अर्थात् जीव क्रिया रहित है

उम में गति असंभव है-क्रिया और
गति प्रकृतिका धर्म है-गति का वर्णन
इस से पूर्व के सूत्र में है ।

“न कर्मणाप्य तदुर्मत्वात्” ॥ सां० ॥
अ० १ ॥ सू ५२

अर्थ-कर्मसे भी पुरुषका बंधन नहीं है
क्योंकि कर्म जीवका धर्म नहीं
है बरण देहका धर्म है ॥

“उपरागात्कतृत्वं चित्तानिध्यात्”
॥ सां० ॥ अ० १ ॥ सू १६४

अर्थ-जीव में जो कर्तापता है वह
चित्त अर्थात् मन के संसर्ग से उपराग
पैदा होने से है-

“अनंगाऽप्यं पुरुष इति” सां० अ० १
सू ५५ ॥

अर्थ-पुरुष संग रहित है अर्थात् अ-
पने स्वभाव में स्थिर स्वच्छ और नि-
संग है ।

द्वारे आर्य भाइयो ! जब मुक्तजीव
के प्रकृति ने बना शरीर ही नहीं है
वरण मुक्ति दण्ड में वह अशंग निर्मल
और स्वच्छ है और क्रिया प्रकृति का
धर्म है अर्थात् जो क्रिया संहारी जीव
करता है वह मत, रज, तम इन तीन
गुणों में से किसी एक गुण के आश्रित
करता है और यह तीनों गुण प्रकृति
से उत्पन्न होते हैं शुद्धिदण्ड में प्रकृति
से अलग होकर जीव निर्गुण हो जा-
ता है तब उसने चंचल करना आ-
दिक काय कैसे बन सकते हैं ?

“द्वयोरेकतरस्य वेदासीन उगप्रवर्गः”

सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ६५

अर्थ-दोनों वा एक का उदासीन होना मोक्ष है-अर्थात् जीव और प्रकृति दोनों का वा इन दोनों में से एक का उदासीन हो जाना अर्थात् दोनों का सम्बन्ध छूट जाना ही मोक्ष कहलाता है-

पाठक गणो ! जरा मुक्ति के साधन पर ही ध्यान दो कि सांख्य में क्या लिखा है ? इस ही से विदित हो जावेगा कि मुक्तिजीव स्थिर रहते हैं वा अन्य मुक्तिगीदों से मुक्तानात करते फिरते रहते हैं--

तत्त्वाभ्यासाच्चेतिरेनीति त्यागाद्विमुक्तसिद्धिः ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ७५

अर्थ-यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं है इन त्याग रूप तत्त्व अभ्यास में द्विवेक की सिद्धि है-अर्थात् जीव जिम को अपने से पृथक् करना जाये उस को त्याग करना जाये इस प्रकार त्याग करते करते सर्व का त्याग हो जावेगा और केवल अपने ही आत्मा का निचार रह जावेगा यह ही द्विवेक है इस से मुक्ति है । देह गेह आत्मा लीखी पुत्रादिक जगत मय जीव और आत्मा से भिन्न हैं और इस ही प्रकार जगत् के सर्व पदार्थ भिन्न हैं इस प्रकार आत्मबोध हो जाता है--

(नोट) परन्तु क्या बोध प्राप्त होने के पश्चात् अर्थात् मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् अर्थात् मुक्तिगीदों का जगत् को अन्य वस्तु की ओर धित

लगा सकता है ?

ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ सां० अ० ६ सू० २५

अर्थ-मनको विषय से रहित करने का नाम ध्यान है-

रागोपहर्तध्यानम् ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ३०

अर्थ-राग के नाश का जो हेतु है वह ध्यान है ॥

वृत्ति निरोधात् तत्सिद्धिः ॥ सां० अ० ३ ॥ सू० ३९

वृत्ति के निरोध से ध्यान की सिद्धि होती है ।

प्यारे पाठको ! सांख्य ने मुक्ति को प्राप्त होना कृतकृत्य होना निरु किया है अर्थात् जिम के पश्चात् कुछ भी करना बाकी न रहे । परन्तु अफसोस है कि कयानी दयानन्द जी संसारी जीवों की तरह मुक्त जीवों को भी जगत् में संसार और आनन्द प्राप्ति की मटक में कल्पित शरीर बनाकर जगत् मय में मुक्ति जीवों का भ्रमण करना अन्यायप्रकाश से दर्शन करते हैं -

विनेकाङ्कः शेष दुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यतामेव गच्छेत् ॥ सां० ॥ अ० ३ सू० ८४

अर्थ-द्विवेक से समस्त दुःख निवृत्त होने पर कृत कृत्यता है दूसरे से नहीं अर्थात् पूर्ण ज्ञान होने ही से दुःखकी पूरी पूरी निवृत्ति होती है और जब पूर्ण ज्ञान हो गया तब कुछ करना बाकी नहीं रहा अर्थात् कृतकृत्य हो जाता है -

अत्यन्त दुःख निवृत्त्या कृतकृत्यता
॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० ५ ॥

अर्थ-दुःख की अत्यन्त निवृत्ति से कृतकृत्यता होती है-अर्थात् जीव कृतकृत्य तब ही होता है जब दुःख की वि-
रुद्ध निवृत्ति हो जावे किसी प्रकार का भी दुःख न रहे--

यथा दुःखात्क्षेपः पुरुषस्य न तथा
सुखादभिलाषः ॥ सां० ॥ अ० ६ सू० ६

अर्थ-जीवकी जमा दुःख से द्वेष हो-
ता है ऐसी सुख की अभिलाषा नहीं है।

यद्वातद्वातदुच्छित्तिः पुरुषार्थतदु-
च्छित्तिः पुरुषार्थः ॥ सां० अ० ६ ॥ सू० ७०

अर्थ-जिस किसी निमित्तसे हो उस
का नाश पुरुषार्थ है अर्थात् जीव और
प्रकृति का सम्बंध जो अनादि काल
से हो रहा है वह चले कर्म निमित्त
से हो चाहे अग्निप्रेत से हो वा यह
सम्बंध किसी अन्य कारण से हो पर-
न्तु इस सम्बंध का नाश करना ही
पुरुषार्थ है क्योंकि इस संबंध ही से
दुःख है और इस संबंध के नाश ही
से जीव की शक्ति प्रकट होती है-

स्वाकीदयानन्द जी तो ऐसी आज्ञा-
दी में आए हैं कि स्वर्ग और नरक से
भी इन्कार कर दिया है वरणा ऐसी
अंगरेजियत में आए हैं कि जगत् में
ऊपर नीचे की अवस्था को ही आप
नहीं मानते वरणा जैनियोंका जो यह
सिद्धान्त है कि मोक्ष स्थान लोक शि-
खर पर है इस बात की हमी इस ही
से उड़ाई है कि ऊपर नीचे कोई

अवस्था ही नहीं हो सकती है परन्तु
सांख्य दर्शन में ऊपर नीचे सब कुछ
माना गया है:-

“देवादिप्रभेदाः” ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥
सू० ४६

अर्थ सृष्टि वह है जिस में देव आदि
भेद हैं अर्थात् देव-नारकी मनुष्य
और तिर्यच-

“ऊर्ध्वं मत्त्व विशाला” ॥ सां० ॥ अ०
३ ॥ सू० ४८

अर्थ-मृष्टि के ऊपर के विभाग में स-
त्वगुण अधिक है-अर्थात् ऊपर के भाग
में सत्वगुणी जीव रहते हैं भावार्थ ऊ-
पर स्वर्ग है जहां देव रहते हैं।

“तसो विशाला सूक्ष्मः” ॥ सां० ॥
अ० २ ॥ सू० ४८

अर्थ सृष्टि के नीचे के विभाग में त-
मोगुण अधिक है-अर्थात् नीचे के भाग
में तमोगुणी जीव रहते हैं भावार्थ
नीचे नरक है जहां नारकी रहते हैं।

मध्यं रजो विशाला ॥ सां० ॥ अ०
३ ॥ सू० ५०

अर्थ-सृष्टि के मध्य में रजोगुण अ-
धिक है-भावार्थ मध्य में मनुष्य और
तिर्यच रहते हैं-

आगे लेख में हम दिखलावेंगे
कि सांख्य दर्शन में कर्ता ईश्वर का
कभी भाति खंडन किया है और मु-
क्तिजीवों की ही पूजा उपासना और
जीवन मुक्त अर्थात् केवल ज्ञान प्राप्त
होने के पश्चात् जब तक शरीर रहै
उन का ही उद्देश नानने के योग्य है
और किसी का नहीं।

आर्यमतलीला ।

सांख्यदर्शन और ईश्वर

(२६)

प्रिय पाठको ! स्वामी दयानन्दजीने यह प्रकट किया है कि वह षट्दर्शनके मानने वाले हैं और उनके अनुयायी हमारे आर्य भाई भी ऐसा ही मानते हैं—षट्दर्शनोंमें सांख्यदर्शन भी है जो बड़े जोरमे अनेक युक्तियोंके माथ कर्ता ईश्वर का खण्डन करना है और जीव और प्रकृति यह दोही पदार्थ मानता है—इस कारण आर्य भाइयों को भी ऐसा ही मानना उचित है—

प्यारे आर्य भाइयो ! सांख्यशास्त्रको देखिये और स्वामी दयानन्दजीके श्रम जालसे निकल कर सत्य का ग्रहण कीजिये जिसके कल्याण हो—देखिये हम भी कुछ मारांग सांख्य के हेतुओं का आपको दिखाते हैं—

“ नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धिः ” ॥ सा० ॥ अ० ५ ॥ सू० २
अर्थ—ईश्वरके अधिष्ठित होनेमें फलकी सिद्धि नहीं है कर्मसे फलकी सिद्धि होनेसे अर्थात् कर्मों ही से स्वाभाविक फल मिलता है यदि ईश्वरको फल देने वाला माना जावे और कर्मों ही से स्वाभाविक प्राप्ति न मानी जावे तो ठीक नहीं होगा और फलकी प्राप्तिमें बाधा आवेगी -

“ न रागादूते तत्सिद्धिः प्रतिनियत कारणात् ॥ सा० ॥ अ० ५ ॥ सू० ६

अर्थ—प्रतिनियत कारण होनेसे बिना राग उसकी सिद्धि नहीं—अर्थात् बिना राग के प्रवृत्ति नहीं हो सकती है इस कारण ईश्वरका कुछ भी कार्य माना जावे तो उसमें राग अवश्य मानना पड़ेगा—

“ तद्योगोऽपि न नित्यमुक्तः ” ॥
सा० ॥ अ० ५ ॥ सू० ७ ॥

अर्थ—यदि उसमें राग भी मान लिया जावे तो क्या दर्ज है इसका उत्तर देते हैं कि फिर वह नित्यमुक्त कैसे माना जावेगा ? ईश्वरके मानने वाले उसको नित्यमुक्त मानते हैं उसमें दोष आवेगा—

“ प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सङ्गापत्तिः ” ॥ सा० ॥ अ० ५ ॥ सू० ८

अर्थ—जिस प्रकार कि जीवके माथ प्रकृतिका संग होकर और राग आदि पैदा होकर संसारके अनेक कार्य होते हैं इस ही प्रकार यदि ईश्वरका सृष्टि कर्त्तापन प्रधान अर्थात् प्रकृति के संग से माना जावे तो उसमें संगी होने का दोष आता है ।

“ सत्तामात्राच्चेत् सर्वैश्वर्यम् ” ॥ सा० ॥ अ० ५ ॥ सू० ९

अर्थ—यदि यह माना जावे कि प्रकृति का संग सत्तामात्र है—जिस प्रकार मणि के पान झांक रखने से मणिमें झांक का रंग दीखने लगता है इस ही प्रकार प्रकृतिही सत्तासे ही ईश्वर का म करता है प्रकृति उस में मिला नहीं जाती, तो जितने जीव हैं वह सबही ईश्वर हो जावेंगे क्योंकि जितने संसारी जीव हैं उन की व्यवस्था सांख्यने इसही प्रकार मानी है ॥

“प्रमाणाभावाज्जतस्मिद्धिः” ॥ सां० ॥

अ० ५ ॥ सू० १०

अर्थ--ईश्वरकी सिद्धिमें कोई प्रमाण नहीं पटता है इस कारण ईश्वर हैही नहीं । प्रत्यक्ष प्रमाण तो ईश्वरके विषय में है ही नहीं क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता इस कारण अनुमान की बावत कहते हैं ।

“सम्बन्धाभावाज्जानुमानम्” ॥ सां० ॥

॥ अ० ५ ॥ सू० ११

अर्थ--सम्बन्ध के अभाव से अनुमान भी ईश्वरके विषयमें नहीं लगता है- अर्थात् बिना व्याप्तिके अनुमान नहीं हो सकता है ।

साधन का साध्य वस्तु के साथ नि-
त्यसम्बन्ध की व्याप्ति कहते हैं । जत्र
यह संबंध पहले प्रत्यक्ष देख लिया जा-
ता है तो पीछे से उन सम्बन्धित व-
स्तुओं में से साधन के देखने से साध्य
वस्तु जान ली जाती है इस को अ-
नुमान कहते हैं-जैसे कि पहले यह प्र-
त्यक्ष देखकर कि धुआं जब पैदा हो
ता तब अग्निसे होता है अग्नि और
धुएं का सम्बन्ध अर्थात् व्याप्ति मान-
ली जाती है पश्चात् धुएं की देखकर
अग्नि का अनुमान कर लिया जाता
है परन्तु ईश्वर का प्रत्यक्ष ही नहीं है
इस हेतु उसका किसी से संबंध ही
कैसे माना जावे और कैसे व्याप्ति का-
यम की जावे जिससे अनुमान हो जब
सम्बन्ध ही नहीं तो अनुमान कैसे हो
सकता है-

अतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ सां०

॥ अ० ५ सू० १२

अर्थ-यदि यह कहा जाये कि प्रत्यक्ष
और अनुमान नहीं लगते हैं तो शब्द
प्रमाण से ही ईश्वर को मान लेना चा-
हिये-उमके उत्तर में सांख्य कहता है
कि श्रुति अर्थात् उन शास्त्रों में जिन
का शब्द प्रमाण ही ईश्वर का दर्शन
नहीं है वरण श्रुति में भी सर्व कार्य
प्रधान अर्थात् प्रकृति के ही बताये
गये हैं-

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने भी
मत्पार्थ प्रमाण के पृष्ठ १८८ पर सांख्य
के यह तीन सूत्र दिये हैं-

“ईश्वरा सिद्धेः” ॥ सां० ॥ अ० १॥ सू० ८२

“प्रमाणाभावाज्जतस्मिद्धिः” ॥ सां० ॥

अ० ५ ॥ सू० १०

“सम्बन्धाभावाज्जानुमानम्” ॥ सां० ॥

अ० ५ ॥ सू० ११

और अर्थ इनका मत्पार्थप्रकाश
पृष्ठ १८० पर इस प्रकार सरस्वती जी
ने लिखा है-प्रत्यक्ष से घट सकते ई-
श्वर की सिद्धि नहीं होती ॥१॥ क्योंकि
जब उमकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं
तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो स-
कता ॥२॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने
से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः
प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्र-
माण आदि भी नहीं घट सकते इस
कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं होसकी ।

इसका उत्तर सरस्वती जी इस प्-
कार देते हैं ।

(उत्तर) यहां ईश्वर का सिद्धि में प-
त्यक्त प्रमाण नहीं है और न ईश्वर
जगत् का उपादान कारण है और प-
ुरुष से विनष्टता अर्थात् सर्वत्र पूर्ण
होने से परमात्मा का नाम पुरुष और
शरीर में प्रयत्न करने से जीव का भी
नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकार से
कहा है-

प्रधानशक्तियोगाद्वैतसंगापत्तिः ॥ सां०
॥ अ० ॥ ५ ॥ सू० ८

सत्तामात्रावैतमर्थात्पुरुषस्य ॥ सां० ॥
अ० ५ ॥ सू० ९

श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य ॥ सां०
अ० ५ ॥ सू० १२

इनका अर्थ सरस्वती जी ने इस प्र-
कार किया है ।

यदि पुरुष को प्रधान शक्तिका योग
हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाय
अर्थात् जैसे प्रकृति सूक्ष्म में मिलकर
कार्य रूप में संगन हुई है वैसे परमे-
श्वर भी स्थूल हो जाय इस लिये पर-
मेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं
किन्तु निमित्त कारण है जो चेतन से
जगत् की उत्पत्ति हो तां जैसा परमे-
श्वर समग्रैश्वर्ययुक्त है वैसा संसार में भी
सर्वैश्वर्य का योग होना चाहिये तो
नहीं है इस लिये परमेश्वर जगत् का
उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त
कारण है क्योंकि उपनिषद् भी प्रधान
ही को जगत् का उपादान कारण
कहाता है ।

अजामेकालोहित शुक्ल कृष्णं बह्वीः
प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ॥ प्रवेताश्व-

तर उपनिषद् अ० ४ । मं० ५ ॥

अर्थ इनका स्वामी जी इस प्रकार
करते हैं ।

जो जन्म रहित सत्य, रज, तमोगुण
रूप प्रकृति है वही रदरूपाकार से ब-
हुत प्रजा रूप हो जानी है अर्थात्
प्रकृति परमात्मा होने से अवस्था-
न्तर हो जानी है और पुरुष अपरि-
णामी होने से वह अवस्थान्तर होकर
हमारे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता
तदा सूक्ष्म निर्विकार रहता है । "

इस प्रकार लिखकर सरस्वतीजी ब-
हुत श्रेणी में आकर इस प्रकार लिखते हैं-

"इमं लिये जो कोई कपिलाचार्य की
अनीश्वरवादी कहना है जानो वही
अनीश्वरवादी है कपिलाचार्य नहीं । "

पाठतत्त्व ! देखी सरस्वतीजी की उ-
द्गडना ! इस प्रकार लिखने वाले को
सरस्वती की पदवी देना इस काल
ही की महिमा नहीं तो और क्या है ?
सरस्वतीजी के इस वचन को जो प्रमाण
मानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि ई-
श्वर उपादान कारण न मही निमित्त
कारण ही मही परन्तु कपिलाचार्य ने
जो यह सिद्ध किया है कि ईश्वर में
कोई प्रमाण नहीं लगता है अर्थात् न
वह प्रत्यक्ष है न उसमें अनुमान लगता
है और न शब्द प्रमाण में उसका वर्णन
है इस हेतु ईश्वर असिद्ध है इस का
उत्तर सरस्वती जी ने क्या दिया है ?
क्या उपादान कारण के ही सिद्ध करने
के वास्ते प्रमाण होते हैं और निमित्त
कारण के वास्ते नहीं ? सृष्टिके वास्ते

उपादान हो चाहे निमित्त परन्तु आप के कथनानुसार वस्तु तो है और आप उस को अनादि मानते हैं इन कारण सृष्टिका नहीं परन्तु अपना तो उपादान है--वा इस स्थान पर आप यह मानलेंगे कि जो उपादान सृष्टि का है वही परमेश्वरका है? कुछ ही किमी न किमी प्रमाणों ही सिद्ध होगा तब ही माना जावेगा अन्यथा कैसे माना जा सकता है--कपिलाचार्य कहते हैं कि वह किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं इस कारण अवस्तु है--और सांख्यदर्शनके अध्याय ५ के सूत्र ८ और ९ के अर्थमें जो सरस्वतीजीने यह शब्द अपने कपोलकल्पित लिखारों हैं किन्तु निमित्त कारण है, यह उक्त सूत्रमें तो किसी शब्दसे निकलते नहीं। यदि सरस्वती जी का कोई चेना बतादे कि अमुक रीतिसे यह अर्थ निकलते हैं तो हम उनके बहुत अनुग्रहीत हों।

इस ही प्रकार उपनिषद् का वाक्य लिखकर उनके अर्थमें जो यह लिखा है

“और पुरुष अपरिणामी होने ने वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूपमें कभी नहीं प्राप्त होता मदा कूटस्थ निर्विकार रहता,” यह कौनसे शब्दोंका अर्थ है? अतिमें तो ऐसा कोई शब्द है नहीं जिसका यह अर्थ किया जावे, हां यदि सरस्वतीजीको सरस्वतीका यही घर हो कि वह अर्थ करते समय शब्दों से भिन्न भी जो चाहें लिखदिया करें तो इसका कुछ कहना ही नहीं है।

दयानन्दजीकी यह लिखनेमें लज्जा

आनी चाहिये थी कि सांख्यदर्शनके कर्ता कपिलाचार्य ईश्वरवादी थे--देखिये सांख्य कैमी सफाईके साथ ईश्वरसे इन्कार करता है।

“ईश्वरसिद्धेः” ॥ सां० ॥ अ० ॥ १॥ सू० ९२
अर्थ--इस कारणसे कि ईश्वरका होना सिद्ध नहीं है।

“मुक्तबहुयोरन्यतराभावात्तत्सिद्धिः” ॥ सां० ॥ अ० १ ॥ सू० ९३ ॥

अर्थ--चैतन्य दोही प्रकारका है मुक्त और बहु इस से अन्य कोई चैतन्य नहीं है इस हेतु ईश्वरकी सिद्धि नहीं है।

“उभयथाप्यसत्कारत्वम्” ॥ सां० ॥ अ० १ ॥ सू० ९४

अर्थ दोनों प्रकारसे ईश्वरका कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता अर्थात् यदि वह मुक्त है तो उसका विशेष क्या काम हो सकता है? उसे अन्य मुक्तजीव ऐसा ही वह और यदि वह बहु है तो अन्य संनारी जीवों के समान है--दोनों अवस्थाओंमें ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके वास्ते ईश्वरकी स्थापित किया जावे।

आर्यभाइयो! यदि आपकुछ भी विचारको काममें लावेंगे और सांख्यदर्शनको पहुँचेंगे तो आपको मालूम होगा कि सांख्यने ईश्वरवादियोंका मखोल तक उड़ाया और प्रधान अर्थात् प्रकृतिही ईश्वर कर दिखाया है यथाः--

“सहिसर्ववित् सर्वकर्ता” ॥ सां० ॥ अ० ३ सू० ५६

अर्थ--निश्चयसे वहही सब कुछ जानने वाला और सर्व कर्ता है।

ईदृशेश्वरसिद्धिःसिद्धा ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥
सू० ५१

अर्थ-ऐसे ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है।

भावार्थ-इन दोनों सूत्रों का यह है कि सांख्यकार जीव और प्रकृति यह दोही पदार्थ मानता है-सांख्यकार जीव को निर्गुण और क्रिया रहित अकर्त्ता सिद्ध करता है और सृष्टि के सर्व कार्य प्रकृति से ही होता हुआ बताया है इस ही कारण सांख्यकारने प्रकृति का नाम प्रधान रक्ता है और उस ही को सर्व कार्यों का कारण बताया है।

सांख्यकार कहता है कि प्रधान (प्रकृति) ही सब कुछ जानने वाला और सब कुछ करने वाला है और यदि उन को ईश्वर माना जावे तो वंशक ऐसे ईश्वर का होना सिद्ध है-

सूत्र ५८ में प्रकृति का कर्त्ता होना स्पष्ट हो जाता है-

प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोक्तृ-
त्वाद्दुष्टकुंकुम वदनवत्=

अर्थ-यद्यपि प्रधान अर्थात् प्रकृति सृष्टि की करती है परंतु वह सृष्टि दूसरों के लिये है क्योंकि उस में स्वयं भोग की सामर्थ्य नहीं है भांग उसका जीव ही करते हैं, जैसे ऊंट का कुंकुम को लादकर ले जाना दूसरों के लिये है- और सूत्र ५९ में प्रकृति के समझदारी के कार्य सिद्ध किये हैं-

“अनेन तत्त्वेऽपि क्षीरवश्चेष्टितं प्रधानं-
नश्य”-

अर्थ-यद्यपि प्रधान अर्थात् प्रकृति अचेतन है परंतु दुग्ध की तरह कार्य उसके चंचित होते हैं-

कपिनाचार्य ने सांख्यदर्शन में ईश्वर की असिद्धि में इतना जोर दिया है कि प्रथम अध्याय के सूत्र ९२, ९३, और ९४ में जैसा कि इन सूत्रों का अर्थ हमने ऊपर दिया है, ईश्वर की असिद्धि साफ साफ दिखाकर आगे यहां तक लिखा है कि पूजा उपासना भी मुक्त जीवों की ही है और शब्द भी उनके ही प्रमाण हैं न किसी एक ईश्वर की पूजा उपासना है और न उसका कोई शब्द वा उपदेश प्रमाण है जैसा कि निम्न लिखित सूत्रों में विदित होता है-

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य-
वा ॥ सां० अ० १ ॥ सू० ९५

अर्थ-प्रशंसा उपासना मुक्त आत्मा की है वा सिद्ध की-

तत्तन्निधानादधिष्ठातृत्वं नखिवत्
॥ सां० ॥ अ० १ ॥ सू० ९६

अर्थ-उसके सन्निधान से मन्त्रि के समान अधिष्ठातापना है अर्थात् मुक्त वा सिद्ध जीवों की उपासना का कारण यह नहीं है कि वह कुछ देते हैं वा कोई कार्य सिद्ध कर देते हैं बरख उनके सन्निधान से ही अमर पड़ता है इस कारण मुक्ति जीवों की अधिष्ठातापना है।

विशेष कार्येष्वपि जीवानाम् ॥ सां०
अ० १ ॥ सू० ९७

अर्थ-विशेष कार्यों में संसारी जीवों

की भी इन ही प्रकार अधिष्ठातापना होता है अर्थात् उन की प्रशंसा उपा-
मना भी की जाती है ।

सिद्धरूपोद्भूत्वाद्वाक्यार्थोपदेशः ॥ सां०
अ० १ ॥ सू० ९८

सिद्धरूपों के यथार्थ ज्ञान होने से
उनका वाक्यार्थ ही उपदेश है अर्थात्
उन ही का वाक्य प्रमाण है ।

जीवन्मुक्तश्च ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० १८
जीवन मुक्त भी अर्थात् केवल ज्ञान
प्राप्त होने पर जब तक शरीर बना
रहता है तब तक की अवस्था को जी-
वन मुक्त कहते हैं—

उपदेशोपदेष्टृत्वात् तत्तिष्ठति ॥ सां०
अ० ३ ॥ सू० १९

अर्थ-उपदेश के योग्य को उपदेश क-
रने वाले के भाव से उनकी सिद्धि है
अर्थात् उपदेश करने का अधिकार
जीवन मुक्त को ही है क्योंकि उसमें
पहले केवल ज्ञान नहीं जो सर्व पदा-
र्थों का जानने वाला हो और केवल
ज्ञान होने पर देह त्यागने के पश्चात्
उपदेश ही नहीं सकता क्योंकि उपदे-
श वचन द्वारा ही हो सकता है और
देह होने की ही अवस्था में वचन उ-
त्पन्न होता है इस कारण उपदेश कर्ता
जीवन्मुक्त ही हो सकता है—

श्रुतिश्च ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ८०
अर्थ-श्रुति में भी इसका प्रमाण है—
इतरथान्धपरम्परा ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥
सू० ८१

अर्थ-यदि जीवन्मुक्त को ही उप-
देश का अधिकार न हो और किसी

अन्य का भी वचन प्रमाण ही तो अं-
धाधुंध फैल जावे क्योंकि केवल ज्ञानके
बिहिन जो मन में आवे हो कहे-

यकश्चनस्य वदुनशरीरः ॥ सां० ॥ अ०
३ ॥ सू० ८२

अर्थ-जिस प्रकार कुम्हार अपने चाक
को लाठी से बनाता है परंतु लाठी
के निकाल लेने और कुम्हार के अलग
हो जाने के पश्चात् भी चक्र चलता र-
हता है इन ही प्रकार जीव अखिवेक
से बंधन में पड़ा था और संसार के
चक्र में फंसा हुआ था अब अखिवेक
दूर हो गया और केवल ज्ञान की प्रा-
प्ति हो गई परंतु अखिवेकने जो संसार
चक्र घुमाया था वह अखिवेक के दूर
होने पर अभी तक बंद नहीं हुआ
इन कारण देह का संस्कार बाकी है
जब सर्व संस्कार शान्त हो जावेंगे तब
देह भी छूट जायेगा और जीव सिद्ध
पद को प्राप्त हो जायेगा—

संस्कारलेशात् तत्तिष्ठति ॥ सां०
अ० ३ ॥ सू० ८३

अर्थ कुछ संस्कार का लेश बाकी रह
गया है इन ही कारण जीवन्मुक्त होने
पर भी शरीर बाकी है—

आर्यमत लीला

योग दर्शन और मुक्ति ।

(२७)

षट्दर्शनके मानने वाले प्यारे आर्य
भाइयों ! यद्यपि स्वामी दयानन्द ने
आर्य भी बड़काया है कि मतार्थप्रकाश
में जो सिद्धान्त उन्होंने स्थापित किये

हैं वे षट्दर्शनके विरुद्ध नहीं हैं परन्तु यदि आप षट्दर्शन को पढ़ें तो आप को मालूम हो जावेगा कि स्वामीजी के सर्वसिद्धान्त कपोल कल्पित, पूर्वाचार्योंके विरुद्ध और मनुष्योंको धर्मसे भ्रष्ट करने वाले हैं।

प्यारे आर्य भाइयो ! योगदर्शन को आप जिन आदरकी निगाहसे देखते हैं जितना आप इन ग्रन्थको मुक्तिका मार्ग और धर्म की धुनियाद समझते हैं उसको आप ही जानते हैं परन्तु यदि आप योगदर्शन और सत्यार्थप्रकाशको मिलावें तो आप को मालूम होगा कि स्वामीजी ने मुक्ति और उस के उपायोंकी जड़ ही उखड़ दी है—अर्थात् धर्मका नाश ही कर दिया है निम्न लिखित विषय अधिक विचारणीय हैं—

(१) दर्शन कार कर्मोंके जय से मुक्ति मानते हैं परन्तु स्वामीजी मुक्ति को भी कर्मों ही का फल बताते हैं मानो स्वामीजीकी समझमें जीव कभी कर्म बंधनसे छूट ही नहीं सकता है।

(२) मुक्ति किसी नवीन पदार्थकी प्राप्ति वा किसी नवीन शक्तिकी उत्पत्तिका नाम नहीं है वरन् प्रकृति का संग छोड़कर जीवका स्वच्छ और निर्मल होजाना ही मुक्ति है इसही हेतु मुक्तिके पश्चात् जीवके फिर बंधनमें फँसनेका कोई कारण ही नहीं है परन्तु स्वामीजी सिखाते हैं कि मुक्तिसे लौट कर जीवको फिर बंधनमें पड़ना आवश्यक है—फल स्वामीजीके सिद्धान्त का

यह है कि मनुष्य मुक्ति साधन से निरुत्साही होजावें। क्योंकि—

“ चलना है रहना नहीं
चलना विसत्रे बीस।

ऐसे महज सुहाग पर
कौन गुदावे बीस ॥”

(३) दर्शनकारों के मतके अनुसार प्रकृतिके संगमे जीवमें सत, रज और तम तीन गुण पैदा होते हैं और इन ही गुणोंके कारण जीवकी अनेक क्रिया में और घटायें होती है और यही दुःख है दर्शनकारोंके अनुसार जीव स्वभावसे निर्गुण है और इसही हेतु अपरिणामी है—संसारमें जीवका जो कुछ परिणाम होता है वह प्रकृति के उपरोक्त तीन गुणोंके ही कारण होता है—प्रकृतिका संग छोड़कर अर्थात् मोक्ष पाकर जीव निर्गुण और अपरिणामी रहजाता है और निर्मल होकर सर्व प्रकारके संकल्प विश्लेष होकर ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा ही में स्थित रहता है और ज्ञानानन्दमें मग्न रहता है परन्तु स्वामी दयानन्दजी इसके विपरीत यह सिखाते हैं कि मुक्ति पाकर भी जीव अपनी इच्छानुसार संकल्पी शरीर बनालेता है और सर्व स्थानों का आनन्द भोगता हुआ फिरता रहता है और अन्य मुक्तजीवोंमें मेल मुलाकात करता रहता है। फल उनकी इस शिक्षाका यह कि संसारी जीवों और मुक्तजीवों में कोई अंतर न रहै और मुक्ति साधन व्यर्थ समझा जाकर मनुष्य संसार की ही उन्नति में लगे रहें।

(४) दर्शनकारों के मतके अनुसार जीव स्वभावसे सर्वज्ञ है परन्तु प्रकृति संयोगसे उसके ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है जिससे वह अल्पज्ञ होकर अविवेकी होरहा है और इसके अविवेक के कारण संसार में फँसकर अनेक दुःख उठा रहा है—

इस आवरणके दूर होने और सर्वज्ञता प्राप्त होने ही का नाम मोक्ष है—परन्तु स्वामी दयानन्दजी भिखाते हैं कि जीव स्वभावसे ही अल्पज्ञ है इस हेतु मोक्षमें भी अल्पज्ञ रहता है अर्थात् पूर्ण विवेक मोक्ष में प्राप्त नहीं होता है इसही कारण संकल्पों शरीर बनाकर संसारी जीवोंकी तरह आनन्दकी खोज में भटकता फिरता है। यह जिज्ञा भी मनुष्यकी मुक्तिके साधनमें निरुत्साही बनाने वाली है।

(५) योगदर्शनमें मुक्तिका उपाय स्थिर चित्त होकर संसारकी सर्व वस्तुओंसे अपने ध्यानको हटाकर अपनी ही आत्मामें मग्न होना बताया है—इसही से सर्व बन्धन और सर्व आवरण दूर होते हैं और इसही से ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञानस्वरूप आत्मामें ही स्थिर रहना मोक्षका स्वरूप और मुक्तिका परम आनन्द है परन्तु दयानन्द सरस्वतीजी ऐसी अवस्थाकी हमें उड़ाते हैं और हमको जड़वत् हो जाना बताते हैं—स्वामीजीकी तो संसारी जीवोंकी तरह अनेक चेष्टा और क्रिया करना ही पमन्द है इसही हेतु

स्वामीजी अपरिग्रही और वैरागी योगीको नापमन्द करते हैं वरन् यहाँतक शिक्षा देते हैं कि योगीको यहाँ तक परिग्रही होना चाहिये कि स्वर्ण आदिक भी अपने पास रखे—गुरु स्वामीजीकी नियत इससे यह मालूम पड़ती है कि धर्मके सर्व साधन दूर होकर मनुष्योंकी प्रवृत्ति संसारमें दृढ़ हो ॥

प्यारे आर्य भाइयों! आज हम योग दर्शनका कुछ सारांश इस लेखमें आप को दिखाते हैं जिनसे स्वामीजीका विख्यात हुआ भ्रमजाल दूर होकर हमारे भाइयों की रुचि सत्यधर्मकी ओर लग देखिये योगशास्त्रमें मुक्तिका स्वरूप इसप्रकार लिखा है—

“पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचित्ति शक्तिरिति योग आ० ४ सू०-३४ ॥”

अर्थ—पुरुषार्थ शून्य गुणोंका फिर पैदा न होना कैवल्य है वा स्वरूप प्रतिष्ठा है वा चैतन्यशक्ति है—अर्थात् मत रज और तम यह तीन प्रकारके प्रकृतिके गुण जब जीवकी किसी प्रकारका भी फल देना छोड़देते हैं पुरुषार्थ रहित होजाते आगामीकी यह गुण पैदा होजाने बंद होजाते हैं। भावार्थ—जब सर्व प्रकारके कर्मों और संस्कारोंकी निर्जरा और संशय होजाता है तब जीव कैवल्य अर्थात् खालिस और शुद्ध रहजाना है और अपनेही स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना है, अपने स्वरूपसे भिन्न जगत् की अन्य किसी वस्तुकी तरफ जीवकी

प्रवृत्ति नहीं होती है और चेतनाशक्ति अर्थात् ज्ञान ही ज्ञान रह जाता है—

नोट—योगशास्त्रके इस सूत्रसे सत्या-
र्थप्रकाशके मुक्तिविषयक सर्व मिदुान्त
अमत्य होजाते हैं—क्योंकि इस सूत्रसे
अनुसार मुक्ति कर्मोंका फल नहीं वरण
कर्मोंके नाशका काम मुक्ति है—मुक्ति
के पश्चात् आगामी भी कर्मोंकी उत्प-
त्ति बन्द होजाती है इस हेतु मुक्तिसे
लौटना भी नहीं हो सकता है सन,
रज और तम तीनों गुणोंका नाश हो
कर मुक्तिजीवमें प्रवृत्ति भी नहीं रह-
ती है जिससे वह संस्कारों शरीर स-
नावे और कहीं घुपता फिरे वरण अ-
पनेही स्वरूप में स्थित रहता है और
इस प्रकार स्थिर रहनेसे वह पाषाण
की मूर्त्तिके समान जड़ नहीं होजाता
है वरण अपने ज्ञानमें मग्न रहता है
वह पूर्ण चेतन स्वरूप अर्थात् ज्योति-
स्वरूप होजाता है—

“तद्भाः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी”
योग अ० १ सू० ५० ४८

अर्थ—उक्त ममाधिसे जो उत्पन्न हुआ
संस्कार वह अन्य संस्कारोंको नाश क-
रने वाला होता है—अर्थात् मुक्तिका
उपाय समाधि है और उससे सर्व सं-
स्कार अर्थात् कर्मनाश होजाते हैं—
इसके आगे जो संस्कार ममाधिसे उ-
त्पन्न होता है उसके नाशका वर्णन क-
रते हैं—

“तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधाग्नि-
र्वीजस्ममाधिः” अ० १ सू० ५१ ॥ ५०

अर्थ—उस संस्कारके भी निरोध से

निर्वीज समाधि होती है—अर्थात् सं-
स्कार विलकुल बाकी नहीं रहना है
और जीव अपनी आत्मा ही में स्थित
होजाता है ।

नोट—उपर्युक्त साधनोंमें अर्थात् कर्मों
का सर्वथा नाश करनेसे योगदर्शनमें मु-
क्तिकी प्राप्ति कही है परन्तु दयानन्द
सरस्वती जी मुक्ति भी कर्मोंका फल
वताते हैं और कहते हैं कि यदि ईश्वर
अनित्य कर्मोंका फल नित्य मुक्ति देवे
तो वह अन्याई होजावे ।

“क्लेशमूलः कर्माश्रयो दृष्टादृष्टजन्म
वेदनीयः” ॥ अ० २ सू० १२ ॥

अर्थ क्लेश अर्थात् राग द्वेष अविद्या
आदि ही कर्म आशयके मूलकारण हैं
जो दृष्ट तथा अदृष्ट जन्मों में भोगा
जाता है ।

“तेल्लदाद परितापकलाः पुण्यापुण्य
हेतुत्वात्” ॥ २ ॥ १४ ॥

अर्थ—वे आनन्द और दुःख फल युक्त
हैं पुण्य और पापके हेतु होनेसे अर्थात्
कर्मोंके दो भेद हैं पुण्य कर्म और पाप
कर्म पुण्यकर्मोंमें सामारिक सुख मिलता
है और पापकर्मोंमें दुःख मिलता है ।

“मत्स्य पुरुषयोः शुद्धिमात्रेणैकस्य-
मिति” ॥ अ० ३ ॥ सू० ५५ ॥ ५२

अर्थ—जब सत्य और पुरुष दोनों शु-
द्धतामें समान होजाते हैं तब कैवल्य
होजाता है—अर्थात् किसी वस्तुमें जब
कोई दूसरी वस्तु मिलती है तबही
खोटा कहाजाता है जब दोनों वस्तु अ-
लग २ करदी जायें तो दोनों वस्तु स्व-

छद्म और खालिम कहलाती हैं—इसही प्रकार जीव और प्रकृति मिलकर खोटे पैदा होता है—प्रकृति के तीन गुण हैं मत्त्व, रज और तम—रज और तम के दूर होनेका वर्णन तो योगशास्त्रमें पूर्व किया गया—योगी में एक मत्त्व गुणका खोटे रद्दगया या उसका वर्णन इस सूत्र में करते हैं कि जब मत्त्व भी आत्मा में अलग होजावे और आत्मा और मत्त्व दोनों अलग २ होकर शुद्ध होजावे तब आत्मा कैवल्य अर्थात् खालिम होजाना है—मत्त्व रज और तम इनही तीनों गुणोंसे कर्म पैदा होते हैं जब प्रकृति के यह तीनों गुण नाश होकर आत्मा कैवल्य होगया तब कर्मका तो लेश भी बाकी नहीं रह सकता है।

नोट—नहीं मालूम सामाजीकी कहां से सरस्वतीका यह खर मिला है कि मुक्तिको भी कर्मोंका ही फल वर्णन करते हैं ? जिससे इनारे लाखों भाइयों का अट्टान भट्ट होगया और होनेकी सम्भावना है।

दयानन्दजीने मुक्तिको संसारके ही तुल्य बनानेके वास्ते मुक्ति पाकर भी जीवको अल्पज्ञ ही वर्णन किया है और मोक्षमें भी उसका क्रमवर्ती ज्ञान कहा है अर्थात् जिस प्रकार संसारी जीव अपने ज्ञान पर कर्मोंका आवरण होने की अजहसे इन्द्रियोंका सहारा लेते हैं और आत्मिक शक्ति ढकी हुई होनेके कारण संसारकी वस्तुओंको क्रम रूप देखते हैं अर्थात् सब वस्तुओं को एक साथ नहीं देखसके हैं ऐसी ही दशा

दयानन्दजीने मुक्तजीवोंकी बताई है कि यह भी क्रमरूप ही ज्ञान प्राप्त करते हैं—परन्तु प्यारे पाठकों ! दर्शन कार हमको विरुद्ध कहते हैं और आत्माकी शक्ति सर्वज्ञताकी बताकर मोक्षमें सर्वज्ञताकी प्राप्ति दिखाते हैं—देखो योगदर्शन इसप्रकार कहता है—

“ परिणामत्रयसंयमादतीतानागत ज्ञानम् ” ॥ अ० ३ ॥ सू० १६ ॥

अर्थ—तीन परिणामोंके संयमसे भूत और भविष्यतका ज्ञान होता है।

“ मत्त्वपुरुषान्यतारुणानिमात्रस्य- सर्व भावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४८ ॥ ”

अर्थ—मत्त्व पुरुषकी अन्यता ह्याति मात्रको सर्व भावोंका अधिष्ठातापना और सर्वज्ञपना होता है।

सकलत् क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥ ३ ॥ ५१ ॥ ५४

अर्थ—ज्ञान (काल का सब से छोटा भाग) और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान होता है।

नोट—आश्चर्य है कि योगशास्त्र तो क्रम में संयम करने का उपदेश करता है और उससे ही विवेक ज्ञान की प्राप्ति बताता है और दयानन्द जी ऐसी दया करते हैं कि मुक्तजीव के भी क्रमवर्ती ज्ञान बताते हैं आगे योग दर्शन विवेक ज्ञानको सर्वज्ञता बताता है

तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयन- क्रमंचेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ३ ॥ ६१ ॥ ५६

अर्थ—तारक अर्थात् संसार से तिराने वाला ज्ञान जो सर्व विषय को और उन की सर्व अवस्थाओं को युगपत

जानने वाला होता है अर्थात् भूत भविष्यन वर्तमान सर्व पदार्थों को एक ही वक्तमें जानता है उसको विवेकज्ञ ज्ञान कहते हैं ।

नोट-प्यारे भाइयो, योगशास्त्र कैसी स्पष्टता के साथ योगी को सर्वज्ञता प्राप्त होने का वर्णन करता है पर स्वामी दयानन्द जी मुक्ति पाने पर भी उसको अस्पष्ट ही रखना चाहते हैं।

सब तो यह है कि स्वामी दयानन्द जी ने या तो आत्मिक शक्तिको जाना नहीं है या आत्मिक सिद्धान्तों को छिपा कर मनुष्यों को संसार में डुबाने की चेष्टा की है यदि हमारे भाई एक नजर भी योग शास्त्र को देख जायेंगे तो उन को मालूम हो जावे कि दयानन्द जी ने मुक्ति की बिल्कुल बच्चा का खेल ही बना दिया है । स्वामी जी को सत्यार्थप्रकाश में यह लिखते हुये अवश्य लज्जा आनी चाड़िये थी कि मुक्तिजीव भी संकल्पी शरीर बनाकर आनन्द के वास्ते जगह २ फिरता है और अन्य मुक्त जीवों से भी मिलता रहता है ।

तत्सामनादित्वं चाक्षिपी नित्यत्वात् ॥ ४ ॥ १०

अर्थ-वे वासना अनादि हैं सुख की इच्छा नित्य होने से ।

हेतुफलाग्रवालम्बनैः संगृहीतत्वा दे-
वमभावेतदभावः ॥ ४ ॥ ११

अर्थ-हेतु, फल, आश्रय और आल-
सम्बन्ध से वासनाएं संगृहीत होती हैं

और इन हेतु, फल आदि के अभावसे वासनाओं का भी अभाव हो जाता है भावार्थ इन दोनों सूत्रों का यह है कि यद्यपि वासनाएं अनादि हैं परंतु समाधि बल से वासनाओं का नाश हो जाता है और मुक्ति अवस्था में कोई वासना नहीं रहती है ।

मुक्ति में कोई कर्म बाकी नहीं रहता कोई वासना नहीं रहती सत्व, रज और तम कोई गुण नहीं रहता प्रकृति में मेल नहीं रहता जीवात्मा निर्गुण हो जाता है और केवल्य, स्वच्छ रह जाता है फिर नहीं मालूम स्वामी जी को यह लिखने का कैसे माहस हुआ कि मुक्त जीव इच्छानुसार संकल्पों शरीर बनाकर सर्वस्थानों के आनन्द भोगते हुवे फिरते रहते हैं ?

देखिये योग दर्शन में वैराग्यका लक्षण इस प्रकार किया है ।

दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य अ-
र्थाकार संज्ञावैराग्यम् ॥ १ ॥ १५

अर्थ-दृष्ट और अनुश्रविक विषयों की तृष्णासे रहित चित्त के ब्रज करने को वैराग्य कहते हैं ।

तत्परमपुरुष रूपातेगुण वैतृष्यम् ॥ १ ॥ १६

अर्थ-वह वैराग्य परम पुरुष की रूपाति से प्रकृति के गुण अर्थात् सत्व रज तम और उन के कार्य में तृष्णा रहित होना है ।

अब हम पूछते हैं कि जीव जब सत्व, रज और तम प्रकृति के इन ती-

नों गुणों से रहित स्वच्छ हो तब वह संकल्पी शरीर बना सकता है वानहीं और संकल्पी शरीर बनाने की इच्छा और सर्व स्थानों का आनन्द लेते फिरना राग है या वैराग्य ? क्या वैराग्य के द्वारा मुक्ति प्राप्त करके मुक्त होते ही फिर जीव रागी हो जाता है ? क्या यह अत्यंत झिंकु घात नहीं है ? और यदि ऐसा हो भी जाता है तो वह अवश्य दुःख में है क्योंकि जहां राग है वहां ही दुःख है देखिये योगशास्त्र में ऐसा लिखा है-

सुखागुणयो रागः ॥ २ ॥ १

अर्थ-सुख के साथ अनुबंधित परिहास की राग कहते हैं--भावाये यदि मुक्त जीव को सुखके अर्थ संकल्पी शरीर धारण करना पड़ता है और जगह २ घूमना होता है तो उस में अवश्य राग है परंतु राग को योगदर्शन में क्लेश वर्णन किया है-

अविद्याःस्मितारागद्वेषाः अभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः ॥ २ ॥ ३

अर्थ-अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष और अभिनिवेश यह पांच प्रकार के क्लेश हैं—

इन हेतु दयानन्द जी के कथनानुसार दयानन्द जी की मुक्त जीवों पर ऐसी दया होती है कि उन को वह क्लेशित बनाना चाहते हैं--क्लेशित केवल राग ही के कारण नहीं बरखा अविद्या के कारण भी क्योंकि जब तक

सर्वज्ञ नहीं है तब तक ज्ञान में कमी ही है और इन कारण क्लेश है सरस्वतीजी का भी यह ही कथन है कि सर्वज्ञ होने के कारण जीव एक ही समय में सर्व अस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके एक साथ ही आनन्द नहीं ले सकता है बरखा अप्रपन्न होने के कारण उस को स्थान स्थान का ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते जगह २ घूमना पड़ता है क्या यह थोड़ा क्लेश है ? और तिसपर स्वामी जी कहते हैं कि मुक्तजीव परमानन्द भोगता है। योगशास्त्र में तो अविद्या को ही सर्व क्लेशों का मूल वर्णन किया है-

अविद्या ज्ञेयमुत्तरेषां प्रभुमतनु विच्छिन्नो दाराणाम् ॥ १ ॥ ४ ॥

अर्थ-प्रभु, तनु, विच्छिन्न और दार रूप आगले सर्व ज्ञेयों का कारण (क्षेत्र) अविद्या ही है।

अभिनिवेश का लक्षण योगशास्त्र में इस प्रकार है-

स्वरसबाही विदुषोपितया कृदोभिनिवेशः ॥ १ ॥ ६

अर्थ जो मूर्ख तथा पण्डितों को एक समान प्रवेश हो उसे अभिनिवेश कहते हैं योगशास्त्र के भाष्यकारों ने इस का दृष्टान्त यह लिखा है कि जैसे इस बात का क्लेश सब को होता है कि हम को मरना है इन ही प्रकार के क्लेश अभिनिवेश कहाते हैं स्वामीजी ने मुक्ति से लौटकर संसार में फिर लौटने का भय दिखाने के चारे मुक्त

जीवों की अभिव्यक्तिमें भी फंसा दिया इस ही प्रकार स्वामी जी के कथनानुसार अस्मिता और द्वेषभी मुक्त जीवोंमें घटते हैं अर्थात् मुक्त जीव पांचों प्रकार के क्लेशों में फंसा है। नहीं मालूम मरस्वती जी की मुक्त जीवों से क्यों इतना द्वेष हुआ है कि उन को सर्व प्रकार के क्लेशों में फंसाना चाहते हैं ? परन्तु मुक्त जीवों पर तो स्वामी जी का कुछ बल नहीं चलेगा। हां, कहना तो उन संनारी मनुष्यों पर आनी चाहिये जो दयानंद जी की शिक्षा पाकर मुक्ति साधन से अनभिज्ञ करलेंगे और संसार के ही बहाने में लगे रहेंगे-

प्यारे आर्य भाइयो ! योग दर्शनकी पढो और उस पर चलो जिसमें ऐसा लिखा है, मत्पार्यप्रकाश के भरोसे पर क्यों अपना जीवन खराब करते हो--
दृष्टदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः ॥ २॥१७

अर्थ-देखनेवाला और देखने योग्य वस्तु इनका जो संयोग है वह त्याग का मूल है अर्थात् मोक्ष साधनमें त्याग ही एक उपादेय है और त्याग का मुख्य तत्व यह है कि श्रेय वा दृश्य अर्थात् देखने योग्य सर्व वस्तुओं का जो संयोग देखने वाला करता है वह त्याग दिया जावे-

परन्तु स्वामी जी इस के विरुद्ध कहते हैं कि मुक्त जीव इस ही संयोग मिलने के वास्ते संकल्पी शरीर बनाता है और जगह २ घनता फिरता है।

तस्य हेतुरविद्या ॥ २ ॥ २४

अर्थ-उस संयोग का हेतु अविद्या है। तब ही तो स्वामी जी ने मुक्तजीव को अल्पज्ञ बताया है परन्तु प्यारे आर्य भाइयो ! स्वामी जी कुछ ही कहें आप जरा योग दर्शन की शिक्षा पर ध्यान दीजिये देखिये कि सस्पृहासे कहा है--

तदभावात्मयोगाभावो हानम् तद्दुःशेः केवल्यम् ॥ २ ॥ २५॥

अर्थ-उसके अर्थात् अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव होता है और वही दृष्टाका केवल्य अर्थात् मोक्ष है विना सर्वज्ञता प्राप्त होनेके और सर्व पदार्थों से प्रवृत्ति को हटाकर आत्मस्थ होनेके बिना मुक्ति ही नहीं हो सकती है। भावार्थ मत्पार्यप्रकाश में स्वामी जी ने मुक्ति का वर्णन नहीं किया है वरन् मुक्ति को हंसी का स्थान बना दिया है।

आर्यमतलीला ॥

(२८)

संसारमें तो यह ही देखने में आता है कि तृष्णावान् को दुःख है और सन्तोषीको सुख--एक महाराजाको सात खयडका राज्य मिलने से उतना सुख प्राप्त नहीं होता है जितना जंगलमें पड़ेहुए एक योगीको सुख है। धर्म सुखप्राप्तिका मार्ग है इस ही हेतु धर्म का मूल त्याग है--इन्द्रियोंको विषय भोगोंसे हटाना चित्त की वृत्तियों को

रोकना सुखप्राप्ति का उपाय है-और संसारके सर्व पदार्थों से चित्तको दृढ़ कर अपने ही आत्मामें स्थिर और शान्त होजाना परम आनन्द है और यह ही मोक्ष का उपाय है-इस ही हेतु मोक्ष में परम आनन्द है क्योंकि वही ही जीवात्मा प्रकृतिके सब बि-कारोंसे रदित हो कर पूर्णरूप स्थिर और शान्त होता है--

परन्तु स्वामी दयानन्दजी इस सुख को नहीं मानते हैं वह इन स्थिर और शान्तिदशाको पटथरकी मूर्तिके समान जड़ बनजाना बताते हैं इस ही का-रण मुक्ति जीवोंके वास्ते भी वह आवश्यक समझते हैं कि वह अपनी इच्छानुसार कल्पित शरीर बनाकर जगह २ का आनन्द भोगते हुए फिरे रहें-स्वामीजीकी मुक्तिका साधन करने वाले योगियों का परिग्रह त्याग और आत्मध्यान भी व्यर्थका ही क्लेश प्रतीत पड़ता है उनको यह कब रुचि कर हो संभता है कि योगी संसारकी सर्व वस्तु और शरीरका समत्व छोड़ दे और कपड़े पहने का बखेड़ा न रख कर नग्न अवस्था धारण कर आत्म-ध्यानमें लगें? धरण स्वामीजी तो यहां तक चाहते हैं और मत्पार्ष्वप्रकाशमें उपदेश देते हैं कि योगीको चांदी मो-ना धन दीनत भी रखनी चाहिये= परन्तु प्यारे आर्यभाइयो ! अपने और स्वामीजीके मान्य ग्रन्थ योगदर्शन को देखिये जिसको आप मुक्ति सोपान

समझते हैं-उससे आपको विदित हो जायगा कि सरस्वतीजीकी शिक्षा बि-लकुल धर्ममार्गके विरुद्ध और संसारमें फंसाने वाली है।

देखिये योगदर्शन इस प्रकार लि-खता है--

“ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ” यो० अ० १ सू० २

अर्थ-चित्तकी वृत्तियोंके निरोध अ-र्थात् रोकनेको योग कहते हैं--भावार्थ अपने ही आत्मा में स्थिरता हो इस से बाहर किसी वस्तु की तरफ प्रवृत्ति न हो ॥

“ तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ” ॥१॥३॥

अर्थ-उन मग्य अर्थात् चित्तकी वृ-त्तियोंका निरोध होने पर जीवात्मा का अपनेही स्वरूपमें अवस्थान होता है-

“ वृत्तिमारूप्यमितरत्र ” ॥ १॥ ४॥

अर्थ-अन्य अवस्था में अर्थात् जब चित्तकी सर्ववृत्तियोंको रोककर जीवा-त्मा अपनेही स्वरूपमें मग्न नहीं हो-ता है तब वह चित्तवृत्तियोंके रूपको धारण करलेता है--यह दशा सर्व सं-सारी जीवोंकी रहतीही है--

नोट--महर्षियोंने मुक्तिका साधन तो यह बताया कि चित्त की वृत्तियों को रोककर अपनीही आत्मामें अवस्थित होजायै--परन्तु स्वामीजी कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त होने पर यदि जीवात्मा अपने ही आत्मामें स्थिर रहे और नाना प्रकार चेष्टा न करे, इच्छा प्राप्त न हो-इच्छानुसार कल्पित शरीर न

बनावे और जगह २ घूमता न फिरतो वह पत्थरके समान जड़ होजायै--परन्तु हमको आश्चर्य है कि सरस्वतीजी ने इतना भी न विचारा कि यदि मुक्ति अवस्थामें इस प्रकार प्रवृत्ति करने और चित्त वृत्तियों में लगने और संसारी जीवों के समान वृत्तियों का रूप धारण करने की जरूरत है तो मुक्ति-साधन के वास्ते इन वृत्तियों के रोकने और अपने आत्मा में ही स्थिर होने की और योग धारण करने की क्या जरूरत है ? योग धारण करना और चित्त वृत्तियों को रोककर आत्मा में स्थिर होना कोई सहज बात नहीं है इसके वास्ते योगी को बहुत कुछ अभ्यास और प्रयत्न करना पड़ता है परन्तु जब मोक्ष में जाकर भी इन वृत्तियों में जंमना और आत्म स्थिरता को छोड़कर चंचल बनना है तो दयानन्द जी के कथनानुसार योग साधन का सब उपाय अर्थ का ही कष्ट टहरता है--

देखिये योगदर्शन चित्त की वृत्तियों को रोककर आत्मस्थ होने के वास्ते क्या क्या उपाय बताता है--

"अभ्यास वैराग्याभ्यान्तस्मिरोद्यः" ॥ १ ॥ १२ ॥

अर्थ--वह निरोध अर्थात् चित्त की वृत्तियों का रोकना अभ्यास और वैराग्य से होता है--

तत्रस्थितौ योऽभ्यासः ॥ १ ॥ १३ ॥

अर्थ--आत्मा में स्थिर होने में यत्न

करने को अभ्यास कहते हैं ।

सतुदीर्घकाल नैरन्तर्यं सत्कारावेक्षितो दृढ भूमिः ॥ अ० १ सू० १४

अर्थ--वह अभ्यास बहुत काल तक निरन्तर अर्थात् किसी समय किसी अवस्था में वा किसी विघ्न से त्याग न करते हुवे अधिक आदरके साथ सेवन करने से दृढ़ होता है--

एवारे आर्य्य भाइयो ! योगशास्त्र तो इस प्रकार अत्यंत कष्टभाष्य आत्म स्थिति और चित्त वृत्तियों ही के रोकने में आनन्द बताता है स्वामी दयानन्द जी उनको पत्थर के समान जड़ अवस्था कहें वा जो कुछ चाहें कहें--

"निर्विचार वैशारद्योऽध्यात्मप्रसादः" ॥ १ ॥ ४७ ॥

अर्थ--निर्विचार समाधि के विशारद भाव में अध्यात्मिक प्रसाद है--अर्थात् आत्मिक परम आनन्द प्राप्त होता है--

एवारे आर्य्य भाइयो ! योगदर्शन तो प्रारम्भ से अंत तक चित्त वृत्तियों के रोकने और आत्मा में स्थिर होने ही को मोक्ष मार्ग और धर्म का उपाय बताता है--

तत्रस्थिर सुखमासनम् ॥ २ ॥ ४६

अर्थ--जिसमें स्थिर सुख हो वह आसन कहा जाता है अर्थात् जिसकी सहायता से भली भांति बैठा जाय उसे आसन कहते हैं । यह पद्मासन, दण्डासन, स्वस्तिक के नाम से विख्यात हैं यह आसन जब स्थिर कम्प रहित और योगी को सुख दायक होते हैं

तब योग के अंग कहे जाते हैं-

नोट-स्वामी दयानन्द जी तो आसन की जड़ पत्थर के समान ही हो-जाना समझते होंगे।

प्रयत्नश्चैषित्यान्नन्तसमाप्तिरभ्यासः
॥ २ ॥ ४७

अर्थ-प्रयत्न के शिथिल होने और अन्त समाप्ति से आसन की सिद्धि होती है अर्थात् आसन निश्चल होते हैं और चित्त की चंचलता जय हो जाती है-

नोट-दयानन्द सरस्वती जी तो हम बात को कभी न मानते होंगे? क्योंकि प्रयत्न तो वह जीव का लिंग बताते हैं और इन ही हेतु मोक्ष में भी जीवका प्रयत्न निरुद्ध करते हैं स्वामी जी तो जैनियों से हम ही बातसे रुष्ट हैं कि जैनी मुक्तिजीव का प्रयत्न रहित एक स्थान में स्थित ज्ञान स्वरूप आनन्दमें गमन रहना बताते हैं और इनके ख-खन में सत्यार्थप्रकाश में कई कागज काले करते हैं-प्राणधारी मनुष्य अर्थात् योगी के वास्ते इन प्रकार पत्थर बन जाने की तो वह कब पसन्द करेंगे?

परन्तु स्वामी जी जो चाहें सबीन उड़ावें योगशास्त्र की तो ऐसी ही शिक्षा है

तस्मिन् सतिश्वासप्रश्वासयोगेतिवि-
च्छेदः प्राणायामः २ ॥ ४८

अर्थ-आसन स्थिर होनेपर जो श्वासी श्वास की गति का अवरोध होता है

उसे प्राणायाम कहते हैं अर्थात् आसन स्थिर होकर श्वास उच्चास के रुक-ने को प्राणायाम कहते हैं।

नोट-दयानन्द जी मुक्त जीवों पर तो आप की दया होगई जो उनको स्थिरता से छुड़ाकर इन प्रयत्न में लगा दिया कि वह संकल्पी शरीर बनाकर जगह जगह का आनन्द लेते फिरा करें परन्तु योगियों पर भी तो कुछ दया करनी चाहिये थी। देखो मह-र्षि पातञ्जलिने तो योग दर्शन में उन का मांस रोक कर मधुमुच ही पत्थर की मूर्ति बना दिया हमारे आर्यभाई प्राणायाम के बहुत शौकीन हैं इनको भी कोई ऐसा प्रयत्न बना दिया हो-ता जिन को करते हुए भी प्राणायाम निरुद्ध होता है और चंचलता भी बनी रहै?

वाच्याभ्यन्तरविषयास्तेषीचतुर्थः ॥ २॥ ५०

अर्थ-जिगमें वाह्य और आभ्यन्तर विषयों का परित्याग हो वह चौथा प्राणायाम है-तीन प्रकारके प्राणायाम पहले वर्णन करके इन सूत्र में चौथा वर्णन किया है।

नोट-दयानन्द जी तो मुक्तजीव को भी विषय रहित नहीं बनाना चाहते हैं इस ही हेतु इच्छानुसार क-ल्पित शरीर बनाकर चमक करना और अन्य मुक्त जीवों से मिलना जु-लना आवश्यक बताते हैं। इस प्रकार की क्रिया वाह्य विषय से हो वा आ-

अभ्यन्तर विषय से हम की सरस्वतीजी ही जानते होंगे ! परन्तु योगदर्शन में तो प्राणायाम ही में जो योग और मुक्ति साधन का एक बहुत छोटा दर्जा है, याज्ञ और आभ्यन्तर दोनों विषयों को उड़ा दिया ।

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥ २ ॥ ५१ ॥

अर्थ—प्राणायाम निद्रि के अनन्तर ज्ञान का आवरण सगुप्त हो जाता है अर्थात् ज्ञान का प्रकाश होने लगता है ।

नोट—दयानन्द जी ने मुक्ति निद्रि पर मुक्त जीवों के साथ कि वह बि-कार लगा दिये हैं जो प्राणायाम में छोड़े गये थे अर्थात् प्रयत्न चञ्चलता और विषय वासना इन ही कारण जो ज्ञान का आवरण प्राणायाम के पश्चात् दूर हुआ था वह दयानन्द जी ने मुक्त जीवों पर डाल कर उनकी अल्पज्ञ बना दिया !

प्यारे पाठको ! योगदर्शन के अनुसार योगी के वास्ते मध्य से प्रथम काम पांच यम पालन करना है ।

यमनियमाऽऽननप्राणायामप्रत्या-
हारधारणाध्यानमसाधयोष्टावंगानि
॥ २ ॥ २८

अर्थ—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के यह आठ अंग हैं ।

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिख्येज्ञानदीप्ति
राखिवेक क्थ्यातेः ॥ २ ॥ २८ ॥

अर्थ—योग के अंगों की क्रमशः अनुष्ठान करने से अशुद्धि के तय होने पर ज्ञान का प्रकाश होता है.....क्रमशः का भावार्थ, यह है कि यम के पश्चात् नियम और नियम का पालन होने पर आसन इस ही प्रकार सिलसिले वार ग्रहण करता है । अर्थात् यम मध्य से कम दर्ज में और सब से प्रथम है । इन के पालन बिदून तो आगे चल ही नहीं सकता है ।

तत्राहिंसासत्याऽस्तेयब्रह्मचर्याऽपरि-
ग्रहायमाः ॥ २ ॥ ३०

अर्थ—तिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह पांच यम हैं ।

जातिदेशकालममयाऽनवच्छिन्नाः सा
र्व भौमानुदाव्रतम् ॥ २ ॥ ३१

अर्थ—जाति देश, काल और समय की मर्यादा से न करके सर्वथा पालन करना महाव्रत है—अर्थात् उपरोक्त पांचों यमों की बिना किसी मर्यादा के सर्वथा पालन करना महाव्रत है और मर्यादा सहित पालन करना अनुव्रत है ।

अब प्यारे आर्य भाइयो ! विचार-ने की बात है कि, परिग्रह कहते हैं सांभारिक वस्तुओं (अस्वाद्य) और उन की अभिगाय की संभार का कोई भी अस्वाद्य न रखना और न उस में समत्व रखना अपरिग्रह कहलाता है । अपरिग्रह महाव्रत धारण करने में किसी प्रकार की मर्यादा नहीं रह-

ती है कि अमुक वस्तु रखें वा अ-
मुक न रखें महाव्रत तो बिना
मर्यादा ही होता है इस हेतु आप ही
सोचिए कि महाव्रती योगी वस्त्र रखें-
गा वा नहीं ? क्या एक लंगोटी रखना
भी अपरिग्रह महाव्रतको भंग नहीं क-
रेगा ? अवश्य करेगा--महाव्रती को यो-
गदर्शनके अनुसार अवश्य नग्न रहना
होगा । इसके अतिरिक्त प्यारे भाइयो
जब आप योगके आठों अंगोंकी समझ
में और वैराग्य ही को योगका साधन
जानेंगे तब आपको स्वयम् निश्चय हो
जायगा कि योगीको वस्त्र, लंगोटी का
ध्यान तो क्या अपने शरीर का भी
ध्यान नहीं होता है--नग्न रहनेकी
लज्जा करना वा अन्य कारणोंसे वस्त्र
की आवश्यकता समझना योगसाधन
का बाधक है और जिसको इस प्रकार
लज्जा आदिकका ध्यान होगा उससे
तो संसार छूटा ही नहीं है वह योग
साधन और मुक्तिका उपाय क्या कर
सकता है ?

प्यारे भाइयो ! साधुके वास्ते मोक्षके
साधनमें नग्न रहना इतना आवश्यक
होनेपर भी हमारे बहुतसे आर्य भाई
नग्न अवस्थाकी हंसी उड़ाकर क्या धर्म
की हंसी नहीं उड़ाते हैं ? अवश्य उ-
ड़ाते हैं ।

मुश्किल यह है कि स्वामी दयानन्दजी
ने अंगरेजी पढ़े हुये भाइयोंकी अपनी
और आकषित करनेके वास्ते उनके

आजादीके खयालको लेकर सब बाहि-
यात और झूठका पाठ पढ़ाना शुरूकर
दिया और बहुत सी बातोंकी अस-
म्भव और नामुमकिन बताकर भोले
लोगोंके खयाल को बिगाड़ दिया ॥

अफसोस है कि स्वामीजीके ऐसे व-
तावसे हमारे आर्यभाई जीवात्माकी
शक्तियोंकी समझनेसे वंचित रहेजाते
हैं और अंगरेजीकी तरह जड़ पदार्थ
की ही शक्तियोंके ढुंढने और मानने
में लगते जाते हैं--महर्षि पातञ्जलि ने
योगशास्त्र में जो आत्मिक अतिशय
वर्णन की हैं उनका सारांश हम नीचे
लिखते हैं और अपने आर्य भाइयोंसे
प्रार्थना करते हैं कि इनमें अपना वि-
चार देखें--और आत्मिक शक्तियोंकी
खोजमें लगें ।

“ अहिंसा प्रतिष्ठायांतत्संक्षिधौ वैर
त्यागः ॥ २ ॥ ३५ ॥

अर्थ--योगीका चित्त जब अहिंसा में
स्थिर होजाता है तब उसके समीप
कोई प्राणी वैर भाव नहीं करता है
अर्थात् शेर, सांप विच्छू आदिक दुष्ट
जीव भी उसको कुछ बाधा नहीं पहुं-
चा सके हैं ।

“ शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्या-
सात्संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्व
भूतकतज्ञानम् ” ॥ ३ ॥ १७

अर्थ-- शब्द अर्थ और ज्ञानमें पर-
स्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे शब्द स-
झरता है और उनके विभागमें संयम

करनेसे प्राणीमात्र की भाषाका ज्ञान होता है-अर्थात् पातंगलि ऋषिका यह मत है कि योगीको सर्व जीवोंकी भाषा समझने का ज्ञान होसका है भावार्थ जानवरोंकी भी बोली समझ सका है ।

“संस्कारमाज्ञात् करणात् पूर्वजाति ज्ञानम्” ॥ ३ ॥ १८ ॥

अर्थ-संस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेसे पूर्व जन्मोंका ज्ञान होता है ॥

“कषट्कूपेतुत्पिपामानिवृत्तिः ॥३१८॥
अर्थ-कंठके नीचे कृपमें संयम करने से भूल और प्यास नहीं रहती ।

“मूर्धं ज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥३॥३९॥
अर्थ-कपालस्थ ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्धोंका दर्शन होता है ।

“उदान जयांजल पंक्तकादिव्य संउत्क्रान्तिश्च” ॥ ३ ॥ ३८ ॥

अर्थ-उदानादि वायुके जीतनेसे कंठकादि का स्पर्श नहीं होता और उत्क्रान्ति भी होती है ।

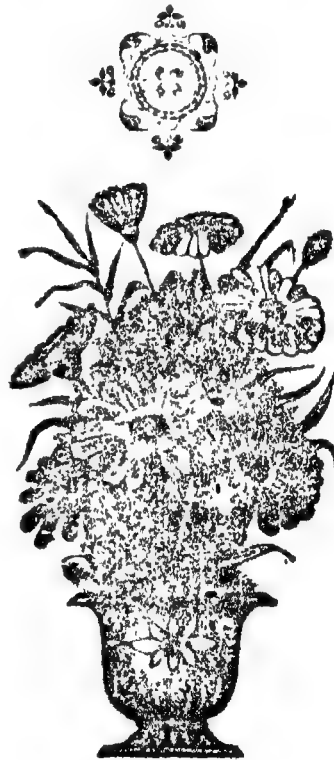
“काया काशयोः सम्बन्धसंयमात्तल घूतूलसनापत्तेश्चाकाश मननम्” ॥ ३॥४१॥

अर्थ-शरीर और आकाशके सम्बन्ध से संयम करनेसे और लघू आदि पदार्थोंकी समापत्तिसे आकाशमें मनन सिद्ध होता है ।

ध्यारे आर्य भाइयो ! विशेष हम क्या कहें आपको यदि अपना कल्याण

करना है तो हिन्दुस्तानके महात्माओं और ऋषियोंने जो आत्मिक शक्तियों की खोजकी है और जिस कारण यह हिन्दुस्थान भव्योपरि है उसको समझो और मुक्तिके नव्व मार्गकी पहचानो ।

हित शुभम् ।

॥ निवेदन ॥

आर्यसमाज नामक संस्थाके चतुर संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने अपने लेख और सिद्धान्तोंमें यथा शक्ति यह सिद्ध करनेकी चेष्टाकी है कि वेद (ऋग, यजु, साम और अथर्व नामक चारोंसंहिता) ईश्वर प्रणीत हैं, वह सर्व कल्याणकारी विद्याओंके उत्पादक स्थान हैं तथा उन्हींके उपदेशानुकूल चलनेसे मनुष्यका यथार्थ कल्याण होसका है और अब भी स्वामी जीके अनुयायी हमारे आर्यसमाजी भाई अपने प्रयास भर वैसा प्रतिपादन करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। उपरोक्त वेदोंके वर्तमान में सायण, महीधर और मोक्षमूलर (Maxmuller) आदि कृत अनेक भाष्य पाये जाते हैं और वह इतने विशद हैं कि अनेक परस्पर विरुद्ध संप्रदायों यहांतक कि बाममार्गादि ने भी अपना सिद्धान्त पोषक स्थान वेदको ही माना है परन्तु हमारा स्वामीजीने यह कहकर उन सर्व प्राचीन भाष्योंको अमान्य करदिया है कि वे सृष्टिकर्म विरुद्ध, हिंसा और व्यभिचारादि घृणित कार्योंसे परिपूर्ण हैं और उनके पढ़ने से वे सर्वत्र ईश्वर प्रणीत होना तो एक ओर किसी बुद्धिमान भी मनुष्य कृत प्रमाणित नहीं होसके और इसी अर्थ अपने मन्तव्यों को पोषण करने के अर्थ स्वामीजीने उनपर अपना एकस्वतन्त्र नवीन भाष्य रचा है। यद्यपि यह विषय विवाद प्रसक्त है कि स्वामीजीका वेद भाष्य ही क्या प्रामाणिक है परन्तु इसपर कुछ ध्यान न देने हुये जैनगजटके भूतपूर्व सुयोग्य सम्पादक सिंगसावा निवासी श्रीयुत बाबू जुगलकिशोर जी मुख्तार देवबन्दने अपने सम्पादकत्व कालमें सन् १९०८ ई० के जैनगजट के २८ अंकों में यह "आर्यमत लीला" नामक विस्तृत और गवेषण पूर्ण लेखमाला निकालकर समाजका बड़ा उपकार किया है। बाबू साहबने अपनी सुपाठ्य और मनोरंजक सरल भाषामें स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके भाष्यानुसार ही आर्यसमाजके माने हुये प्रामाणिक वेद व अन्य सिद्धान्तोंकी जो यथार्थ समालोचना कर सर्व साधारण विशेषकर हमारे उदार हृदय, समाज सुधारक (Social Reformer) सांसारिक उन्नतिकी उत्कट आकांक्षा रखनेवाले, उन्नतिशील और सच्चे धर्मके अन्वेषी आर्यसमाजी भाइयोंका भ्रमान्धकार दूर करनेका जो श्रावणीय परिश्रम किया है उसके कारण आप शतशः धन्यवादके पात्र हैं। जैनगजटके अंकों में ही इस "लीला" के बने रहनेसे सर्व साधारणका यथा उचित विशेष उपकार नहीं होसकता ऐसा विचारकर हमारी सभाने अपने हृदयसे केवल सत्यासत्य निर्णयार्थ सर्वको यथार्थ लाभ पहुंचाने के सद् उद्देश्यसे ही इसको पुस्तकाकार मुद्रित कर प्रकाशित किया है। अन्तमें हमको पूर्ण आशा तथा दृढ़ विश्वास है कि इसको निष्पक्ष एक बार पठन करने से और नहीं तो हमारे प्रिय आर्यसमाजी भाइयों को (जिनका कि वेदोंको पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म भी है) अवश्य ही वेदोंको-जिनका कि पढ़ना और समझना अब प्रत्येक पथ्याप्त हिन्दी जानने वाले साधारण बुद्धिमान पुरुष को भी वैदिकयन्त्रालय अजमेर से स्वल्प मूल्यमें ही प्राप्तव्य स्वामि भाष्य वेदोंसे सुलभ साध्य होगया है-कमसे कम एकवार पाठ करनेका उत्साह और उसपर निष्पक्ष विचार करनेसे उनको वेदोंका यथार्थ ज्ञान प्रगट होजायगा और ऐसा होनेपर उनको निज कल्याणार्थ सत्य धर्म की अवश्य ही खोज होगी। हमारी यह आन्तरिक मङ्गल कामना है कि मनुष्य मात्र वस्तु स्वभाव सच्चा धर्म लाभकर अपने अन्तः, अविनाशी, स्वाधीन, निराकुल, और आत्मस्वरूप आनन्दको प्राप्त होवें ॥ इति शुभम् ॥

जीवमात्रका हितैषी—

जनवरी १९११ ईस्वी

इटावा

चन्द्रसेन जैन वैद्य, मन्त्री

श्री जैनतत्त्व प्रकाशिनी सभा

श्री जैनतत्त्व प्रकाशिनी सभा इटावाके

मुख्योद्देश्य ।

प्रियवर सुहृदगण ! काल दोष तथा अन्य भी कई कारणांसे वर्तमान समयमें जैनधर्मके विषयमें सर्व साधारणका प्रायः मिथ्या ज्ञान होरहा है । अतः उसको और जैन जातिपर लगे हुये मिथ्या दोष व किम्बदन्तियोंको दूर कर लेख और व्याख्यानादि द्वारा जैनधर्मकी सखी प्रभावना करना “अहिंसा परमोधर्मः”, का प्रकाश विद्याका प्रचार और कुरीतियां दूर करना इस सभाके मुख्योद्देश्य हैं ॥

विकाऊ ट्रैक्ट ।

आर्योंका तत्त्वज्ञान । ट्रैक्ट नं० १-२

इसमें ईश्वरके सृष्टि कर्तृत्व और वेद प्रकाशत्व पर विचार तथा आकाश और उसके शब्दगुण होनेपर विचार है की० ॥ सैकड़ा २)

ईश्वरका कर्तृत्व । ट्रैक्ट नं० ३

इसमें ईश्वरके सृष्टि कर्तृत्वका खण्डन है । की० १ पाई सैकड़ा ॥३)

भजन मंडली । ट्रैक्ट नं० ४

जैनतत्त्व स्वरूप प्रदर्शक और कुरीति निषेधक नवीन सामयिक भजन हैं । की० ॥ सैकड़ा २)

कुरीति निवारण । ट्रैक्ट नं० ५

इसमें बाल विवाह, वृद्ध विवाह, कन्या विक्रय, वेश्यानृत्य, आतशवाजी कुलवारी और अश्लील गानकी खराबियां दिखाई हैं । की० ॥ सैकड़ा १)

जैनियोंके नास्तिकत्व पर विचार । ट्रैक्ट नं० ६

यथा नाम तथा गुणः । की० ॥ सैकड़ा १)

धर्माभूत रसायन ट्रैक्ट नं० ७

संसार दुःखसे संतप्त पुरुषोंके अर्थ रसायन । बिना मूल्य वितरित ।

आर्यमत लीला । ट्रैक्ट नं० ८

इसमें आर्य वेदों और सिद्धान्तोंकी पोल है । की० ॥ सैकड़ा २४)

मिलनेका पता—

मन्त्री—चन्द्रसेन जैन वैद्य—इटावा ॥

ओम्
परमात्माजयति ।

शंभुनाथगण्पकुठार

और

जगन्नाथदास का वज्रप्रहार.

जगन्नाथदास सङ्कलित

वही

“लक्ष्मीनारायण” यन्त्रालय मुरादाबाद में

छपवाकर प्रकाशित किया.

सितम्बर सन् १९०१.

विक्रयार्थपुस्तकें ।

सज्जन लोग इनको आप छपवावें और सर्वत्र फहलावें

धर्म सन्ताप, दयानन्द हृदय, दयानन्दमर्मसूची, दयानन्दमतदर्पण, दयानन्द
कीबुद्धि, सृजाकका इलाज प्रत्येक १, सैकड़ा, दयानन्दचरित्र ३, सैकड़ा,
देवसिद्धि २, सैकड़ा, दयानन्द जीवनचरित्र ॥, प्रति, वेदद्वारप्रकाश =, अनं-
तत्वप्रकाश =, मुक्तिप्रकाश =, दयानन्द के यजुर्वेदभाष्यकी समीक्षा =, मङ्गल
देवपराजय =, आर्यत्वप्रकाश प्रथम भाग नागरी उरदू, दूसरा भाग उरदू =
शगूफये दयानन्द =, कृपाराम की कजरफ्तारी =, कसीदयदयानन्द, दया-
नन्दी मत का खातमा, गुलजारेहिदायत प्रत्येक ॥ सैकड़ा, दयानन्दकी चंद
रक्त १॥, सैकड़ा, मिशकाल का संक्षेप मुसलमानों का खण्डन =,

॥ ओम् ॥

परमात्मानयति.

शम्भुनाथ गप्पकुठार,

और

जगन्नाथदास का वज्रप्रहार.

तेजोऽसितेजोमयिधेहि। वीर्यमसिर्वीर्यमयिधेहि। बलमसिबलमयिधेहि।

ओजोऽस्योजोमयिधेहि। मन्युरसिमन्युमयिधेहि। सहोऽसिसहोमयिधेहि॥१॥

(शम्भुनाथ) कुतर्क ? दयानन्दमत सूची में से (वादी) प्रथम उत्पत्ति लिखी जीवों की फिर अनादि बनलाया। स० प्र० २३२ (प्रतिवादी) यद्यपि प्रथम सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण देना ठूठा है क्योंकि स्वामीजी महाराज ने कई जगह अपने प्रतिकूल पाकर उस को अप्रमाणिक कर दिया तथापि वादी का आक्षेप उस से भी निर्मूल सिद्ध होता है हृष पृष्ठ २३२ का लेख नीचे लिखते हैं बुद्धिमान् निष्पक्षजन विचारें कि ला० जगन्नाथ दास की यह सरासर वनावट है या सच्चा आक्षेप है “जब जीवों को ईश्वर ने रचा तो विचार कर के सब को स्वतंत्र ही रख दिया पृष्ठ २३२—इस लिये शरीर में जो अभिष्टाता कर्ता और भोक्ता है उस को जीव कहते हैं जो कि एक काल में सब बुद्ध्यादिक किये कर्मों का अनुभव करता है चेतन स्वरूप है उसका नाम जीव है सो भिन्न पदार्थ ही है चारों के मिलाने से जीव के गुण और जीव कभी उत्पन्न नहीं होता इस से यह बात जो कही थी कि चारों के मिलने से जीव होता है यह बात खंडित होगई पृ० २३१ महाशय गण ध्यानदीजिये पृष्ठ २३१ में साफ लिखा है कि जीव भिन्न पदार्थ है और कभी उत्पन्न नहीं होता तो भला यह कैसे होसकता है कि एक ही पृष्ठ के आगे जीवकी उत्पत्ति लिखी हो वादी को तनिक तो विचार करना चाहिये था बात यह है कि जीव ऐसा शब्द है जो हमारी बोलचाल में प्राण धारी और जीवात्मा दोनों के लिये आता है इस लिये पृष्ठ २३२ में जो लिखा है कि जीवों को रचा उस का मतलब यही है कि प्राणधारी मनुष्यादि को रचा ऐसा बोलने का महाधिरा है इत्यादि।

उत्तर—यह लेख शंभुनाथ शर्मा टीचर हाई स्कूल मुरादाबाद के नामसे आर्य्यमित्र ता० १६ मई सन् १८६६ में छपाया।

तब हमने उन से एक दिन बाज़ार में पूछा कि आर्य्यमित्र में एक लेख आपके नाम से छपा है क्या वह आपनेही छपवाया है तब तो वे मौन से हो रहे परंतु अगले दिन हमारे पास आकर कहा कि वह लेख बदरीदत्त का है वे मेरे नाम से छपाना कहंत थे और मैंने उन से बहुत कह दिया था कि इस लेखपर मेरा नाम न छापना परंतु उन्होंने ने बलात्कार मेरा नाम छाप दिया—हमने उसका उत्तर सनातनधर्मपताका संवत् १९५६ भाद्रपद में मुद्रितकरा दिया हमने वहां यह भी लिखा था कि हे मित्र जो आप दयानंदी हैं तो आपके नाम के अन्त में शर्मा पद सर्वथा अनुचित है क्योंकि—दयानन्दने वर्णविभाग गुण कर्मसे माना है न कि जन्मसे सो आपमें मेरे विचारानुसार ब्राह्मणवर्ण के योग्य गुणकर्मी का चिह्न लक्षमात्र भी नहीं यदि न्यायपूर्वक विचार करोगे तो चतुर्थका के अधिकारी ठहरेगे धर्मपताका संवत् १९५६ पौषमें हमने उक्तलेखके अतिरिक्त इतना और भी लिखा था कि नाथजी अपने नाम के अन्त में शर्मा लिखने से शरमायें वा दयानन्दलिखित वर्ण व्यवस्थाके अनुसार अपने को ब्राह्मणवर्ण का अधिकारी सिद्ध करदिखायें और प्रथम यह भी बतलायें कि दयानन्दके मतानुसार आप अपने माता पिताको किस वर्ण का अधिकारी जानते हैं और अपनी धर्मपत्नी को क्या मानते हैं नाथजी ने इसका उत्तर तो अद्यपर्यन्त नहीं दिया परन्तु जगन्नाथकुर्त्तकुठारनामक अपनी पुस्तकमें अपने नाम के अन्तमें शर्मा पद नहीं लिखा यहां से जानागया कि ब्राह्मणवर्ण के गुण कर्म अपने में न पाये तब शर्मा लिखनेसे शरमाये हम फिर सविनय निवेदन करते हैं कि आप हमारे पूर्वोक्तलेखका यथार्थ उत्तर दें और अपने वर्णका सम्यक् निर्णय करें फिर आपने जो अपने नाम के अन्त में दयालु पद रक्खा है इसका आशय क्या है यह पदवी आपको बाल्यावस्था ही में कहींसे मिली है वा समाजियोंने आपके गुण कर्मानुसार अब दी है वा स्वयं आपकी उपाधि परंपरासे संडे है दयालु होनेका मिथ्या घमण्ड है पाठकगण! जिसप्रकार शंभुनाथजीके कथनानुसार आर्य्यमित्र १६ मई सन् १८९९ का लेख उनका लिखा नहीं है इसीभांति यह जगन्नाथकुर्त्तकुठारनामक पुस्तक भी वास्तव में नाथजी की बनाई हुई नहीं है किसी और ही महाशय ने समाजियों की प्रसन्नताके अर्थ मिथ्या कपोल कल्पना की है परंतु लेखक महाशय

ने अपने लेखको सर्वथा मिथ्या और हास्यजनक जानकर नाथजीके नाम से छपवा दी है दयानन्दी मतमें परपुरुषों से दश सन्तानपर्यन्त उत्पन्न कराने की आज्ञा है यदि नाथजीने किसी अन्यपुरुषसे एक छोटीसी पोथी बनवाली तो आश्चर्यही क्या है अस्तु अब मैं नाथजी की कपोलकल्पना का यथोचित उत्तर सुनाता हूँ और उनका अज्ञान मूलसहित मिटाता हूँ दयानन्दका जीवान्माकी उत्पत्ति लिखना प्रत्यक्ष दिखाता हूँ और उसकी अज्ञतापर बुद्धिमानों को हँसाता हूँ यहां विचारकेवल इसबातपर है कि हम ने सत्यार्थप्रकाश मुद्रित सन् १८७० के पृष्ठ २३० में दयानन्द के इसलेखसे कि (जब जीवों को ईश्वर ने रचा) दयानन्द का जीवान्मा की उत्पत्ति मानना लिखकर आक्षेप किया है और नाथजी कहते हैं कि जीवों को रचा उसका मतलब यह है कि प्राणायारी मनुष्यादि को रचा इसके निर्णयार्थ में उक्त सत्यार्थ-प्रकाश पृष्ठ २३० में पृष्ठ २३२ में (जब जीवों को ईश्वर ने रचा) दयानन्दजी के इस लेखतक नीचे लिखता हूँ बुद्धिमान लोग उस संपूर्ण लेख को न्याय दृष्टि से सम्यक् विचारकर न्यायकरें किहमारा कथन सत्य है वा नाथजी की बनावट उक्त सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २३० प्रश्न पृथिवी जल अग्नि वायु इन चारोंके मिलने से चेतन भी उसमें होता है जब वे पृथक् २ होजाते हैं तब सब कला बिगड़ जाती है फिर उसमें कुछ नहीं रहता इससे जगत्का रचनेवाला कोई नहीं आपसे आपही जगत् और जीव होता है—उत्तर आपभी इन चारोंका मिलाके जीव और जीवके जितने गुण उनको दिखला देंगे सो कभी नहीं देख पड़ेंगे क्योंकि पहिले ही से सब स्थूल भूतों में सब सूक्ष्म भूत मिलेरहे हैं फिर उन में ज्ञानादिक गुण क्यों नहीं देख पड़ते इसमें जीव पदार्थ इन भूतोंमें भिन्नही है जिसके ये गुण हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यान्मनोलिंगम् । यह गौतम मुनिका सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि इच्छा किसीप्रकारका चाहना जिसके गुणोंको जानता है उसकी प्राप्ति की चाहना करता है जिस में दोषों को जानता है उस में द्वेष अर्थात् चाहना नहीं करता प्रयत्न नानाप्रकार की शिल्पाधिया से पदार्थों का रचना शरीर तथा भार का उठाना इस का नाम प्रयत्न है सुख नाम अनुकूल का चाहना और जानना दुःख प्रतिकूल का जानना और छोड़ने की इच्छा करना ज्ञान जैसा जो पदार्थ है उसका तत्त्व पर्यन्त यथावत् विवेक करना इस का नाम जीव है ये गुण पृथिव्यादिक जड़ों के नहीं किन्तु जीव ही के हैं—लिंग शरीर बुद्धि जिस से जीव निश्चय करता है । “बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरम्” । यह गौतम जी का सूत्र है बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान ये तीनों नाम

एकही पदार्थ के हैं—मन जिस से एक पदार्थ को विचार के दूसरे का विचार करता है ॥ युगपज्जानानुत्पत्तिर्मनसोल्लिङ्गम् ॥ यह गौत० जिस से एक पदार्थ ही को एक काल में ग्रहण करता है एक को ग्रहण करके दूसरे का दूसरे काल में ग्रहण करता है एक काल में दोनों का नहीं इस का नाम मन—चित्त जिस से कि जीव पूर्वा पर का स्मरण करता है जो कि पहिले देखा और सुनाथा इसका नाम चित्त है—अहंकार जिस से अभिमान जीव करता है ये चार मिल के अंतःकरण कहाता है इस से जीव भीतर मनोराज्य करता है ये चारों एकही हैं परंतु व्यापार भेदसे चारभिन्न १ नाम-कहे—वाक्करण जिससे कि बाहर जीव व्यापार करता—श्रोत्र जिससे शब्द सुनाता है—त्वचा जिससे स्पर्श जानता है—नेत्र जिससे रूपको जानता है—जिह्वा जिससे रसको जानता है—नासिका जिससे गंधको जानता है ये पांच ज्ञान इन्द्रियां हैं इनसे जीव वाक् पदार्थों को जानता है—वाक् जिससे शब्द बोलता है—पाद जिससे गमन करता है—हस्त जिससे ग्रहण करता है—पायु जिससे मलका त्याग करता है—लिंग जिससे मूत्र और विषय भोग करता है ये पांचकर्मेन्द्रिय हैं इनसे जीव वाक् कर्मकरता है—प्राण जिससे ऊर्द्ध चेष्टा करता है—अपान जिससे अधोचेष्टा करता है—व्यान जिससे सब संधियोंमें चेष्टा करता है—उदान जिससे जल और अन्नकोंकठ से भीतर आकर्षण करलेता है—समान जिससे नाभिद्वार सब रसोंको सब शरीर में प्राप्त करदेता है ये पांच मुख्य प्राण कहाते हैं—नाग जिससे डकार लेता है—कूर्म जिससे नेत्रको खोलता और मूंदता है—कृकल जिससे छींकता है—देवदत्त जिससे जंभाईलेता है—धनंजय जिससे शरीर को पुष्ट करता है और मरेपीछे शरीर को नहीं छोड़ता जोकि मुरदेको फुलाता है ये पांच उपप्राण हैं ये दश एकही हैं परन्तु क्रिया भेदसे दशनाम भये हैं ये २४ तत्व मिलके लिंग शरीर कहाता है कोई उपप्राण को नहीं मानता उसके मतमें २९ * होते हैं और कोई पांच सुक्ष्म भूत जोकि परमाणु रूप हैं और पूर्वोक्त चारभेद अन्तःकरण के इन नव तत्वों को लिंग शरीर कहाता है इस लिंग शरीर में जो अधिष्ठाता कर्त्ता और भोक्ता उसको जीव कहते हैं जोकि एककालमें सब बुद्ध्यादिकोंके किये कर्मोंका अनुभव करता है चेतन स्वरूप है उसका नाम जीव है उसकी अधिक व्याख्या मुक्ति के प्रकरण में कीजायगी सो जीव

* २४ में ५ गयेतो २९ रहे वा १९ यहभी ध्यान रहेकि पहिले विद्वानों ने लिंग शरीर १७ तत्वों का मना है तथाहि पंचप्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्विता अणुजीवभूत भूतोत्पत्त्यं सूक्ष्माङ्गं योगसाधनम् ॥

भिन्न पदार्थ ही है चारों के मिलने से जीवके गुण और जीव कभी नहीं उत्पन्न होता इससे यह बात कही थी कि चारों के मिलने से जीव भी होता है यह बात स्वडित होगई प्रश्न ईश्वर सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी है जैसा ईश्वरने अपने ज्ञानसे निश्चित किया है वैसाही जीव पाप वा पुण्य करेगा फिर जीव को दंड क्यों होता है क्योंकि उससे अन्यथा जीव कुछ नहीं कर सकता जो अन्यथा जीव करेगा तो ईश्वर का सर्वज्ञान नष्ट होजायगा इससे जैसा ईश्वरने पहिले ही निश्चय कर रखा है वैसा जीव करता है ईश्वर जानता भी है फिर आपसे उसको निवृत्त क्यों नहीं कर देता जो निवृत्त नहीं कर देता तो दण्ड क्यों देता है-उत्तर ईश्वर है अत्यन्त दयालु जब जीवोंको ईश्वरने रचा इति अब नाथजी का वह लेख कि पृष्ठ २३१ में साफ लिखा है कि जीव भिन्न पदार्थ है और कभी उत्पन्न नहीं होता तो भला यह कैसे होसकता है कि एकही पृष्ठ के आगे जीव की उत्पत्ति लिखी हो विचारणीय है देखो पृष्ठ २३० में यह प्रश्न है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारों के मिलने से चेतन भी उसमें होता है इत्यादि पृष्ठ २३१ में इस का उत्तर यह है कि इस लिङ्गशरीर में जो अधिष्ठाता कर्त्ता और भोक्ता उसको जीव कहते हैं जो कि एक काल में सब बुद्ध्यादिकों के किये कर्मों का अनुभव करता है चेतन स्वरूप है उसका नाम जीव है-सो जीव भिन्न पदार्थ ही है चारों के मिलाने से जीवके गुण और जीव कभी नहीं उत्पन्न होता-यहां नाथजीने बड़ा भारी छल कपट किया है और पबलिकको पूरा र धोका दिया है ऐसा क्यों न करते दयानन्दीही तो ठहरे दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश मुद्रित सन् १८८४ के पृष्ठ ११८ पर श्रुति का अंतिम दुकड़ा (अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमन्) लिखकर शिष्यों को समझा दिया कि जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्रीको आज्ञा देवे कि हे सुभगे सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्तिकी आशा मत करे इति यह दयानन्दका मिथ्यार्थ और छल कपट है जो कि ऋग्वेद में पूर्णसूक्त तथा एक ही श्रुतिके देखनेसे सम्यक् प्रकट है वस्तुतः वहां दयानन्दके अर्थ की गन्धभी नहीं ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं विस्तारभयसे नहीं लिखते- वास्तव में पूर्वापर विचार के बिना केवल एक वाक्य के देखने से बड़ा अनर्थ होजाता है जैसा नाथजी और उनके गुरुके लेखसे प्रकट है बुद्धिमान् लोग सम्यक् पूर्वापर विचारकर सत्यको सत्य और असत्यको असत्य कहें अब नाथजीका वह लेख कि पृष्ठ २३२ में जो लिखा है कि जीवों को रचा उसका मतलब यही है कि माणधारी मनुष्यादिको रचा विशेष निर्णाय है विद्वज्जन पृष्ठ २३० के प्रश्न से

पृष्ठ २३२ के इस लेखतक कि जब जीवों को ईश्वर ने रचा ध्यानपूर्वक सम्यक् विचारें कि दयानन्दजीके उक्तलेख में जीव शब्द मनुष्यादि के लिये कहीं नहीं आया किंतु सर्वत्र जीवात्मा ही के लिये आया है वहां/इच्छाद्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनोर्लिंगम्/यह गौतमजी का सूत्र जीवात्माही के विषय में लिखकर इसकी पूर्ण व्याख्या की है फिर लिंगशरीर का पूर्ण वर्णन किया है उस लिंगशरीर में जो अधिष्ठाता कर्त्ता और भोक्ता है उसको जीव कहा है जो कि जीवात्मा ही का वाचक है मनुष्यादिका कदापि नहीं वस्तुतः यह प्रश्न कि पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारोंके मिलनेसे चेतन भी उसमें होता है जीवात्माही के विषय में है और उत्तर के अन्त में दयानन्दजी का यह सिद्धान्त कि इसलिंगशरीरमें जो अधिष्ठाता कर्त्ता और भोक्ता उसको जीव कहते हैं—चेतनस्वरूप है उसका नाम जीव है जीव भिन्नपदार्थ ही है चारोंके मिलाने से जीवके गुण और जीव कभी नहीं उत्पन्न होता प्रत्यक्ष जीवात्मा ही के विषय में है/ फिर वह लेख कि जब जीवों को ईश्वरने रचा मनुष्यादिकोंके विषय में कैसे होसक्ता है निःसन्देह उक्त लेख भी जीवात्माही के विषयमें है फिर (जब जीवों को ईश्वरने रचा) इसके उपरांत/ पृष्ठ २३३ तक जहाँ २ जीवशब्द आया है जीवात्माही के विषय में आया है मनुष्यादिकों के विषय में कहीं भी नहीं वहां का लेख यह है परमेश्वर ने सब जीव स्वतंत्र रखे हैं—कर्मों के करने और पुण्यों के फल भोगने में जीव स्वतंत्र हैं और पापों के फल भोगने में पराधीन हैं—जीव कर्मों के करने वाले और भोगने वाले है—जैसा जीव कर्म करेगा वैसाही ईश्वर ने ज्ञान से निश्चय पहिले ही किया है—अपने कर्मों के करने में तथा भोगने में जीव स्वतंत्र हैं—प्रश्न जीव का निजस्वरूप क्या ? उत्तर विशिष्टस्यजीवत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्याम् ॥ लिंगशरीर जो है उसका अधिष्ठाता है सोई जीव है—चेतन एक जीव और दूसरा परमेश्वर ही है—जहाँ २ लिंगशरीर विशिष्ट जीव रहता है—लिंगशरीर से युक्त जीव स्वर्ग नरक जन्म और मरण इत्यादिकोंमें भ्रमण करता है कारणशरीर के ज्ञान लोभ और क्रोधादिक गुण जीव में आते हैं और स्थूलशरीरके शीतोष्ण क्षुधा तृषादिक गुण भी जीवमें आते हैं क्योंकि दोनों शरीरके मध्यस्थ-वर्त्ती जीव हैं इससे दोनोंशरीरोंके गुणका भी संग जीवकर्त्ता है—सज्जनलोग न्याय करें कि जब जीवोंको ईश्वर ने रचा इस वाक्यके प्रथम और उपरान्त जहाँ २ जीवपद आया है जीवात्माही का द्योतक आया है कारण और स्थूल दोनों शरीरों से जीवको प्रत्यक्ष पृथक् दिखाया है फिर नाथजी के लेखानुसार

(जब जीवों को ईश्वरने रचा) इस वाक्य में जीवशब्द मनुष्यादिकों का वाचक कैसे होसکتा है कदापि नहीं किन्तु जीवात्मा ही का वाचक है यदि हमारे इस सदुत्तर से नाथजी तथा उनके सहायकों की सम्यक् तृप्ति न हुई हो तो उसी सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ३९३ को देखें और दयानन्दका जीवों की उत्पत्ति मानना समझलें वहां लिखा है कि एक ब्रह्मसमाज मत चला है वे ऐसा मानते हैं नित्य परमेश्वर सृष्टिकर्त्ता है अर्थात् जीवादिक नये २ नित्य उत्पन्न करता है जीव पदार्थ ऐसा है कि जड़ और चेतन मिला भया उत्पन्न ईश्वर कर्त्ता है जब वह शरीर धारणकर्त्ता है तब जहांसे शरीर बनता है और चेतनाश जो है सो आत्मा रहता है जब शरीर छूटता है तब केवल चेतन और मन आदिक पदार्थ रहते हैं फिर जन्म दूसरा नहीं होना किन्तु पापोंका भोग पश्चात्तापसे करलेता है ऐसेही क्रम से अनन्त उन्नतिको प्राप्त होता है / यह बात उनकी युक्ति और विचारसे विरुद्ध है क्योंकि जो नित्य २ नई सृष्टि ईश्वरकर्त्ता तो सूर्यचन्द्र पृथिव्यादिक पदार्थों की भी सृष्टि नई २ देखने में आती जैसे पृथिव्यादिक की सृष्टि नई २ देखने में नहीं आती ऐसे जीव की सृष्टिभी ईश्वरने एकीबेर की है इत्यादि यहां से स्पष्ट सिद्ध है कि दयानन्द के मत में ईश्वर ने जीवों की सृष्टि एकही बार की है नित्य नये २ जीव उत्पन्न नहीं करता यदि यहां भी नाथजी जीव शब्द को मनुष्यादिका वाचक कहेंगे तो अज्ञशिरोमणी रहेंगे क्योंकि प्रत्यक्ष के विरुद्ध है सर्वथा अशुद्ध है कि मनुष्यादि की सृष्टि नित्य नई २ होती ही है निदान दयानन्दने मुसलमानों के समान यहां जीवोंकी उत्पत्ति स्पष्ट लिखी है यदि अब भी नाथजी और उन के सहायक न मानें तो सर्वथा दृढ धर्मी हैं जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है सदुर्धका उससे सत्यानाश है शास्त्र विरुद्ध है महा अशुद्ध है कोई विद्वान् दयानन्द के सत्य वक्ता होनेका अभिमान नहीं करसकता हमारे आक्षेपों का सच्चा समाधान नहीं करसकता जो कोई उसका पक्ष करेगा शिरके बल गिरेगा मात स्वायगा और अपनी अप्रतिष्ठा करायगा यहां तक पूर्व सत्यार्थप्रकाश के लेखसे दयानन्द का जीवोंकी उत्पत्ति मानना सम्यक् दिखाया गया और झूठका पक्ष करनेवालों को झूठा बनाया गया रहानाथजी का वह लेखकि प्रथम सत्यार्थप्रकाशका प्रमाण देना दृष्टा है क्योंकि—स्वामीजीने कई जगह अपने प्रतिकूल पाकर उसको अप्रमाणिक करदिया इति ॥ ध्यानरहे कि दयानन्दने मरणपर्यन्त पहिले सत्यार्थप्रकाश के अप्रमाणिक होने का कोई विज्ञापन नहीं छपवाया हां संवत् १९३५ में यजुर्वेदभाष्यके अङ्क २ पर यह छपवाया था कि सत्यार्थप्रकाशके ४२ पृष्ठ और २५ पङ्क्ति में पित्रादिकों में से जो कोई जीता हो उसका तर्पण

न करे और जितने मरगये हैं उनका तो अवश्य करै तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २१ मरे भये । पित्रादिदत्तों का तर्पण और श्राद्ध करना है इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो छापामया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छपमया है इति यद्यपि दयानंद का यह लेख कि तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो छापामया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छपमया है सर्वथा मिथ्या है हमने दयानंद मत परीक्षा सत्यार्थ प्रकाश समीक्षा में इस की सम्पक् समालोचना की है परंतु दयानंद का यह विज्ञापन नाथ जी के उस कथन को कि स्वामी जीने कई जगह अपने प्रतिकूल पाकर पहले सत्यार्थ प्रकाश को अप्रमाणिक कर दिया झूटलाता है क्योंकि उसने केवल तर्पण और श्राद्ध विषय को अशुद्ध छपा प्रकट किया इस से आप सिद्ध होगया कि उसके विचार में और समस्त सत्यार्थ प्रकाश प्रमाणिक रहा संस्कार विधि आदि पर उस को विक्रीय पुस्तकों में छापते रहे और मरण पर्यन्त उस को बेचते रहे ९ वर्ष उपरान्त मरणसमीप दूसरे सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में यह लिखा कि जिस समय मैंने यह सत्यार्थप्रकाश बनायाथा मुझ को इस भाषा का विशेष ज्ञान न था इस लिये भाषा शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है अर्थ का भेद नहीं किया गया है यहां तक उसको अप्रमाणिक नहीं कहा मुझ ई सुस्तगवाह पुस्तका दृष्टान्त नाथ जी पर चरितार्थ है अस्तु हमने इसकी विशेष व्याख्या कृपारामकी कजरफ्तारी में की है कि दयानंद ने पहिले सत्यार्थ प्रकाश को मरणपर्यन्त अप्रमाणिक नहीं माना किंतु प्रमाणिकही जाना है जब हमने दयानंद लिखित पूर्व सत्यार्थ प्रकाशान्तर्गत गाय वैल आदि के मारने और मांसादि से होम करने मांसके पिंड देने आदि को प्रकट किया तब से दयानंदियों ने यह झूठी बात बनाई है कि पहिले सत्यार्थ प्रकाश के अशुद्ध होने का नोटिस तो स्वामी जीने आपही दे दिया था परंतु वह नोटिस आजतक किसी ने दिखाया नहीं यदि यह झूठी बात मान भी लीजाय कि दयानंद ने उसके अशुद्ध होने का नोटिस दिया था तब तो उस का अज्ञान स्वतः सिद्ध है कि जिस ग्रंथ को आप बनाया और छपवाया उसी को झूटा बताया यदि उससमय उस को सत्यासत्य का निर्णय न था तो फिर किस शुरु से पढ़कर विद्वान् होगया यह भी ध्यान रहे कि जिससमय वह नोटिस देना मानोगे तबतक उस ने और जो कुछ लिखा वा उपदेश किया समस्त झूठा जानोगे वस्तुतः पुराना सत्यार्थ प्रकाश ही अशुद्ध नहीं दयानंद के सभी ग्रन्थ अशुद्ध हैं शास्त्रविरुद्ध हैं शीघ्र वह दिन आनेवाला है कि

दयानंदी लोग जैसे अब पुराने सत्यार्थप्रकाश को अप्रमाणिक कहते हैं दयानंद के सम्पूर्ण पुस्तकों को अप्रमाणिक बतायेंगे और जिनका प्रारब्ध अच्छा है पक्षपात हठ दुराग्रह को छोड़कर सनातनधर्म ही की शरण आयेंगे अस्तु पाठकगण दयानंद ने पूर्व सत्यार्थप्रकाश ही में जीवों की उत्पत्ति नहीं लिखी किंतु अन्यत्र भी लिखी है देखो आर्याभिविनय मुद्रित संवत् १९३२ का पृष्ठ ४५ प्रथमोत्पन्नजीव सब संसार से आदि कार्य जीव को ही समझना । पृष्ठ ६० परमात्मा ने अनंत सामर्थ्य से इस जगत् को रचा है वही इस सब जगत् का अधिष्ठान उपादान निमित्त और साधनादि है उस अनंत स्वसामर्थ्य से इस सब जीवादि जगत् को यथा योग्य रचा है यहां परमात्मा को जगत् का उपादानकारण माना है यह बड़े आक्षेप की बात है पृष्ठ ६८ जीव ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं—जन्य जनकादि संबंध तो जीवादि जगत् के साथ ब्रह्म का है इत्यादि नाथजी की पहिली शंका का समाधान पूर्ण हुआ और उन के मिथ्या कथन का चूर्ण २ यदि वे अब भी दयानंद का प्रथम जीवों की उत्पत्ति मानना न मानेंगे तो बुद्धिमान लोग उन को हठी दुराग्रही और अज्ञ ही जानेंगे उन्होंने पबलिक को धोका देने के लिये सर्वथा छल कपट किया है जो कि हमने सम्यक् प्रकट किया है । छंद-छल कपट से बुद्धिमानों में तो होगी जय नहीं । मूर्खों के आप वनजायें गुरु तो भय नहीं ॥

(संभुनाथ) कुतर्क २ दयानंदमत सूची में से (वादी) कुंभकरण की मूछ को लंबा योजन एक बताया । तुलसीदास को दयानंद ने मिथ्या दोष लगाया ॥ प्रथम स० प्र० पृष्ठ ६५४ ।

(प्रतिवादी) स्वामी जी महाराज का काम किसी पर दोषारोपण करना न या पर यदि लोग आपही आप ऐसा समझ बैठें तो इसका क्या उपाय वादी जी ! स्वामीजी महाराज ने मिथ्या दोष नहीं लगाया कृपा करके बंबई जगदीश्वर प्रेस स० १९१८ की छपी हरि प्रसाद भागीरव की छपाई तुलसी-कृत रामायण को दृष्टिगोचर कीजिये आपका भ्रम दूर होजायगा उस में लिखा है कि—

अति अकार तनु चितवन जाई । चौतिस योजन की बकुलाई ॥
योजन तीन तीन के काना । बाइस योजन बाहु अजाना ॥
सत्रह योजन जांघ लंबाई । शत योजन तनु वरभिन जाई ॥
दुइ योजन की नाक जो वादी । योजन एक मूछ रहे ठाढ़ी ॥

सुन्दरकाण्ड पृष्ठ ४३९ परंतु इस में यह उत्तम काम किया है कि क्षेपक अलग करदिये हैं जो प्रायः रामायणों में नहीं कियेगये हैं यद्यपि यह वार्त्ता (कुंभकरण के शरीर का विस्तार) इस यन्त्रालय की छपी पुस्तक में क्षेपक में है पर इस से यह तो स्पष्ट विदित है कि और रामायणों में क्षेपक वार्त्ता बिलग नहीं की गई और इस दशा में यह पहचानना कब सम्भव होसकता है कि अमुक विषय मूल में है वा क्षेपक में इत्यादि ।

(उत्तर) आप के स्वामी ने सभीपर दोषारोपण किये हैं भागवतादि के नाम से झूटे इतिहास लिख दिये हैं दूसरों को दुर्वक्त्य सुनाये हैं झूटे दोष लगाये हैं श्रीवेदव्यास महर्षि के वचन को वेद विरुद्ध ठहराया है मुक्ति को जेलखाना और फांसी के समान बताया है वेदों का अर्थ बिगाड़ा है सनातनधर्म की पुण्यवाटिका को उजाड़ा है अधिक न्याय्यता न कराइये लोगों को न हंसाइये अब आपके मुख्य लेख का उत्तर सुनाता हूं और तुलसीदास जी पर दयानंद का मिथ्या दोष लगाना आपही के लेख से सिद्ध कर दिखाता हूं जादू वह जो शिरपर चंद्र के बोले यहां तो आपने तुलसीदासजीपर दयानंद का मिथ्या दोष लगाना स्वयं मानलिया और अपने गुरु की अज्ञता को सम्यक् जानलिया फिर भी झूठी बातें बनाने से बाज नहीं रहते और अज्ञ को अज्ञ नहीं कहते जब कि आपकी माननीय जगदीश्वर प्रेस की छपी हुई रामायण में कुंभकरण के शरीर का विस्तार क्षेपक में है तुलसीदासजी के लेख में नहीं तो फिर तुलसीदासजी पर दयानंद का मिथ्या दोष लगाना स्पष्टसिद्ध है यदि इस विषय को आप किसी न्यायकारी के पास लेजायेंगे तो निःसन्देह हम ही जय पावेंगे फिर आपका यह लेख कि यद्यपि यह वार्त्ता (कुंभकरण के शरीर का विस्तार) इस यन्त्रालय की छपी पुस्तक में क्षेपक में है पर इस से यह तो स्पष्ट विदित है कि और रामायणों में क्षेपक वार्त्ता बिलग नहीं की गई, सर्वथा असंगत है क्योंकि—यह विषय इस पुस्तक में क्षेपक में है तो और पुस्तकों में क्षेपक में न होगा यह तो सिद्ध नहीं होता किंतु यह अनुमान होसकता है कि इस पुस्तक में क्षेपक में है तो और पुस्तकों में भी क्षेपक में होगा इससे हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं केवल आप की बुद्धि को दिखाया है और मित्रभावसे समझाया है कि समझ सोचकर लिखा करो समंजस और असमंजस का विचार करलिया करो ऐसे लेखों को देखकर लड़के भी आप की हंसी करेंगे और आपका नाम अज्ञारोपणी करेंगे अस्तु फिर आपका यह कथन कि—

इस दशा में यह पहचानना कब संभव होसकता है कि—अमुक विषय मूल में है वा शेषक में इति सर्वथा अशुद्ध है बुद्धिमानों के विरुद्ध है जैसे जौहरी लोह असली और नकली रत्नको जानलेते हैं ऐसेही पूर्णावदान मुकवि और मुकवि की कविताको पहचान लेते हैं इसके अनिरिक्त समस्तबुद्धिमानोंपर प्रकट है कि—तुलसीदासजी की रामायण में मिलावट बहुत होगई है फिरभी अधिकतर यन्त्रालयों की छपीहुई रामायणों में आप की लिखीहुई चौपाइयाँ कुंभकरण के शरीरके विस्तार की हैं ही नहीं आपको दूढ़ते एक जगदीश्वर भेस की छपी रामायण में उक्त चौपाइयाँ मिलीं सो उस पुस्तक में शेषकही में हैं ऐसी दशा में तुलसीदासजी पर दोषारोपण करना दयानन्द की महद-शता और द्वेष बुद्धिका प्रभाव है उस को उचित था कि प्राचीनकाल की हाथ की लिखी हुई और दश यन्त्रालयों की छपी हुई रामायणों को अपनी आँखों से देखता यदि सब में वह लेख पाता तो तुलसीदासजी के नाम से लिखता अन्यथा नहीं परंतु उस को निर्णय से क्या प्रयोजन उस को तो सब परदोषारोपण करने थे जैसे चाहा कर दिया ब्राह्मणादि सत्शास्त्रों में बिना निर्णय किये वेद विरुद्ध होने का दोष लगाया चक्राकितों को वेद विरोधी और नानकजी को दंभी बताया तो तुलसीदास जी पर मिथ्या दोषारोपण करना कुछ बड़ी बात नहीं, हे मित्र उस को सत्यासत्यके निर्णय से प्रयोजन नहीं था किंतु अपना प्रयोजन सिद्ध करने ही से प्रयोजन था देखो देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते इसे निरुक्तकी टिप्पणी में शेषक लिखा है उसने सत्याथप्रकाश मुद्रित सन् १८८४ के पृष्ठ ११६ पर अपना प्रयोजन सिद्ध करने को इसे निरुक्त के नाम से लिख दिया और पृष्ठ ११८ में वेद का बता दिया दो पृष्ठ के उपरान्त अपने पिछले लिखे का भी ध्यान न रहा अस्तु ऐसे बहुत दृष्टान्त हैं कदांतक लिखें वस्तुतः दयानन्द ने कुंभकरणके शरीरका विस्तार किसीसे सुनकर लिखा है उसने निर्णयार्थ रामायण की पुस्तकों को नहीं देखा जब वह दूसरीबार मुरादाबाद आया था हम ने उससे कहा था कि तुलसीदासजीकी रामायण में यह लेख नहीं है तब उसने किसी यन्त्रालयकी छपी रामायण का प्रमाण न दिया निदान जाबकी के लेखानुसार वह लेख तुलसीदासजी का नहीं है किंतु किसी दूसरे का मिलायाहुआ है कि जिस पुस्तक में छपा है शेषक में लिखा है इसकारण हमारा वह लेख कि (कुंभकरणकी मूर्त्ति को लंबा योजन एक बताया) तुलसीदासको दयानन्दने मिथ्यादोष लगाया) सर्वथा सत्य है और नानकजी का

हृथा मलाप मृषा, छन्द-स्वीकार नाथजी को मेरा आसेपहै । बातें बनाये जान हैं फिर भी वह बेतुकी ॥ नाथजी की बुद्धिपर अज्ञान छाया है और उन के लेखने उन की अज्ञताको प्रकट करदिखाया है उनके लेख में कुम्भकर्ण की मूलको हमारे इस छन्दका पता प्रथम. स० प्र० पृष्ठ ६५४ अशुद्ध है दयानन्द-मतसूचीके विरुद्ध है वहाँ पृष्ठ ३५४ लिखा है जोकि ठीक पता है जिनको यहाँतक अज्ञान है उनको हमारे आक्षेपों के उत्तर लिखने का अभिमान है छन्द-हमारे आक्षेपों का तो उत्तर मानलेना है । बनाये वात जो झूठी वनंगा आप वह झूठा ॥ नाथ जी अपने उस लेख को स्मरण कीजिये कि भला चंद्र पर धूर फेंकने से कहीं चंद्र छिपसकता है उलटी फेंकने वाले की ही आँखों में पड़ेगी—कहिये कैसी पटी पता लिखा वह अशुद्ध उत्तर दिया सो बुद्धिमानों के विरुद्ध अस्तु अब यह भी ध्यान रहै कि दयानन्द ने पूर्व सत्यार्थप्रकाश में तुलसीदास जी के नाम से कुम्भकर्णके शरीर का विस्तार जिस प्रकार लिखा था उसको आप झूठा जान लिया और तुलसीदास जी पर अपना मिथ्या दोष लगाना आपमान लिया क्यों कि उसे दूसरे सत्यार्थ प्रकाश में नहीं छपवाया और आप की समान झूठी बनावट करके अपनी अज्ञतापरबुद्धिमानों को अधिक नहीं हँसाया दयानन्दको हमारा आक्षेप स्वीकार है और झूठी बनावट बनानेवाले को लोकपरलोक में धिक्कार । छन्द-शत्रुने मेरे लेखकी पुष्टि जो आप की । जयर की चारों ओर से होनेलगी ध्वनी ॥ पाठकगण प्रकट होगया कि बादी हमारे आक्षेपों का उत्तर लिखने के बहाने से दयानन्द की अज्ञताको दिखारहा है अज्ञोंको सुझारहा है हम से उसकी पोल सम्यक् सुलवारहा है मिथ्यावादियों को चितारहा है अस्तु ।

(संभुनाथ) कुतर्क १ दयानन्दमतसूची में से—(बादी) नारायण नाम ईश्वरका है यह पहलै छपवाया । नारायणायनमः को फिर क्यों वेद विरुद्ध बताया । स० प्र० पृ० २६ (प्रतिवादी) भला चन्द्रपर धूरके फेंकनेसे कहीं चन्द्र छिपसका है उलटा फेंकनेवाले की ही आँखों में पड़ेगी—महाशयजी स्वा-मीजीने यह कहाँ लिखा है कि—नारायण शब्द वेदविरुद्ध है पृष्ठ २६ में तो के-वल यह लिखा है कि—सीतारामाभ्यांनमः नारायणायनमः राधाकृष्णाभ्यांनमः भगवन्नायनमः शिवायनमः भैरवायनमः हनुमतेनमः इत्यादि से जो मङ्गलाचरण करते हैं सो ऐसा मङ्गलाचरण वेदशास्त्र विरुद्ध है वह यह कब लिखते हैं कि—नारायण नाम वेदविरुद्ध है इत्यादि ।

(उत्तर) किसेदेह चंद्र पर झूलि फेंकने से चंद्र कभी नहीं छपसकता

उलटी फेंकने वाले ही की आँखों में पड़ती है हमारे सच्चे आक्षेपों पर आप किन्नी ही झूठी बनावटें बनायें परंतु वे कदापि न छुपेंगे किंतु और अधिक प्रकाशित होंगे यहां तो आपकी आँखों में ऐसी धूलि पड़ी कि सत्यार्थ प्रकाश की दो तीन पंक्ति लिखने में आगे पीछेकी कुछ भी सुध न रही अस्तुदेखिये सत्यार्थ प्रकाश मुद्रित सन १८८४ के पृष्ठ २६ में आपके गुरु का लेख यह है—जो आधुनिक ग्रंथों में श्रीगणेशाय नमः सीतारामाभ्यां नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीगुरुचरणारविंदाभ्यां नमः हनुमते नमः बुर्गार्ये नमः वटुकाय नमः भैरवानाय नमः शिवाय नमः सरस्वत्यै नमः नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्याही समझते हैं इत्यादि अन आँखों की धूलि निकलवाइये और गुरु के लेख से अपना लेख मिलाइये देखिये वाक्यों के लिखने में आपने कैसी उलट पलट की है कि अपनी अज्ञता सम्यक् प्रकट की है आँखों में धूलि पड़ना इसीका नाम है और मिथ्याभाषिका येही परिणाम है अस्तु छंद—हमारे सत्य लेखों पर बनाये बात कोइ झूटी । रहेगी सत्यही की जय अनृत अनृतही ठहरेगा ॥ नाथजी ! नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्याही समझते हैं सत्यार्थप्रकाश में यह स्पष्ट लिखा है तो (नारायणाय नमः को फिर क्यों वेदविरुद्ध ठहराया) हमारे इस कथन में अशुद्ध क्या है यहां दयानन्दने नारायणाय नमः को प्रत्यक्ष वेदविरुद्ध कहा है और ईश्वरके सर्वोत्तम नामों को ग्रंथकी आदि में लिखने से अज्ञों को रोका है वस्तुतः वह ईश्वरका नामतक जगत् से उठाना चाहता था और पूर्ण नास्तिकता फहलाना चाहता था उसने उक्त सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ ७३ तथा ३२४ में नारायण शिवनामस्मरण की निंदा की है निःसंदेह अज्ञों को ईश्वरसे विमुख करनेपर कमर बाँधी है फिर आपका यह कथन कि—स्वामीजी का अभिप्राय शिवादि नामों को वेदविरुद्ध बताने अथवा खण्डन करने का नहीं है किन्तु ईश्वरके स्थान में नवीन देवी देवताओं के नाम से मंगलाचरण करने के अभिप्राय से निषेध किया है) आप की अज्ञता है और बनावट मिथ्या क्योंकि—नारायण और शिव नामों को आपके गुरु ने भी नवीन देवी देवताओं के नाम नहीं माने हैं किंतु उन को ईश्वरही के नाम माने हैं अतएव उक्त नामों से मंगलाचरण करने का निषेध करना भी नास्तिकों का धर्म है और पूर्ण पापकर्म, फिर आपका यह लेख कि इस प्रकार का मंगलाचरण आर्षग्रंथों के प्रतिकूल है—अप्युक्त

प्राचीन ग्रंथों में तो ओ३म् वा अथ शब्द सेही मंगलाचरण किया गया है इति दयानन्द की कपोल कल्पना है और मिथ्या विडंबना जब कि ऋष्युक्त प्राचीन ग्रंथों में ओ३म् शब्द से मंगलाचरण किया गया है तो नारायण शिवादि शब्दों से मंगलाचरण करने का निषेध करना दयानन्द की महदुष्टता है क्योंकि संपूर्ण वेदानुयायी जैसे ओ३म् शब्द को ईश्वर का वाचक जानते हैं वैसेही नारायण और शिवादि शब्दों को परमात्मा का नाम मानते हैं अतएव नारायण वा शिवादि ईश्वरवाचक शब्दों से मंगलाचरण करना कदापि आर्ष ग्रंथों के प्रतिकूल नहीं किंतु अनुकूल है और दयानन्द तथा दयानन्दिनों का कथन सर्वथा निर्मूल यदि अब भी आप अपने हठका त्यागन करें और यही कहें कि ऋषिप्रणीत ग्रंथों की आदि में नारायणायनमः शिवाय नमः इत्यादि नहीं लिखा अतएव ऐसा लिखना वेद और शास्त्रों के विरुद्ध ही है तो दयानन्दजीने आर्याभिविनय की आदि में ॐ तत् सत् परब्रह्मणेनमः और सत्यार्थप्रकाश की आदि में ओ३म् सच्चिदानन्देश्वरायनमो नमः तथा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका संस्कारविधि और वेदभाष्य की आदि में ओ३म् सहनाववतु और विश्वानिदेव इन धृति-यों से जो मंगलाचरण किया है वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता अतएव उनका उक्त लेख वेद और शास्त्रों के विरुद्ध जानिये और गुरु जी की भूल मानिये फिर सत्यार्थप्रकाश में ईश्वर के जो सौ नाम लिखे हैं वेद और ऋषियों के ग्रंथों में वे नहीं लिखे गौन न रहिये उन को भी वेद और शास्त्रों के विरुद्ध कहिये—

छंद—दयानन्द का लेख है सब अशुद्ध । सभी वेद से बाह्य है वा विरुद्ध ॥

(क्षुभुनाथ) कुतर्क ४ दयानन्दमतसूची में से (वादी) नमः शिवाय यह वाक्य वेद में हमने तुझे दिखाया । तेरे गुरु ने निंदा से उस की क्या लाभ उठाया ॥ स० प्र० पृष्ठ ३४९ ।

(प्रतिवादी) झूठे आरोप करके महात्माओं की निंदा करना तो आपने अपना कर्तव्य बना रक्खा है इत्यादि (उत्तर) छंद—अनृत कथन से अपनाही विश्वास खोयना । झूठी बनावटों से न होगी कहीं भी जय ॥ पूर्ण कलिकाल है जिस ने मांसादि पदार्थों से होम करना मांस के पिंड देना नास्तिकभक्षण की पुष्टि यज्ञ में मोहचभादि का वध लिखा एक स्त्री को ग्यारह पुरुषों तक से नियोग करके संतानोत्पत्ति करने की आज्ञा दी वह महर्षि और महात्मा कहलाये । महात्मा जी हमने उस की भी निंदा नहीं की किंतु

स्वधर्मसत्य उस के शास्त्रविरुद्ध महाअशुद्ध सर्वथा मिथ्या और असम्-
जसादि लेखों को प्रकट किया है हमारा आक्षेप एक भी झूठा नहीं है आप
के गुरु ही ने सनातनधर्माविलम्बियों पर प्रायः झूठे आक्षेप किये हैं जो कि
हमने संक्षेप से अपनी पुस्तकों में लिखे हैं महात्माओं की निंदा भी उसी ने
पेटभर की है सत्यार्थप्रकाश ही में लिखी है संपूर्ण मतानुयायियों पर दुर्वा-
क्यों की वर्षा की है उसकी सूचना संक्षेप से हमने सनातनधर्मप्रताका संवत्
१९५६ संख्या २ में छत्रशर्दी है सत् शास्त्रों में वेद विरुद्ध बताया है उनको
अश्रमाण ठहराया है वेदों में भी केवल चार शास्त्रों को माना है शेष को
ऋषि मुनि कृत जाना है धर्म को मिटाया है अधर्म को कहलाया है ऐसे
कर्मों का परिणाम भला नहीं है जगत् में हंसी कराई और अंत में अपमृत्यु
पाई अब सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ४९ के लेख को अवलोकन कीजिये और हमारे
आक्षेप की सत्यता देख लीजिये यथाहिः—

(प्रश्न)—शैव मनवाले तो अच्छे होते हैं ?

(उत्तर) अच्छे कहां से होते हैं जैसा प्रेननाथ वैसा भूतनाथ जैसे वाम-
मार्गी मन्त्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं वैसे शैव भी ओन्नमःशिवाय इत्या-
दि पञ्चाक्षरादि मन्त्रों का उपदेश करते रुद्राक्षभस्म धारण करते मटी के
और पाषाणादिके लिंग बनाकर पूजते हैं इत्यादि—यहां ओन्नमःशिवाय इत्या-
दि पञ्चाक्षरी मन्त्रों का उपदेश तथा रुद्राक्षभस्म धारण करने और मटी पा-
षाणादिके लिंग बनाकर पूजने की स्पष्ट निंदा की है और शैवोंको उत्तकर्म
करने के कारण वाममार्गियों से उपमा दी है आपके छुपाने से दयानन्दकी अ-
ज्ञता कदापि न छुपेगी झूठी बनावटोंके सदुत्तर छपने से और भी अधिकतर
खुलेगी आप की यह बनावट कि—यहां ओन्नमःशिवायका उपदेश करने आ-
दिको बुरा नहीं बताया है किंतु धनहरण करने को वाममार्गियों की सहस्रठ-
हराया है सर्वथा अशुद्ध है बुद्धिमानों के विरुद्ध है क्योंकि—ओन्नमःशिवाय इ-
त्यादि के उपरान्त धनहरण कहीं नहीं लिखा और रुद्राक्षभस्म धारण करने
तथा शिवमूर्तिके पूजने से किसीप्रकार धनहरण होता भी नहीं यदि कहो कि—
मन्त्रोपदेश करके दक्षिणा लेते हैं तो उस के लिये वाममार्गियों के दृष्टांत की
क्या आवश्यकता है और अधर्म ही क्या है क्योंकि यज्ञों में दक्षिणा दी जाती
है गुरु के लिये दक्षिणा का विधान है धर्म से कहिये कि आपके गुरु ने पुस्तकोंका
मूल्य चतुर्गुण रखने के अतिरिक्त वेदभाष्य की सहायताके नाम से बारंबार
विज्ञापन छापकर शिष्यों का कितना धन हरण किया राजा महाराजों से

कितना धन लिया धन हरण करने को (विविधानिचरत्नानि विविक्तेषूपपा दयेत् मनुके नाम से यह झूठा आभा श्लोक बनाया और पूर्व सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध नवीन सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १३५में (नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन संन्यासियों को दें) यह अनर्थ छपवाया समाजों में सहस्रों रुपया चंद से एकत्र होता है कि नहीं आपके पिता यज्ञमानों से धन लेने हैं वा नहीं जिन कर्मों को आप अधर्म और पापों का छल कपट कहते हो वे तो उन्हीं के द्वारा धन लेते हैं। किसी मुमलमानी स्त्री ने मरण समय बहुत कुछ धनादि का दान किया था धर्म से कहिये कि वह किसने लिया था +

वस्तुतः दयानंद ने शैवों को ओंनमः शिवाय इत्यादि मंत्रों का उपदेश तथा रुद्राक्षभस्म धारण करने और शिव मूर्ति पूजनेही से बुरा बताया है और वाममार्गियों की सदृश ठहराया है इस के अतिरिक्त सन्यार्थप्रकाशके पृष्ठ ७३ तथा ३२४ में भी नारायण और शिवनाम स्मरण की निंदा की है अपने शिष्यों को ईश्वर से विमुख होने की शिक्षा दी है यदि बलत्कार आप अपनी ही हठ पर रहोगे और यही कहोगे कि उस ने धन हरण करने ही को वाम मार्गियों की सदृश कर्म बताया है ओंनमः शिवाय मंत्रके उपदेश को निंदित नहीं ठहराया तो रुद्राक्ष भस्म धारण करने तथा मट्टी और पाषाणादि की मूर्ति पूजने को भी बुरा न जानोगे किंतु ओंनमः शिवाय मंत्र की सदृश ही मानोगे क्यों कि निंदा वा स्तुति सब की समान है न माना तो आपका महदज्ञान है ॥ छंद -आपके हाथ से घर आपका मिसमार हुआ आपके शिर पै कुठार आप का असवार ॥ हुआ सत्य भाषणसे हुई मेरी विजय लावोंमें । झूठ से आप का सर्वत्र तिरस्कार हुआ ॥

(शंभुनाथ) कुतर्क ५ दयानंद मत सूची में से (वादी) कहै त्रिकाल दर्शी ईश्वरको उस को मूर्ख बताया । निज मुख मूर्ख बने स्वामी जी आपवही छपवाया ॥ स० प्र० पृष्ठ १९४ ॥ (प्रतिवादी) यहां आपने पबलिक को खूब धोका दिया पर अब आपकी चालाकियों का समय आपहुंचा है हम एक २ आक्षेप का ऐसा मुख मर्दन करेंगे कि आप भी याद करें अब हम पृष्ठ १९४ का लेख नीचे उद्धृत करके दिखलाते और पबलिक को वादी की अज्ञता परहंसाते हैं—ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खताका काम है क्यों कि जो होकर न रहै वह भूतकाल और न होके होवे वह भविष्यतकाल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता अथवा न होके होता है कभी नहीं परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित

वर्तमान रहता है भूत भविष्यत् जीवों के लिये है हां जीवों के कर्म-की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं- महाशय गण विचारिये स्वामी जीने तो यह कहा है कि ईश्वर को अपनी अपेक्षा त्रिकाल दर्शित्व नहीं है क्योंकि वह तो सदा एक रम्य वर्त्तमान है देश काल और वस्तु इन सब से अपरिच्छिन्न है। इत्यादि

(उत्तर) छंद-भूतना बुद्धि की है और हठ दुःशास्त्र द्वेष है । बात सीधी का भी जो देता है तू उलटा जवाब ॥ नाथजी जग तो बुद्धि में काम लीजये और कुछ तो मनुष्यत्व का काम कीजये झूठी बातें बनाने हो फूटें होल बनाते हो वंतुके गीत गाते हो और अज्ञों को शिक्षाते हो । छंद-झूठी बनावटों से कुछ भी न सिद्धि होगी । हां अज्ञता की नेरे स्तुति जा पुष्टि होगी ॥ भोका देना आपका और आपके गुरुका काम है गण्पाष्टक उमकानाम है हमने उसके शास्त्र विरुद्ध महा अशुद्ध सर्वथा पिश्या अममंजस और छलकपटादि युक्त लेखों की सम्यक् पोल खोली है और विद्वानों ने अपनी बुद्धि रूपी तुला में तोली है । छंद-दयानंद का छल कथन तुल्यगया । कि विद्वानों की बुद्धि में तुल्यगया ॥ निःशंका अब आपने गुरु की चालाकियों का अंतिम समय निकट है कि प्रत्येक नगर और ग्राम निवासियों पर उस की अज्ञता सम्यक् प्रकट है । छंद-नेरे गुरुकी अज्ञता सबपर प्रकट हुई । फंदे में उसके आयगा कोई न बुद्धिमान ॥ प्रत्यक्ष देखलो कि जिन २ द्विजातियों ने प्रथम उस के मत को अपूर्व ज्ञान लिया था और बिना सोचे समझे अज्ञान वा किसी अन्य कारण से कुछ २ मान लिया था प्रायः उसके त्यागी हुए सनातन धर्मही के अनुगामी हुए प्रायः मन में झूठा जानते हैं परंतु छोड़ते में अप्रतिष्ठा मानते हैं फिर भी उस की सब बातों को स्वीकार नहीं करते सर्वथा शास्त्र विरुद्ध नियोगादि दुष्कर्मों का प्रचार नहीं करते अधिक व्याख्या न कराइये अन्यमतानुलंघियों को न हंसाइये आज कल शूद्र और पतित लोग समाजों में नाम लिखाने हैं शर्मा और वर्मा बन जाते हैं द्विजाती लोग जिन के हाथ का पान नहीं खाते थे और जिनको अपना पात्र तक नहीं छुवाने थे समाजी लोग उन के घर का भोजन खाते हैं और अपनी पंक्ति में बिठाते हैं मुसलमानों और ईसाइयों को आर्षा बनाते हैं धर्म को सर्वथा मिटाते हैं सनातन धर्म पताका मुगदावाद वैशाख संवत् १८५८ में जलेश्वरका एक पत्र छपा है कि आर्यसमाज में एक भंगी निकला भंगियों ने पहिचान लिया पहिले कृष्णन हुआ अब आर्या है धन्य हम आपकी प्रत्येक कपोल कल्पना और झूठी बना-

बट का ऐसा खंडन करेंगे कि बुद्धिमान लोग आपके सर्वथा मिथ्या और असंगत प्रलाप को पागल की बड़ से अधिक न समझेंगे ! छंद कहेंगा शास्त्र के प्रतिकूल जो कोईमाने मेरे। वह हारेगा वह हारेगा वह हारेगा वह हारेगा॥ पाठकगण कहें त्रिकालदर्शी ईश्वर को उसको मूर्ख बनाया । निज मुख मूर्ख बने स्वामी जी आपवही छपवाया ॥ यहां हमारा यही आक्षेप है कि जो कोई ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहें दयानंद उसको मूर्ख बनाता है परंतु उसने आप ईश्वर को त्रिकालदर्शी लिखा है अतएव वह अपने कथनानुसार मूर्ख हुआ सो (ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है) नाथ जीने दयानंद का यह लेख स० प्र० पृष्ठ १०४ में आप दिखाया है और दूसरे लेख का पता हमने दयानंदमत सूची में आर्य्याभिविनय पहिले का पृष्ठ ८ लिखा है वहां दयानंद जी का लेख है कि ईश्वर त्रिकालदर्शी होने में इस बात में दोष नहीं हमने जो कुछ पद्य में लिखा है वही लेख दयानंद के गद्य में विद्यमान है कुछ भी न्यूनता नहीं अतएव हमारा आक्षेप सर्वथा बलवान है और नाथ जी की हठधर्मी वा अज्ञान ॥ छंद—हमने जो कुछ बताया था दोष उस के लेख में । प्रत्यक्ष उस के लेख से वह सिद्ध कर दिया—॥ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पृष्ठ ७६ में भी ईश्वर को त्रिकालदर्शी भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत् जाननेवाला लिखा है और उक्त आर्य्याभिविनय पृष्ठ ३९ यजुर्वेद की श्रुति के अर्थ में ईश्वर को त्रिकाल्यज्ञ लिखा है पूर्व सत्यार्थ० के पृष्ठ २३२ पर ईश्वर को त्रिकालदर्शी लिखा है फिर दयानंद का यह लेख कि (जो होकर न रहे वह भूतकाल और न होकर होवे वह भविष्यतकाल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता अथवा न होके होता है परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है) उसकी मूर्खता को और भी पुष्ट करता है क्योंकि ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है इस पहिले वाक्य से कुछ भी संबन्ध नहीं रखता और उसका हेतु कदापि नहीं होसकता—हां यदि ऐसा कहें कि (ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना उचित है क्योंकि जो बीत गया वह भूतकाल और जो आनेवाला है वह भविष्यत् काल कहाता है क्या ईश्वर को व्यतीत हुए का ज्ञान नहीं रहता अथवा आनेवाले समय का ज्ञान नहीं परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस अखंडित वर्तमान रहता है) तो ठीक होगा जिस को अपने लेख में योग्यता अयोग्यता का भी ज्ञान न हुआ उस के मूर्ख होने में क्या संदेह है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के

पृष्ठ ५ में (योभूतच) इस श्रुति की व्याख्या में लिखा है कि जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत होगया है (च) अनेक चकारों से दूसरा जो वर्तमान है (भव्यञ्च) और तीसरा भविष्यत् जो होनेवाला है इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत् जानता है फिर पृष्ठ ३७ में (सपर्यगात्) इस मन्त्र की व्याख्या में लिखा है कि जो सबका अन्तर्यामी है और भूत भविष्यत् तथा वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत् जानता है—क्या अब भी ईश्वर त्रिकाल-दर्शी नहीं ? फिर यह कथन कि जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकाल-ज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं धन्य प्रातःकाल का भूला सायंकाल को अपने घर पर आजाय तो वह भूला नहीं कहाता दयानन्द जी ने इसी स्थानपर आप ईश्वर को त्रिकालज्ञ स्वीकारकर लिया वह ईश्वर की त्रिकालज्ञता जीवों के कर्म की अपेक्षा हो वा स्वतः हो उस से कोई हानि नहीं निदान ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना अनुचित कदापि नहीं किन्तु उचित ही है कि वह त्रिकालज्ञ अवश्य है चाहे किसी कारण से हो ॥ छंद—करचुका आप मेरे दावे को स्वीकार रिपु । कौन मुझिफ न करेगा भला डिगरी मेरी ॥ ध्यान रहे कि दयानन्द का यह कथन भी कि ईश्वर में त्रिकालज्ञता स्वतः नहीं सर्वथा अगद्व है और उसी के लेख से विरुद्ध है क्योंकि आर्याभि-विनय पृष्ठ ८ का वह लेख कि ईश्वर त्रिकालदर्शी होने से इस बात में दोष नहीं—ईश्वर की स्वतः त्रिकालज्ञता का द्योतक है वहां जीवों के कर्म का विषय कुछ भी नहीं—फिर नाथजी का यह कथन कि (ईश्वर देश काल और वस्तु इन सब से अपरिच्छिन्न है) केवल अप्रमंग ही नहीं किन्तु उन को छुट-लाता है ईश्वर के त्रिकालदर्शी होने की पुष्टि में एक अपूर्व युक्ति दिखलाता है ईश्वर देशकाल वस्तु इन सब से अपरिच्छिन्न है इसीसे वह पूर्ण त्रिकालज्ञ है आपने उक्त वाक्य किसी से मुनलियाह वा कहीं लिखा देखाहै परंतु उस का आशय उलटा ही समझा है—राजर्षि भर्तृहरि जी का श्लोक भी हमारे अनुकूल है उसपर आक्षेप ही क्याहै, हां आप की समझ का टोटाहै। छंद—मिटाने से तुम्हारे अज्ञता उस की नहीं मिटती । कि उस के लेख से है अज्ञता उस की प्रकट सम्यक् ॥

(शंभुनाथ) कुतर्क ६ धर्म संताप में से (वादी) घूमना भूमिका जो उसने लिखा निर्मूल है । जो कि हैं वेदज्ञ यह उनके हृदयमें शूल है ॥ दूसरा सत्यार्थ प्र० ४६० देखो सिद्धान्त शिरोमणि गोलार्धाय—दूसरा सत्यार्थ०

पृष्ठ २२८ सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय में भूरचलास्वभावतः लिखा है अथर्ववेद में ध्रुवापृथ्वी इत्यादि ऐसी श्रुति है—

(प्रतिवादी) वेदज्ञों के हृदय में तो कदापि शूल नहीं क्यों कि वेद में तो स्वयं लिखा है कि या गौर्वर्त्तनि पर्य्येति निष्कृतं पयो बुहाना ब्रतनीर वारतः । सामब्रुवाणावरुणायदाशुष देवेभ्यो दाशर्द्धावपा विवस्वते ॥ ऋ० अ० ८ अ० २ व० १० में १ ॥ हां किंतु वेदाज्ञों के हृदय में शूल हो तो आश्चर्य नहीं और मि० शि० के टुकड़े “ भूर चला स्वभावतः ५, का जो आपने प्रमाण दिया तो यह आप की बुद्धिमानी है या किसी कच्चे के मुख से केवल इतना टुकड़ा सुन बिना विचारे कि यह किस स्थल का है और किस आशय में वहां लिखा है अपने पक्ष का पोषक समझ लिख मारा यदि आप पुस्तक में इस का प्रमङ्ग देखले तो इस के प्रमाण देने का कभी साहस न करते अब हम उक्त स्थल के सम्पूर्ण श्लोकों को उद्धृत कर प्रमङ्ग दिखाने और वादी की अज्ञता पर बुद्धिमानों को हँसाते हैं इत्यादि ।

(उत्तर) नाथजी आपका लेख सर्वथा निर्मूल है और प्रथम ही भूल है देखिये आपने जो यहां हमारे छन्द के अन्त में दूसरा सत्यार्थ ० ४६० देखो सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय यह लेख किया है अपनी अज्ञता का परिचय दिया है वस्तुतः यह पता—जो लिखी पृथ्वी की परिधी, उस छन्द का है जो कि आपने कुतर्क १२ में लिखा है धर्मसन्ताप में (जो लिखी पृथ्वी की परिधी) यह पूर्वार्ध और (घूमना भूमीका जो) यह उत्तरार्ध एक ही छन्द ३२ का है धर्मसन्ताप में इसका पता—दूसरा सत्यार्थ ० पृष्ठ २२८ ही लिखा है पिछले आधे को कुतर्क ६ में और फिर पहिले आधे को कुतर्क १२ में लिखना यह आपकी अज्ञता पर अज्ञता है अस्तु । छन्द—अज्ञता पर अज्ञता है लेख में तेरे प्रकट । क्या लिखेगा लेख का उत्तर मेरे तू फिर भला ॥ आपने जो यहां—या—गौर्वर्त्तनि—इस श्रुति को लिखा है किसी कच्चे के मुख से सुनके बिना विचारे कि यह मन्त्र किस स्थल का है और इस का आशय क्या है अपने पक्ष का पोषक समझकर लिख मारा आपको तो संस्कृत समझने की बुद्धि नहीं है, परन्तु अपने लघुभ्राता से उसके भाष्य का भावार्थ सुनले तो इस के प्रमाण देने का कदापि साहस न करते इस से और पृथ्वी के घूमने वा स्थिर होने से सम्बन्ध ही क्या है वस्तुतः वहां प्रकरण यज्ञ का है अतएव सायणाचार्य ने गौपद से गाय ही का अर्थ किया है आगे श्रुति में प्रत्यक्ष पय शब्द पड़ा है जिस की गाय ही के साथ सम्यक् योग्यता है । छन्द—किसी कच्चे के

मुख से सुन के लिक्खी जो श्रुति तूने । असंगत लेखसे अपने बना तू आप ही कच्चा ॥ फिर आपका यह लेख कि-सि० शि० के टुकड़े 'भूरचलास्वभावतः' का जो प्रमाण आपने दिया किसी कच्चे के मुखसे इत्यादि आप की अज्ञता है और सर्वथा मिथ्या । छन्द- हमारे सत्य लेखों पर बनाये बात जो झूठी । बनेगा आप वह झूठा कहाये लाख में कच्चा ॥ महाशय ! हमको सिद्धान्तशिरोमणि का वचन आपके पिता मुन्नालाल पाधाजी ने बताया था आप उनको कच्चा कहिये वा सच्चा समझिये परंतु हमने पुस्तक में बिना देखे और बिना विचारे नहीं लिखा किंतु मर्म्यक् विचारकर ही लिखा है देखिये वहां प्रथम पृथ्वीके स्वरूपका वर्णन है यथा हि इदानीं भूमेः स्वरूपमाह भूमेः पिंडः श-शाङ्कशकवि रवि कुजेज्या किं नक्षत्रकक्षा-वृत्तैर्वृत्तौ वृतः सनमृदनीलसलिलव्यो-मतेजोमयोऽयं । नान्याधारः स्वशक्त्यैव विवर्तिनियतं तिष्ठतीटास्य पृष्ठे निष्ठं विश्वं च शश्वत्सदनजमनुजादित्य दैत्यं समन्नात् । यहां स्पष्ट है कि निश्चय पृथ्वी अन्याधार रहित अपनी ही शक्ति से आकाश में ठहरी हुई है श्लोक में तिष्ठति क्रिया पद है जो कि 'ष्ठा' धातु से बनता है और ष्ठा गति निवृत्तौ गति की निवृत्ति ही में है अतः उस को चलायमान कहना सर्वथा अशुद्ध है कि सिद्धान्तशिरोमणि के विरुद्ध है उक्त श्लोक में देवता, दैत्य और दानव भी स्पष्ट मनुष्यों से पृथक् लिखे हैं इस के उपरान्त आपके लिखे सम्पूर्ण दो श्लोक हैं यथा हि यथोष्णताका नलयोश्च शीतता विधौटुतिः केकटिनन्वमश्मनि । मरुच्चलाभूरचलास्वभावतो यतो विचित्रावतनस्तु शक्तयः ॥ १ ॥ आकृष्टशक्ति श्रमहीतया यन् स्वस्थगुरुस्वाभिमुखं स्वशक्त्या । आकृष्यते तन्पतती विभाति समे-समन्तात्कपतन्वियमे ॥ २ ॥ यहां पहले श्लोक में पृथ्वी स्वभावमे अचल है यह स्पष्ट है जो कि आपको भी स्वीकार है । हाँ आप ने अशों को धोका देने के लिये पृथ्वी के आगे (मट्टी) अधिक लिखा है मूल में भूः पद है जिस का अर्थ भूगोलही का है न कि मट्टी के ढेले आदिका—दूसरे श्लोक में पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का वर्णन है कि गुरु पदार्थ को अपनी ओर ले आती है इससे पृथ्वी के अचल होने में कोई बाधा नहीं आपने केवल लेख बढ़ाने को वृथा लिखा है इसके आगे भी भूमिही का प्रकरण है फिर आप कैसे कहते हैं कि (भूरचलास्वभावतः) किसी कच्चे के मुख से सुन बिना वि-चारे अपने पक्षका पोषक समझ लिख मारा निःसन्देह पृथ्वी अचल है उक्त वचन हमारे इस सत्य कथन की पुष्टि करना है और दयानन्द ने अंग्रेजों का अनुसरण करके शास्त्रविरुद्ध पृथ्वी का घूमना माना है उस के शिरपर अ-

ज्ञाता का बोझ धरता है । छन्द—किसी कच्चे की बातों पर करेगा हठदुराग्रह जो । हमारे सामने निश्चयवनेगा आप वह कच्चा ॥ हे मित्र ! कच्चों के मुख से सुनकर विना विचार लिख मारना आपके गुरुही का काम है जिससे सर्वत्र विद्वानों के सन्मुख आप लोगों का लज्जित होना ही परिणाम है देखो सत्यार्थप्रकाश मुद्रित सन् १८८४ पृष्ठ ११८ (अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमत्) यह श्रुति का एक टुकड़ा किसी कच्चे के मुख से सुनकर विना विचार कैसा अनर्थ किया है पृष्ठ १२६ “ब्राह्मणस्य विजानतः” यह वेदों के नाम से लिखा वेदों में कहीं नहीं किंतु गीता का वचन है पृष्ठ १३५ “विविधानि चरत्नानि विविक्तेषु पपादयेत्” यह मनु के नाम से लिखा मनु में कहीं नहीं पृष्ठ १९६ “य आत्मनि” यह श्रुति वृहदारण्यकोपनिषद् के नाम से लिखा वहां नहीं शत पथ में है पृष्ठ १९७ जीवे शौच—यह दो श्लोक संक्षेप शारीरिक और शारीरिक भाष्य के नाम से लिखे दोनों जगह नहीं पृष्ठ २१० तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति—इसे तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन कहा वहां नहीं छान्दोग्य में है पृष्ठ २२३ ततो मनुष्या अजायन्त यह यजुर्वेद के नाम से लिखा वहां नहीं शत पथ में है पृष्ठ ३३३ में हिरण्याक्ष और प्रह्लाद की कथा जिस प्रकार लिखी है भागवत में उस प्रकार नहीं पृष्ठ ३३४ में रथेन वायुवगेन जगाम गोकुलं प्रति—यह आधा श्लोक अक्रूरजी के विषय में लिखा है भागवत में कहीं नहीं पृष्ठ ३३८ छादयत्यर्कं मिन्दुर्विधुं भूमिभाः । इसे सिद्धान्त शिरोमणि का वचन कहा वहां कहीं नहीं किंतु ग्रहलाघव का है पृष्ठ ३५६ वेद पठत ब्रह्मामरं चाग्रे वेदं कहानि । इसे नानक जी के नाम से लिखा परंतु उन के ग्रंथ में यह वाक्य कदापि नहीं कहा तक लिखें ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन से स्पष्ट प्रकट है कि उस ने कच्चों के मुख से सुनकर विना विचार जी में आया सो लिख मारा ॥ छन्द—पते जो कुछ लिखे उसने पता उन का नहीं लगता । कहो तो मंड जी तुम ही वह सच्चा था कि था कच्चा ॥ फिर आप का यह कथन कि अथर्ववेद का—ध्रुवा पृथ्वी इत्यादि मन्त्र इस का उत्तर जगन्नाथ भ्रमनाशक में शंका नं० ३५ के उत्तर में दे दिया है यहां केवल इतना कहना इच्छित है कि जगत् शब्द का धात्वर्थ ‘गच्छतीति जगत्’ ही चलने वाला है तो फिर स्थिर किस प्रकार होसकता है इत्यादि महाशय आपके भ्रमनाशक में इस विषय पर यह लेख है कि ध्रुवा के अर्थ नियम में या स्वरूप से स्थिर के लेने चाहिये यदि यह अर्थ किया जावे कि संपूर्ण जगत् स्थिर है तो संपूर्ण सूर्यादि ग्रह भी स्थिर रहे क्योंकि सूर्य भी जगत् ही में है ये अर्थ

माननीय नहीं होसकता क्योंकि जो लोग पृथ्वी को स्थिर मानते हैं वह सूर्य को अवश्य चलायमान जानते हैं इति आपके गुरु ने उक्त श्रुति और उस का अर्थ दूसरी बार की छपी संस्कार विधि के पृष्ठ १२९ पर लिखा है प्रथम यहां उस को दिखाता हूँ और फिर आपके और आपके भ्रमनाशक का यथोचित उत्तर सुनाता हूँ—ओं ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्व मिदं जगत् । ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवा स्त्री पति कुले इयम् ॥ अर्थ हे वरानन जैसे (ध्रुवाः) सूर्य की कान्ति वा विद्युत् (ध्रुवा) सूर्यलोक वा पृथिव्यादि में निश्चल जैसे (पृथिवी) भूमि अपने स्वरूप में (ध्रुवा) स्थिर जैसे (इयम्) यह (विश्वम्) सब (जगत्) संसार प्रवाह स्वरूप में (ध्रुवम्) स्थिर है जैसे (इमे) ये प्रत्यक्ष (पर्वताः) पहाड़ (ध्रुवासः) अपनी स्थिति में स्थिर हैं वैसे (इयम्) यह तू मेरी (स्त्री) (पतिकुले) मेरेकुलमें (ध्रुवा) सदा स्थिर रह इति मास्टर साहिब विवाद पृथ्वी के स्थिर होने और चलने में है उस को छोड़कर आप प्रथमही यह क्यों कहने लगे कि जगत् शब्द का धात्वर्थ “ गच्छतीति जगत् ” ही चलने वाला है तो फिर स्थिर किस प्रकार हो सकता है इसका उत्तर तो गुरुजी के लेख में देख लीजिये सम्पक् शांति न हो तो उनही से यथेच्छित झगड़ा कीजिये हम को जगत् के चलवा अचल होने से कुछ फल नहीं है कि विवाद का स्थल नहीं है यहां पृथ्वी के चलायमान वा स्थिर होने का विचार है सो श्रुति के अर्थ में आपके गुरु का सम्पक् स्वीकार है आपका भ्रमनाशक गुरुभाई भी ध्रुव के अर्थस्वरूप से स्थिर मानता है और स्वरूप का पर्याय वास्तविक वा स्वभाव है यह प्रत्येक बुद्धिमान जानता है हमारा पक्ष प्रबल है कि आपके गुरु और गुरुभाई ही के लेख से पृथ्वी स्थिर अर्थात् अचल है जब कि वेद में ध्रुवा पृथ्वी यह पद प्रत्यक्ष विद्यमान है और ध्रुव शब्द का अर्थ स्पष्ट अचलायमान है तो उस को चलायमान कहना आप की हठधर्मी वा अज्ञान है और वेद विरोधी होने की पहिचान—अब अपने पूर्व अज्ञान को भी दूर कीजिये और उसकी ओषधि हम से सुन लीजिये वस्तुतः जगत् शब्दरूढ़ है उसका धात्वर्थ कर सो मूढ़ है यदि आपके लेखानुसार यह माना जावे कि संपूर्ण जगत् चलायमान है तो ध्रुवादि नक्षत्र तथा आकाश वन पर्वतादि भी चलायमान रहे क्योंकि ये भी जगत् ही में हैं परंतु यह अशुद्ध है विद्वानों के विरुद्ध है फिर आप के गुरु भाई की युक्ति से जो लोग पृथ्वी को चलायमान मानते हैं वह सूर्य को अवश्य स्थिर जानते हैं यह मानना बड़ी भारी भूल है कि वेद के प्रतिकूल है यथाहि सूर्य

एकाकी चरित चन्द्रमा जायते पुनः । यजुर्वेद अ० २३ मंत्र १० जब कि सूर्य का चलना प्रत्यक्ष वेदानुसार है तो आप को अपने गुरुभाईके सिद्धान्तानुसार कि जो लोग पृथ्वी को स्थिर मानते हैं वह सूर्य को अवश्य चलायमान जानते हैं पृथ्वी का स्थिरत्व मानना अन्यावश्यक और बलान्कार है । छंद-हमारे लेखका उत्तर लिखे वह जिसका जी चाहे । वरुण भस्मा में छंद की निश्चय दारही होगी ॥ अंत में यजुर्वेद का एक मंत्र और तुलना है और व्याख्यानही के लेख से नाथ जी को पृथ्वी का स्थिर होना मानते हैं उपयामगृहीतः ॥ ध्रुवोऽभिध्रुवक्षितध्रुवाणां ध्रुवतपोच्युतानामच्युतः सितमप्यते योर्वर्षमातमयत्वा । पदार्थः-हे परमेश्वर आप (उपयामगृहीतः) शाय प्राण नियमों से स्वीकार किये जाते (अभि) हैं ऐसीही (ध्रुवः) स्थिर (अभि) हैं कि (ध्रुवक्षितिः) जिन आपमें ध्रुविस्थिर हो रही है और (ध्रुवाणाम्) स्थिर आकाश आदि पदार्थों में (ध्रुवतपः) अन्यन्तस्थिर (माने) हैं तथा (अच्युतानाम्) अविनाशी जगत् का कारण और अन्तर्निहित जीवों में (अच्युतक्षितिः) अतिशय करके अविनाशिपन बसाने वाले हैं ॥ अध्याय ७ मंत्र २५-हे पृथ्वी का चलना मानने वाले वेद विरोधियों अच्छे प्रकार आंग्र खोलकर उजाले में देखलो कि मंत्र में (ध्रुवक्षितिः) पद स्पष्ट दियमान है और तुम्हारे गुरु व्याख्यान ने अपने लिये भाष्य के पदार्थ में उसका अर्थ पृथ्वी का स्थिर होना ही किया है अब भी न मानो तो गुरु को झूठा बताओ और उसके वेद भाष्य को नदी में बहाओ । छंद-वेदों से मत हमारा है सिद्धपूष सम्यक् । विपरीत जो कहेंगा वह नास्तिक बनेगा ॥ मास्टर जी अंत में आपका यह लेख कि पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने का विषय ज्योतिषचंद्रिका शत्रु गंगाप्रसाद एम० ए०कृत में अवलोकनकर अपने मन का अंधकार दूर कीजिये-महाशय हमारे हृदय में तो वेदादि सत्यान्नों ने सम्यक् उजालाकर रक्खा है हमने पृथ्वी का स्थिर होना लिखा था सो वेदों में दिखा दिया आपलोगों की बुद्धि पर वेदविरुद्ध अंग्रेजों के लेखों तथा उक्त पुस्तक के देखने सेही अंधेरा छाया है वह आपही को मुखारिक्त हो सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ/ ३७५ में लिखा है कि अपने माता पिता पितामहादिके मार्गको छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढ़ के पंडिताभिमानी होकर भटिति एकमत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और हृदिकारक काम क्योंकर हो सकता है । धर्म से कहिये कि आपके गुरु का उक्त लेख आपपर सम्यक् च-

रितार्थ है वा नहीं संस्कृतविद्या के बिना इन्ट्रेंस पास होने से आपके हृदयका अंधकार कदापि नष्ट न होगा अतएव कुछ संस्कृत पढ़लीजिये और हठदुराग्रह छोड़कर सत्यासत्यका निर्णय कीजिये हिन्दी बंगवासी २७मई सन् १९०१ में लिखा है कि मिस्टर डी० वार्डेलास्काटने एक किताब बनाई है कि पृथ्वी नहीं घूमती अनेक अंग्रेज इस बात को मानते हैं बड़े शोक की बात है कि अंग्रेज लोग तो वेदादि सत्शास्त्रानुसार स्वीकार करें और आप वेदप्रतिकूल का प्रचार । छंद-वेदों के प्रतिकूल जो माने वह है पृग कच्चा । कथन किसी का सच है झूठा झूठा सच्चा सच्चा ॥

(शंभुनाथ) कर्तक ६ धर्म संताप में मे (वादी) पंचविंशे श्लोक सुश्रुत के शरीर स्थान में । लिखते हैं स्वामीजी कहिये ज्ञान या अज्ञानमें ॥ स० प्र० पृष्ठ ४६ (प्रतिवादी) यह श्लोक सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय ३० में उपस्थित है प्रेस मैनो की कृपा से पता अशुद्ध छप गया था अब पंचम प्रति में शुद्ध कर दिया गया है इत्यादि ॥

(उत्तर) आपके मुख से प्रथम ही अज्ञताकी दूर्गंधि आती है श्रुते की बुद्धि सर्वथा नष्ट होती जाती है आप मास्टरी करने हैं और गणितविद्या में दम भरते हैं यहां तर्क ७ के स्थान में ६ अशुद्ध लिखा है क्योंकि अंक ६ प्रथम आही चुका है अन पर्यन्त आपका यही अज्ञान है कि सर्वत्र एक की न्यूनता समान है । छंद-येही पाठशाला है और येही पाठक । तो लड़कों की बुद्धि न क्यों नष्ट होगी ॥ नहीं २ कुछ भय नहीं आपके गुरु ने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में सृष्टिके गत शेष वर्षों की गणनाकी है हम ने उस में २०९२०००० की भूल निकाली है स० प्र० पृष्ठ २४१ में सौ वर्ष के दिन तीन लाख साठ सहस्र अक्षरों में छपवाये हैं एकके दश गाये हैं जिस पुस्तक का नाम षोडशसंस्कारविधि है हम ने उसमें सत्रह संस्कारोंकी गणनाकी है आपका छहके उपरान्त छह लिखना कुछ बड़ी भूल नहीं है गुरुके अनुकूल नहीं है अस्तु महान्माजी हमारा आक्षेप यही है कि उक्त श्लोक को दयानंद ने सुश्रुतके शरीरस्थानका लिखा है सो वहां नहीं यह उसका अज्ञान है सो आपने स्वीकारकर लिया सब जगह प्रेसमैनो का दोष बताना यह आपका मिथ्याभाषण है सूत्रस्थान की जगह शरीर स्थान प्रेसमैनोकी भूल से कदापि नहीं होसकता यह तो महात्मा जी ही की भूल है और उनके अज्ञान की मूल-शुद्धाशुद्ध लिखनेपर भी न सूझा चारवार सत्यार्थ प्रकाश छपा तबतक भी किसी समानी महाशय को उस अशुद्धि का ध्यान न हुआ जब हमने

प्रकट किंवा तब पंचम प्रति में शुद्ध किया गया वस्तुतः दयानंद की अशुद्धियों को शुद्ध करनेवाले हम हैं और अज्ञानियों का अज्ञान हरनेवाले हम छंद-शत्रु ने आक्षेप को स्वीकार कर लिया । फिर क्यों न जय ध्वनि हो जगत् में मेरे लिये ॥

(शंभुनाथ) कुतर्क ७ धर्म संताप में से (वादी) पाप विन भोगे नहीं छुटता, है यह कहना अशुद्ध । हैं वचन उन के ही ग्रंथों में अनेक इस के विरुद्ध ॥ स० प्र० पृष्ठ ३२२ — ३७८ —

(प्रतिवादी) वास्तव में कर्म का फल भोगना ही पड़ता है परमेश्वर की न्यायव्यवस्था से कोई मनुष्य पाप करके फल से वच नहीं सकता इत्यादि

(उत्तर) ईश्वरभक्ति दान अध्ययनादि शुभ कर्मों के करने से पाप अवश्य नष्ट होते हैं यदि बिना भोगे पाप न छूटें तो मुक्ति कदापि न हो क्योंकि जीव अनादि है अनादिकाल से पाप पुण्य करना चला आता है उन की समाप्ति होना असंभव है अब प्रथम पापों का नाश होना दयानंद ही के लेख से दिखाना है और पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता बिना भोगे सत्यार्थ प्रकाश मन १८८४ पृष्ठ ३२२ तथा ३७८ के वेदादि सत्शास्त्र विरुद्ध लेख को उसी के लेख से विरुद्ध ठहराना है—शर्मा जी को शर्माता है और उन के अज्ञाना रूपी पापों को मिटाना है—सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ १०७१ धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम् । मनु० जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर होगया इति यहां कर्त्तव्य पाप लिखना दयानंद की अज्ञाना का कारण है परंतु पाप दूर होना स्पष्ट है पृष्ठ+१३० । प्राणायामैर्दहेदोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् । मनु० अ० ६ पृष्ठ+१३१ प्राणायामों से अत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष धारणाओं से पाप-को भस्मीभूत करै—संस्कारविधि मुद्रित संवत् १९३३ पृष्ठ १३५ प्राणायामैर्दहेदोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् । यहां सत्यार्थ प्र० के विरुद्ध असत्यार्थ किया है परंतु मूल में किल्बिषम् पद स्पष्ट है ।

पृष्ठ ११६ प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुस्कृतं । विमृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्मानभ्येति सनातनम् ॥ पृष्ठ १३७ प्रिय जे धर्मात्मा सेवक तथा अप्रिय जे दुष्टात्माविरोधी उन में पुण्य और पाप को छोड़ के ध्यान योग से सनातन जो ब्रह्म उस को प्राप्त होता है यहां पाप पुण्य दोनों का छूटना स्पष्ट है और एक का कर्म दूसरों को मिलना प्रकट आर्याभिविनय मुद्रित संवत् १९३२ पृष्ठ ८ के अध्यात्मोत्तरक पतित पावन । पृष्ठ २५ अपनः शोशुनदयम् आपकी

इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट हो जाय। पृष्ठ ३७ हे महाराजाधिराज । मनसा वाचा, कर्पणा, अज्ञानेन प्रमादेन वा, यद्यत्पापं कृतं मया, तत्तत्सर्वं क्षुपयाक्षमस्व - मनसे वाणीसे और कर्म से अज्ञान वा प्रमादसे जो जो पाप किया होय किंवा करने का होय उस उस पाप मेरा क्षमाकर। उक्त सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ५४४ में लिखा है कि पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह किसी विद्वान का बनाया नहीं—कहो नाथ जी कुछ समझे अस्तु आर्याभिबिनय पृष्ठ ५० तथा आप अंधारि और बम्भारि हो स्वभक्तों के अथ (पाप) उस के अरि (शत्रु) हो अर्थात् सर्वपाप नाशक हो पृष्ठ ५१ शुद्ध्युगसिमाज्जालीयः शुद्ध स्वरूप और सब जगत् के शोधक तथा पापों का मार्जिन (निवारण) करनेवाले आपही हो पृष्ठ ५२ देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि मनुष्य कृतस्यैनसोऽवयजनमसि । पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमसि । आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमसि । एनमएनसोऽवयजनमसि । यच्चाहेमनोविद्रोश्चकारयच्चा विद्रोस्तस्य सर्वस्यैनसोऽवयजनमसि । यजुः ८ । १३ व्याख्यान हे सर्व पाप प्रणाशक देवकृत इन्द्रिय विद्वान किंवा दिव्यगुणयुक्तजन कृत पापों के नाशक आप एकही हो अन्य कोई नहीं एव मनुष्य (मध्यस्थजन) पितृ० (परमाविद्या युक्त जन, आत्मकृत० जीव के पापों का एनम० पापों से भी बड़े पापों का आपही अवयजन हो अर्थात् सर्वपाप रहित हो और हम सब मनुष्यों के भी पापदूर करनेवाले एक आपही दयालय पिता हो, हे महानन्तविद्य जो जो माने विद्वान वा अविद्वान हो के पाप किया होग उस सब पापों का लुढ़ानेवाला आप के बिना कोई भी इस संसार में हमारा शरण नहीं है—

यद्यपि उक्त श्रुति के अर्थ में जायाजी ने बहुत कुछ बनावट की है परन्तु पापों का नाश होना प्रकट ही है समझनेवालों को इस एकही श्रुति से सम्यक् निश्चय हो सकता है कि परमात्मा धर्मशील स्वभक्तों के संपूर्ण पापों का अवश्य सर्वथा नाश करता है पक्षपाती और दृष्टी दुर्गाग्रही लाख बचनो से भी अपना हठ न छोड़ेगे—

कुर्येदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १०३ धर्म से ही मनुष्य लोग पापों को लुढ़ावते हैं—

यजुर्वेद भाष्य पृष्ठ २५१ जो २ (एनः) पाप वा अन्धर्म करा वा करेंगे सो सब दूर करते रहें पृष्ठ २५६ मन आदि इन्द्रियों से किया वा मरण धर्म वाले शरीरों से किया हुए (एनः) पापों को दूर कर शुद्ध होना है पृष्ठ ४८३ लुप्त गये हैं पाप जिन के पृष्ठ ६९१ पाप के दूर

करनेवाले हो पृष्ठ १४७८ अच्छे प्रकार पापों की निवृत्ति करनेहारा कर्म-अध्याय २२ पृष्ठ १८७ जिस से पाप गहित कृतकृत्य होकर अध्याय ३४ पृष्ठ १०६५ पापों को शुद्ध कियाकरे अध्याय ३५ पृष्ठ १०९२ हमारे पापों को शीघ्र सुखदेवे अध्याय ३६ पृष्ठ १११५ हमारे (अयम्) पापको शीघ्र दूरकरे अध्याय ३६ पृष्ठ ११४४ हे भगवन् ईश्वर पापहर्नवाले अध्याय ३९ पृष्ठ १२५७ पाप निवृत्ति के लिये-दयानन्द संकलित संध्योपामन ओ पञ्चयज्ञ मुद्रित वनागम लाइट यंत्रालय मंत्रन् १०३१ पृष्ठ २ अथश्वरग्यजमदुत्पादन-द्वारास्तुत्यायमर्पणमंत्रोर्ध्वपापद्वीकरणार्थः पृष्ठ ३ अनेनायमर्पणं कुर्यान् पृष्ठ ५ ओम् सूर्यश्चमामन्युश्चमन्युपतयश्चमन्युकृतेभ्यः पापेभ्योरक्षन्ताम् । तद्वाच्यापापम-कार्षममनमावाचा हस्ताभ्याम्पद्भ्यामुदरेणशिक्षा । रात्रिस्तदवलुम्पतुयन्किंचि-दुरितंमण्डितमहम्पामपृतयोर्नामृष्यज्योतिषिजुहोमिस्वाहा ॥ हे जगदीश्वर ! हे सर्वान्तर्यामिन अज्ञानादि प्रमादाद्यन्त्यापयेन्तेनोत्तेनोत्तेन कृतं मयातत्तत्सर्ववि-ज्ञानादिदानेनकृपयाश्रमस्व-यहाँ तक दयानन्द लिखित वेदादि सन्शास्त्रानु-सार ईश्वर भक्ति धर्म कर्म से पापों का नष्ट होना सम्यक् सिद्ध कियागया और पाप बिना भोगे कभी नहीं छूटता ऐसे मिथ्यावादियों को पूर्ण मानदि-यागया । छन्द-मैने लिखा जो लेख मे उसके दिखादिया । अब भी न माने जो उसे कहिये तो क्या कहें ॥ फिर भी वेदादि सन्शास्त्रों के कुछ वचन लिखी करताहूँ और अज्ञानियों का अज्ञान मूल सहित हरता हूँ-सहस्तकृत्व + स्त्वभ्यस्य वाहरेतत्रिकंद्विजः । महतोप्येनसोमारात्त्वचेवाहिर्विमुच्यते ? इस त्रिक् अर्थात् प्रणवव्याहृति और गायत्रिरूप का महसवार ग्राम से बाहर एक मास मात्र अभ्यास करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बड़े पाप से छूटजाता है जैसे साँप अपनी केंचुली से ? मनु अध्याय २-कृत्वापापंहिमंतप्यतस्मात्पापात्प्र-मुच्यते । नैवकुर्याम्पुनरितिनिवृत्यापूयतेतुमः ॥ १ ॥ यथाश्वमेधः कृतुराद् सर्व-पापापनोदनः । तथायमर्पणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ २ ॥ ऋक्संहितात्रि-रभ्यस्ययजुषाम्वासमाहितः । साम्नाम्यामरहस्यानां सर्वपापैःप्रमुच्यते ॥ ३ ॥ यथामहाहृदम्पाप्यक्षिप्रंलोष्टंनिनज्यति । तथादुश्चारितं सर्वं वेदेतिवृत्तिमज्जति४। अर्थात् पाप करके संतापकरे तो उस पापसे छूटता है मैं फिर ऐसा न करूंगा ऐसी निवृत्ति करके वह पापी पवित्र होता है ॥ १ ॥ जिस प्रकार से सब य-ज्ञों का राजा अश्वमेध यज्ञ सब पाप को दूरकरता है इसी प्रकार से अयमर्प-ण सूक्त का जप सब पाप को दूरकरता है ॥ २ ॥ निश्चिन्त होकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की संहिता में से कोई एक संहिता को अर्थ सहित तीनवार

अभ्यास करके सब पाप से छूटता है ॥ ३ ॥ जिस प्रकार से अगाध जल में मट्टी का डेला शीघ्र नष्ट होता है इसी प्रकार तीनों वेद के पाठ से सम्पूर्ण पाप नाश होता है ॥ ४ ॥ मनु अध्याय ११ भिद्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यते सर्वसंशयः क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ १ ॥ यदा पश्यः पश्येते रुक्मवर्णं कर्त्तार मीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम् । तदा विद्वान् पुण्यपापे विभूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति २ तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥ ३ ॥ मुण्डके— एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः ॥ ४ ॥ न जरानमृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वपाप्मानोऽतो निवर्त्तन्ते ॥ ५ ॥ छांदोग्ये—अपहतपाप्माऽभयरूपं ॥ ६ ॥ बृहदारण्यके— ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः ॥ ७ ॥ ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि ॥ ८ ॥ श्वेताश्वतरे अर्थात् उस परमात्मा के पूर्ण ज्ञान होने पर ज्ञानी के हृदय की गाँठ खुल जाती है सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं और पाप पुण्यरूप सारे कर्म नष्ट होते हैं ॥ १ ॥ जब ज्ञानी जीव प्रकाश स्वरूप जगत्कर्त्ता वेद के कारण ईश्वर को देखता है तब पुण्य पाप को छोड़ कर निरंजन होता हुआ ईश्वर की परम समता को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ शोक और पापरूपी नदी को तरकर हृदय की गाँठों से विमुक्त होकर अमृत होता है ॥ ३ ॥ यह मुक्त जीव पाप शून्य होता हुआ जरा और मृत्यु और शोक तथा च खाने और पीने की इच्छा से रहित होता है और सत्यकाम और सत्य संकल्पवाला होता है ॥ ४ ॥ मुक्त जीव जरा और मृत्यु और शोक और सुकृत और दुष्कृत रहित होता है और उसके सारे पाप नष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ मुक्त जीव पाप शून्य और भय रहित होता है ॥ ६ ॥ ज्ञानी जीव परमात्मा को जानकर पाप पुण्यरूप सारे बंधनों से छूटता है ॥ ७ ॥ परमात्मा को जानकर ज्ञानी के पुण्य पापरूप सारे बंधनों का नाश होता है ॥ ८ ॥ श्री वेद व्यास मुनिने भी उत्तर मीमांसा के चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद में मुक्त जीव के शुभाशुकर्मों का नाश कहा है तथाहि तदधिगम उत्तरपूर्वाध्यायोर श्लोपाधिनाशौ तद्व्यपदेशात् ॥ १ ॥ इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पातेतु ॥ १ ॥ अर्थात् परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति होने के अनन्तर ज्ञानी के पहिले पापों का नाश होता है और पिछले पाप उसको स्पर्श नहीं करते श्रुतियों में ऐसा प्रतिपादन होने से ॥ १ ॥ इसी प्रकार पहिले पुण्य का नाश होता है और पिछले पुण्य उसको स्पर्श नहीं करते ॥ २ ॥ वेद के मंत्र भाग से भी पापों का नाश होना स्पष्ट प्रकट है यथा हि यद्वागमेयदरण्ये यत्समायां यदिन्द्रिये । यदेनश्चक्रमावयमिदन्तदवयवमिदं स्थाहा ॥ यजुः अ० ३ मं० ४२ इदमापः प्रवहता बध्ने चमलं

चयत् । यथाभिदुद्रोहानृतंयश्चशेषेऽअभीरुणम् । आपोमातस्मादेनसः पवमानश्च
मुंचतु ॥ अ० ६ मं० १७-यद्देवादेवहेहनं देवासश्च कृमावयम् । अग्निर्मातस्मा-
देनसो विश्वान्मुंचत्वंहसः ॥ यदिदिवा यदिनक्तमेनांसि च कृमावयम् । वायु-
र्मातस्मादेनसो विश्वान्मुंचत्वंहसः ॥ यदिजाग्रद्यदि स्वप्नऽएनांसि च कृमावयम् ।
सूर्योमातस्मादेनसो विश्वान्मुंचत्वंहसः ॥ यद्भ्रामेयदरण्येयत् सभायां यदिद्रिये ।
यच्छ्रेयदर्ये यदेनश्च कृमावयं यदेकस्याऽधिभर्मेणि तस्यावयजनमसि ॥ द्रुप-
दादिवमुमुचानः स्निग्धः स्नातोमलादिव । पूतंपवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तुमैनसः ॥
अ० २० मं० १४ । १५ । १६ । १७ । २० । प्रजापतौत्वादेवतायामुपोदके
लोके निदधाम्यसौ । अपनः शोशुचदयम् ॥ अ० ३५ मं० ६ । अपाघमपकि-
ल्वपमपकृत्यामपोरपः । अपामार्गत्वमस्मदपदुःष्वन्नयः ५ सुवः ॥ अ० ३५
मं० ११ इत्यादि चारों वेदों में अनेक मंत्र पापनाशक विद्यमान हैं जो कि
विद्वानों को स्वीकार और कल्याण के स्थान हैं सत्यको सत्य और असत्य
को असत्य जानने हमारा कहना न मानो तो आपके गुरुजी ने पापोंका नाश
प्रत्यक्ष लिखा है उसीको मानये । छन्द-कहना मेरा न मान गुरुजी का अपने
मान । पापोंका नाश वेद से उसने प्रकट लिखा ॥ पापों का नाश भोगे बिना
है नहीं कहीं । सच्चा है तो तू वेद में यही मुझें दिखा ॥ विनती यही है तुझ से
कि जो चाहै सो तू क । अज्ञों को धर्म वेदके विपरीत मन सिखा ॥

(शंभुनाथ) कुतर्क < दयानन्दमनसूची में से (वादी) वेदों की उत्पत्तिं
लिखी अच्छा नित्यत्व दहाया । ऋ० भा० भू० पृ० ९ । (प्रतिवादी)
भूमिका में कहीं नहीं लिखा कि वेद अनित्य हैं-वरन यह स्पष्ट लिखा है
कि सृष्टि की आदि में ईश्वर वेदों को प्रकट करता है इत्यादि-

(उत्तर) जितनी झूठी बातें बनाओगे उतने ही नये गुल खिलाओगे-
झूटे का पक्ष करके झूटे ही कहाओगे और गुरु जी की अज्ञतापर जगत् को
हंसाओगे । छंद-तुम्हारे झूटे लेखों से अवश्य इतना तो लाभ होगा । कि
सत्यासत्य खुलनायगा सम्यक् बुद्धिमानों पर ॥ नाथ जी आप के गुरु ने
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुद्रित संवत् १९३४ के पृष्ठ ६ में वेदों का नित्यत्व
सिद्ध करने से पूर्व (अथ वेदोत्पत्ति विषयः) यह लेख किया है मानो अ-
पनी अज्ञता का प्रकट विज्ञापन दिया है वेदों को नित्य मानते हैं और उन को
उत्पत्तिवाला जानते हैं यही बदले व्यापात है और अज्ञता की बात है यह भी
ध्यान रहे कि उसने एकही जगह वेदों की उत्पत्ति नहीं लिखी है किंतु प्रायः
ईश्वर ने वेदोंको उत्पन्न किया वेदोंको रचा वेदोंको बनाया ऐसी मिथ्या

कपोलकल्पना की है संक्षेप में उसका वह लेख दिखाना है और कलियुगा-
चार्य की बुद्धिपर बुद्धिमानों को हैसता है अज्ञों को कुपार्ग से बचाता है
और सन्मार्ग पर लाता है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ४ जे आपके बनाये
वेद हैं-पृ० ८ आपके बनाये वेदों के-पृ० १० वेदों की उत्पत्ति का विषय-
वेद किमने उत्पन्न किये हैं-ए चारों वेद उत्पन्न हुए हैं ईश्वर से ही वेद उ-
त्पन्न हुए हैं-पृ० ११ उसीमे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ए चारों उ-
त्पन्न हुए हैं-चारों वेद जिसमे उत्पन्न हुए हैं-उसीको तुम वेदोंका कर्त्ता जानो
जो वेदों के कर्त्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़के उसमे ही ऋक्षयजुः साम
और अथर्व ए चारों वेद उत्पन्न हुए हैं ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके पृ० १२
जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं उन को पढ़ने के पश्चात् ग्रंथ रचने का सामर्थ्य
किसी मनुष्य को होसकता है पृ० १३ वेदों को ईश्वर के रचित मानने सेही
कल्याण है-पृ० १४ ईश्वर ने वेदों की उत्पत्ति की है पृ० १५ जो वेदोत्पत्ति
का प्रयोजन है सो आपसुने-पृ० १६ वेद ईश्वरकेही बनाये हैं(ईश्वर) ने वेदों को
भी सब साधनों के बिना रचा है-पृ० २३-१९६०८५२९७६ वर्ष वेदों की
और जगत् की उत्पत्ति में हांगये हैं-पृ० २४ यही व्यवस्था सृष्टि और वेदों
की उत्पत्तिके वर्षों की ठीक है-पृ० २७ वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं-पृ० ३४
उसी के रचे वेदों का-पृ० ३५ उनका बनाने वाला परब्रह्म है-उनको
भिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता परमेश्वर के बनाये
वेदों के पढ़ने पृ० ४० इसका समाधान वेदोत्पत्तिके प्रकरण में पृ० २७३
वेद ईश्वर के रचे हुए हैं पृष्ठ ३३८ वेद का परमेश्वररचित होना पृ० ३३९
ईश्वर कृत सत्य पुस्तक वेदही है। आशीर्वाचनय मुद्रित संवत् १९३२ का
पृष्ठ ११ विद्या गुक्त वेदों को भी बनाया है दयानन्दकृत यजुर्वेद भाष्य पृष्ठ
७४७ वेद और वेदोंके पदार्थ जिसमे उत्पन्न हुए हैं इत्यादि नाथजी वेदों
की उत्पत्ति लिखी अच्छा नित्यत्व दृष्टाया । हमारा यही आक्षेप है कि वेदों
को नित्य जानते हैं और उनको उत्पन्न हुआ रचा हुआ तथा बनाया हुआ मानते
हैं-सो आपके गुरु के लेखमें दिखा दिया और उसकी अज्ञताका नया गुल
गिला दिया । छद्म-अनादिओ सादिकों भी जो न जाने । अवश्य ऐसी
बुद्धि पे रोना उचित है ॥ यदि आप उत्पन्न हुए रचे हुए बनाये हुए पदार्थों
को भी नित्य जानते हैं और नित्य अनित्य में कुछ भेद नहीं मानते तो ईश्वर
जीवप्रकृति को नित्य और पृथ्वी सूर्यादि को अनित्य क्यों मानतेहो सबको स-
मानही क्यों नहीं जानते हे मित्र ! जो उत्पन्न हुआ है जिसको रचा हुआ लिख

है जिसको बनाया हुआ माना है वह कदापि नित्य नहीं होसकता—यद्यत् ज-
न्यतत्तद् नित्यं कृतकत्वात् घटादिवत् अर्थात् जो २ उत्पत्ति वाला है वह २
अनित्य है कृतकत्व होनेसे घटादिक की सदृश यह विद्वानों का न्याय है—
जीव नित्य है श्रीवेदव्यास महर्षि ने वेदान्त शास्त्रके दूसरे अध्याय के दूसरे
पादमें जीवोत्पत्तिसूचक लेखके खण्डन में (उत्पत्त्यसंभवात्) यह सूत्र ब-
नाया है और नित्य पदार्थ की उत्पत्ति कहनेवाले को शास्त्र विरोधी ठहराया
है आपके गुरुने भी वेदों तथा नित्य पदार्थ की उत्पत्ति का निषेध किया है
उक्त वेदभाष्यभूमिका पृष्ठ १५ वेदों ईश्वर की नित्य विद्या है उसकी उत्पत्ति
वा अनुत्पत्ति होहीनहींसकती—पृष्ठ ४० नित्य किसको कहना जो उत्पत्ति और
विनाश से पृथक् है देखिये आपही यह लिखना कि वेद ईश्वरकी नित्य विद्या
है उसकी उत्पत्ति होही नहींसकती—और नित्य उसको कहते हैं जो उत्पत्ति
और विनाश से पृथक् है फिर आपही वेदोंको उत्पन्न हुआ रचाहुआ तथा
बनाया हुआ मानना महदज्ञता नहीं तो क्या है धन्य फिर आपका यह लेख
कि भूमिका पृष्ठ २७ से ४१ तक वेदोंके नित्यत्वपर विचार कियागया है
जहां प्रबल्युक्ति व प्रमाण से वेदोंको नित्य सिद्ध किया है इति महाराज आप
तो युक्ति और प्रमाण को जानतेही नहीं जिस किसीने हमारे आश्रमों के उ-
त्तर में अयुक्त लेख करके आपके नामसे छपवाया है उसकी भी ऐसी मोटी
समझ है किजो लेख हमारे खण्डन में किया है वह हमारी पुष्टि करता है
अस्तु आपके गुरुही की समझ ठीकहोती तो वेदों को नित्य मानकर उनको
उत्पन्नहुआ रचाहुआ तथा बनाया हुआ क्यों लिखता—बारंबार वेदों
की उत्पत्ति लिखना और फिर उनको नित्य सिद्ध करना महा मूर्खता का
काम है यहां सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ३३२ का न्याय समझनीय है कि इनदोनों
में से एकवान सच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बात झूठी। ध्यान रहे कि
भूमिका में वेदोंके नित्य होनेके निमित्त जो वचन लिखेहैं आपके गुरुने उन
के अर्थ में स्वकपोल कल्पना की है और जिनको आप प्रबल युक्ति समझे
हो वे सर्वथा निर्वल हैं श्रीमान् मुंशी इन्द्रमणीजी ने आर्यत्व प्रकाश के दूसरे
भाग में उनका सम्यक् खण्डन किया है—फिर आपका यह लेख फिरहा उ-
त्पत्ति शब्द से वेदोंका उत्पन्न होनातो—तस्मात् यस्मात् इत्यादि वेद मंत्र से
ही प्रकट है परन्तु उत्पत्ति के अर्थ आविर्भाव के हैं इति हम पहले कहचुके हैं
कि आपतो युक्ति और प्रमाण को जानतेही नहीं जरा आँखें खोलकर देखो
कि जैसे आपके गुरुने 'अथवेदोत्पत्तिविषयः' इसवाक्य में वेदोंके लिये उ-

उत्पत्ति शब्द लिखा है और जिसपर हमने आक्षेप किया है वैसे उक्त श्रुति में उत्पत्तिशब्द कहाँ है इसश्रुति में तो क्या यदि आप किसी श्रुति में भी वेदों के लिये उत्पत्ति शब्द दिखा दें तो हम आप को मनमाना भोजन जिमावें और जगह से दक्षिणा के दोपैसे ही मिलते हैं हम दो मुद्रा झुकावें फिर आपका यहलेख कि (परन्तु उत्पत्ति के अर्थ आविर्भाव के हैं) आधा झूटा है और आधा सच्चा अर्थात् उत्पत्ति शब्द आपका कपोल कल्पित है कि श्रुति में कहीं भी नहीं उक्त श्रुति में दो क्रियापद हैं एक जज्ञिरे दूसरा अजायत दोनों जनिप्रादुर्भावे धातु से बनते हैं और प्रादुर्भाव कहते हैं प्रकटहोने को और प्रकट वही पदार्थ होता है जो प्रथम से विद्यमान है निदान सृष्टि की आदि में परमात्मा श्रीब्रह्माजी के हृदय में नित्य वेदों का प्रादुर्भाव करना है वेदों का उत्पन्न करना सर्वथा अशुद्ध है कि श्रुति के विरुद्ध है सो आपको स्वीकार है कि अंत में वेदों का प्रादुर्भावहोना आपने मानलिया हमारा भी यही सुविचार है । छन्द-कर-लिया तूने सत्यको स्वीकार । झूट झूट गुरुका जानलिया ॥ ईश्वर ने प्रकट किये हैं वेद । न कि उत्पन्न ठीक मानलिया ॥ आपकी बुद्धिपर फिर अज्ञान छाया और अज्ञता पिशाची ने सर्वथा अप्रसंग आपसे यह लिखवाया कि भूमिका में तो यह दोष आही नहीं सक्ता क्योंकि उम में तो पृ० ४० में वही अर्थ लियेगये हैं वहां का लेख यह है 'उत्पत्ति क्या कहाती है कि जो अनेकद्रव्यों के संयोग विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना और जब वे पृथक् २ होके उनद्रव्यों के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणुरूप अवस्था होती है उसको नाश कहते हैं इति हम प्रथम कहचुके हैं कि आप युक्ति और प्रमाण को जानतेही नहीं भूमिकामें यह उत्पत्ति और नाशकाल-क्षण नित्य पदार्थों के विषय में नहीं है किंतु अनित्य पदार्थों के विषय में है वहां उत्पत्ति क्या कहाती है इस से प्रथम यह लिखा है कि नित्य किसको कहना जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक् है और अन्न में यह लेख है कि जो द्रव्य संयोग और वियोगसे उत्पन्न और नष्ट होता है उसी को कार्य और अनित्य कहते हैं और जो संयोग वियोग से अलग है उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी नाश होता है । आपकी आँखों में ऐसी धूलिपड़ी कि गुरुका यह लेख दृष्टि ही में न आया अथवा जानपूछकर छुपाया क्या वेद अनेक द्रव्यों के संयोग विशेष से उत्पन्न होते हैं और पुनः उन द्रव्यों के वियोग से उनकी परमाणुरूप अवस्था होती है बाहरी बुद्धि यदि ऐसा है

तो वेदनित्य कहाँ रहे किन्तु अनित्य ही ठहरे । प्रश्नोत्तरी में जो उत्पात्ति और नाश का लक्षण लिखा है वह भी अनित्य पदार्थों ही के विषय में है नित्य पदार्थों की उत्पात्ति या नाश कहना तो सर्वथा असंगत है वेदों के प्रकट होने को उत्पात्ति कहना सर्वथा सदोष और मूर्खता का काम है और आप के गुरुकी वाम बुद्धि का परिणाम—उत्पात्ति शब्द नित्य शब्द के विरुद्ध है अतः नित्य पदार्थ की उत्पात्ति कहना सर्वथा अशुद्ध है दयानन्द पर हमारा आक्षेप पूर्ण है और आपके गणकुठार का चूर्ण २ । छंद—असत् को आप सत् समझे अजी सत्को मृषासमझे । पढ़ें पन्थर समझपर आप की समझे तो क्या समझे ॥

(शम्भु नाथ) कुतर्क ९ धर्मसंताप में से (वादी) होम का फल वायु-बुद्धि स्वामी ने तेरे लिखा । सत्य है उसका कथन तो मंत्र पढ़ना है वृथा ॥ सोच तो बलिबैज्र का ठहा उड़ाया उसने क्या । लोप मत्कर्मों का बस करना उसै स्वीकारथा ॥ द्वितीय स० प्र० पृष्ठ ४२ प्रथम स० प्र० पृष्ठ ४९ (प्रतिवादी) स्वामी जी महाराज ने यह नहीं लिखा कि हवन के फल केवल वृष्टि व अन्नादि की वृद्धि व जल वायु की शुद्धि ही है इत्यादि ।

(उच्चार) ब्राह्मणादि संहिताओं में स्वर्ग प्राप्ति पापों का नाश आयु वृद्धि पशु धन यज्ञ ब्रह्म वर्चस बल तेज वृद्धि बंधन से छूटना और अनेक विपत्तियों का नाश इत्यादि होम के फललिखे हैं आदिक सूत्रावलि मुद्रित निर्णय सागर यंत्रालय मुंबई शकाब्द १८११ के पृष्ठ ७३ । ७४ । ७५ में देखलीजिये मनु में लिखा है स्वाध्यायेन व्रतहोमैर्ब्रह्मविद्येनेज्यया सुतैः । महायज्ञैश्चयज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियतेतनुः ॥ अर्थात् वेदका पढ़ना व्रतहोम त्रैविद्य नामका व्रतदेव ऋषि पितरों का तर्पण पुत्रकी उत्पत्ति महायज्ञ यज्ञ इन सब कर्मोंसे यहशरीर मोक्ष प्राप्तिके योग्य होता है ॥ अध्याय २ श्लोक २८ पंचसूनामृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः कण्डनीचोदकुम्भश्च वध्यतेयास्तुवाहयन् ॥ ६८ ॥ तासांक्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । पंचवल्गुसामहायज्ञाः प्रत्यहंगृह्योधिनाम् ॥ ६९ ॥ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमोदैवोबलिर्भोतोनृत्यभोजतिथि पूजनम् ॥ ७० ॥ पंचैतान् योमहायज्ञाभहापयति शक्तितः सगृहेपिवमस्तिथं सूनादौर्चैर्नलिप्यते ॥ ७१ ॥ स्वाध्यायेनार्चयेतर्षीन् होमैर्देवान्यथाविधिः पितॄन् आदौबभूवन्भैर्भूतानिबलिकर्मणा ॥ ८१ ॥ वैश्वदेवस्यसिद्धस्य गृह्येग्रौविधिपूर्वकम् । आभ्यः कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्त्रहम् ॥ ८४ ॥ एवंस-
र्वान्पर्विदुता सर्वादिधुमदक्षिणम् । इन्द्रान्तकाप्यतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलि-

हरेत् ॥ ८७ ॥ अर्थात् गृहस्थ को चूल्हा चकी बुहारी ओखली मू-
सल जलका घड़ा ये पांच सूना (अर्थात् वध का स्थान) हैं इन सबसे ज-
न्तुओं का नाश होता है ॥ ६८ ॥ इन पांच सूना के प्रायाश्चित्त के लिये गृहस्थ
लोग पांच महायज्ञ को नित्य ही करें ॥ ६९ ॥ वेद का पढ़ना देव ऋषि पितरों
का तर्पण करना होम करना बलि देना अतिथि का पूजन करना इन सब को
क्रमसे व्रक्षयज्ञ पितृयज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ कहते हैं ॥ ७० ॥ शक्ति
पूर्वक जो इन पांच महायज्ञों को त्याग नहीं करता सो गृह में वास करते
भी सूना दोष से लिप्त नहीं होता ॥ ७१ ॥ वेद पढ़ना होम करना श्राद्ध
करना अन्न देना बलिकर्म करना इन सब से ऋषि देवता पितर मनु-
ष्य भूत इन सबका विधिमहित क्रम से पूजन करना ॥ ८१ ॥ सं-
स्कारसहित अवसथ्य नाम की अग्नि की जो आगे देवता कहेंगे उनको दिन २
में विधिसहित आहुति देवे ॥ ८४ ॥ अच्छेप्रकार से होम करके सब दिशाओं
में प्रदक्षिण क्रमसे इन्द्र, वरुण, यम, चन्द्र, इन सबको और इन के भेवकों को
बलि देवे ॥ ८७ ॥ मनुः अध्याय ३ इत्यादि शास्त्रकारों ने जो कुछ होमों
और फल लिखे हैं दयानन्दजीने उनको कहीं भी नहीं लिखा लिखते तो
के कपोलकल्पित शास्त्रविरुद्ध झूट मतका सर्वथा नाशही न होजाता स्वर्ग
पापोंका नाश और मनुष्यों से पृथक् देवताओं का होना इत्यादि सम्पत्-
सिद्ध न होजाता वस्तुतः होम के मुख्यफल वही हैं जो कि हमने संक्षेपसे लिखे
हैं और सत्यार्थप्रकाश मुद्रित मन् १८८४ के पृष्ठ ४२ में जो होमका फल यह
लिखा है और जिसे दयानन्द ने मुख्यफल माना है कि-दुर्गन्धयुक्त वायु और
जल से रोग रोग से प्राणियोंको दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आ-
रोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है इति यह होमका गौण
अर्थात् अवान्तर फल है जोकि कर्त्ता की इच्छाके बिना अपिसे घूमकी स-
मान आपसे आप होता है भूमिका के पृष्ठ ५५ में प्रश्न है कि जो यज्ञ से वायु
और वृष्टि जल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन है तो इसकी सिद्धि अतर
और पुष्पादिके घर्षों गैरखने से भी होसकती है फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ
में क्योंकरना-उ० यह कार्य अन्य किसीप्रकार से सिद्ध नहीं होसकता इत्यादि
यहाँ से स्पष्टमिद्ध है कि दयानन्द यज्ञसे वायु और वृष्टिजलकी शुद्धिकरनामात्रही
मुख्य प्रयोजन समझता था क्योंकि-उत्तर में उसकी पुष्टि के अतिरिक्त और
किसीविशेषफलका वर्णन नहींकिया पृष्ठ ५७में केवल इतना लेख है कि इनसे
अन्यभी होम करनेके बहुत से उत्तमफल हैं परन्तु किसी फलका वर्णन नहीं

निदान दयानंद के मतमें होम और यज्ञ से वायु और वृष्टिजलकी शुद्धिकरना मात्र ही मुख्य प्रयोजन है जो कि होमका अतिगौण फल है फिर आपने शतपथ के नाम से जो लिखा है कि—हवन के द्रव्य जो अग्नि में डालेजाते हैं इत्यादि आपकी अज्ञता और छल कपट है यह लेख भूमिका पृष्ठ ४९ का है इस का मूल पृष्ठ ४८ में यह है—अग्नेर्वैधृपो जायते धूमाद्भ्रमभ्रावृष्टिरग्नेर्वा एताजायन्ते तस्मादाहवतपोजा इति आपके गुरु ने शतपथका वचन लिखकर मनमाना अर्थ लिखा है श्रुति में होमका कुछ भी वर्णन नहीं भूमिका के पृष्ठ ४९ में एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः यह श्रुति लिखकर भी अर्थ में होम से वायु जल और ओषधि आदि शुद्ध होते हैं सर्वथा अप्रसंग लिखमाग है फिर आपका ऐतरेय ब्राह्मणके नाम से यह लेख कि यज्ञ मनुष्यों के समूह के सुख के लिये होता है यह भी भूमिका पृष्ठ ४८ में सर्वथा अप्रसंग है इसमें यह कहीं नहीं कि होमसे वायु जल की शुद्धि होती है यदि और कहीं ऐसा लेख हो भी तो वह होमका एकतुच्छ फल है हमयही कहते हैं कि होमका जो मुख्यफल है दयानन्दने वह मानाही नहीं और धर्म के तत्त्व को जाना नहीं फिर आपने जो मनुका यह वचन लिखा है कि—(अग्नौ प्राप्ताहुति सम्यगादित्समुपनिष्ठते । आदित्याज्जायतेवृष्टि वृष्टेरक्षंततः प्रजाः)। अर्थात् अग्नि में डालीहुई आहुति सूर्य के समीप जाती है सूर्य से वर्षा होती है वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है इति इस में सत्यार्थप्रकाश वा भूमिकाके लेखानुसार होमसे जल वायु का सुगन्धित होना वा शुद्ध होना तो कहीं नहीं है और जो कुछ लेख है सो ठीकही है परन्तु शास्त्रानुसार विधिपूर्वक होम करनेका यह फल है उक्त श्लोकही में सम्यक् पद विद्यमान है शास्त्रविधिको न मानकर स्वकपोल कल्पना युक्त होम करने से यह फल कदापि नहीं सूर्य पृथ्वी से ९३०००००० मील दूर है तो आपके मतानुसार अग्नि में डालीहुई आहुति सूर्यके समीप कैसे पहुँचसकती है जहाँ होम होता है उससे आधमील भी उसकी गंध नहीं पहुँचती तो वह जल और वायु को कैसे शुद्ध और सुगन्धित कर सकती है इस के अतिरिक्त पूर्व सत्यार्थ प्रकाशके पृष्ठ ४५ में वेद के नाम से माँसादि पदार्थों से होम करना लिखा है पृष्ठ ३०३ में यज्ञ में वृषभादि नर पशुओं और बंध्यागाय का मारना लिखा है पृष्ठ ३९९ में है कि पशुओं के मारने में थोड़ा सा दुःख होता है परन्तु यज्ञ में चराचर का अत्यन्त उपकार होता है यजुर्वेदभाष्य अध्याय १९ अंश २० के भावार्थ में है कि जो इस संसार में बहुत पशुवाला होम करके

हुतशेषका भोक्ता गनुष्य होवे सो प्रशंसाको प्राप्त होता है इत्यादि यदि दया-
 नंदी लोग गुरुकी आज्ञानुसार होम और यज्ञ करेंगे तो जल वायु सुगन्धित होके
 रोगोंको नष्ट करेंगे वा दुर्गन्धयुक्त होके रोगों की वृद्धि—हां होमदेव यज्ञहै जो लोग
 देवताओंके उद्देश्य से शास्त्र विधिके अनुसार यथावत् होमकरके परमात्माके अर्पण
 करेंगे उस अग्निमें डालीहुई आहुतिको परमात्मा सूर्यके समीप क्या उससे भी
 अधिक दूर पहुंचा सकता है और होम करनेवाले धर्मात्माओं को शास्त्रकथित
 यथेष्ट फल देसकता है परंतु आप देवताओं को नहीं मानते और होम का
 फल शास्त्रोक्त नहीं जानते ऐसे विधि शून्य कपोल कल्पित होम से कुछ भी
 लाभ नहीं यदि आपके विचारानुसार होम से जल वायु की शुद्धि होतीही है
 तो मंत्रों का पढ़ना निः संदेह वृथा है और दूसरे सत्यार्थ प्रकाश का वह लेख
 कि मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित होजायें
 सर्वथा मिथ्या—देखो वहाँ पृष्ठ ४२ में ओं भूरग्रये प्राणायस्वाहा इत्यादि
 चारमंत्र और विश्वानिदेव तथा गायत्री मंत्रसे आहुति देना लिखा है उक्त
 मंत्रों में होम करने के लाभ का कुछ भी वर्णन नहीं कहिये यह मिथ्याभाषण
 है वा गप्प धोका देना है वा अज्ञता—अंत में जो आपने भूमिका से काटकाट
 कर होम में मंत्रों के पढ़ने का प्रयोजन लिखा है कि हाथ से हवन करें मुख
 से भी उत्तमकर्म वेदपाठ होतारहै इत्यादि वह सब दयानंद का कपोल कल्पित है
 शास्त्र विधि नहीं इसकारण उसका विशेष उत्तर न लिखकर हम इतनाही कहतेहैं
 कि गीता अध्याय १६ में श्रीकृष्ण भगवान् का वचनहै। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते
 कामकारतः। न ससिद्धिर्भवति न सुखं न परांगतिम्। पहिले सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ
 ४९ में लिखा है कि बलिवैश्वदेवका प्रयोजन तो होमके नाई जानलेना फिर यहभी
 प्रयोजन है कि भोजन के समय बलिवैश्वदेव करेंगे वे भी सुगन्ध से प्रसन्न
 होजायेंगे और वह स्थान सुगन्धयुक्त होने से मक्खी मच्छरादिक जीव सब
 निकलजायेंगे, यह भी मिथ्या कपोलकल्पना है और वैश्वदेव कर्म का ठट्ठा—
 अग्निपर घृत मिष्टान्नयुक्त रोटीभात रखने से सुगन्ध कदापि नहीं होती न उस
 से जल वायु की शुद्धि होती है न मक्खी मच्छर निकलते हैं हां इस लेख से
 लिखनेवाले के मनका यह अभिप्राय निकलता है कि बलिवैश्वदेव कोई वर्ष
 कर्म नहीं किंतु मक्खी मच्छर निकालने की एक औषधि है—सो भी मिथ्या—
 फिर आपके गुरु ने मार्जन का प्रयोजन आलस्य दूर होना—स्निग्धार्चन
 का प्रयोजन केश इधर उधर न गिरें—आचमनका प्रयोजन कफ पित्तकी
 निवृत्ति होना लिखा है और यह भी लिख दिया है कि आलस्य न हो तो

न करना—यज्ञोपवीत विद्याका चिन्ह है—शिखा रखै वान रखै ऐसे लेखोंसे शास्त्रविहित कर्मों की निंदा तथा हास्य और उन का लोप करना स्पष्ट प्रकट है । छंद—हमारे सत्य परवातें वृथा झूठी बनाता है । भला क्या लाभ उठाता है जगत् को तू हंसाता है ॥

(शंभुनाथ) कुतर्क १० धर्म संताप में से (वादी) हो असत् मिश्रित जो सत् वह सत्य है जब विष समान । तो तू अपने स्वामी का सब लेख अनादरणीयमान ॥ उस के ग्रंथों में तुझै स्वीकार है अनृत निदान । छोड़ दे अब सर्व था उन को जो है तू बुद्धिमान ॥ स० प्र० पृष्ठ ७१ (प्रतिवादी) पं० जी साहब विचार बुद्धि को हाथ से न दीजे पूर्वा पर प्रसंग देखिये पृष्ठ ७१ में तत्र ग्रंथ पुराणादि के लिये विषयुक्त अन्न का दृष्टान्त है न कि ऋषि प्रणीत ग्रंथों के लिये इत्यादि

(उत्तर) यदि आपको बुद्धि और विचार होता तो झूटका पक्ष क्यों स्वीकार होता देखिये सत्यार्थ प्रकाश मुद्रित सन् १८८४ के पृष्ठ ७१ में यह लेख है कि व्याकरण में कानन्त्र सारस्वत चन्द्रिका मुग्धबोध कौमुदी शेखर मनोरमादि—सब पुराण सब उपपुराण तुलसीदासकृत भाषा रामायण रुक्मिणीमङ्गलादि और सर्व भाषाग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं ।

प्रश्न—क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ?

उत्तर—थोड़ा सत्य तो है परंतु इसके साथ बहुतसा असत्य भी है इससे “विषसंपृक्तान्नवत्याज्याः” जैसे अत्युत्तम अन्न विषसे युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं फिर पृष्ठ ७२ में ।

प्रश्न—जो त्याज्यग्रन्थों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते ?

उत्तर—जो उन में सत्य है सोर वेदादि सत्यशास्त्रों का है और मिथ्या उनके घरका है वेदादि सत्यशास्त्रों के स्वीकार में सब सत्यका ग्रहण होजाता है जो कोई इन मिथ्याग्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्याभी उसके गले लपटजावे इसलिये “असत्यमिश्रंसत्यंदूरतस्त्याज्यामिति” असत्य से युक्त ग्रन्थस्थ सत्यको भी वैसे छोड़देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को इति दयालुजी ! अब विचार कीजिये और बुद्धिमें काम लीजिये आप के गुरु ने पूर्वोक्त ग्रन्थों के सर्वथा त्याग करने में (असत्यमिश्रंसत्यंदूरतस्त्याज्यामिति असत्यसे युक्त ग्रन्थस्थ सत्यको भी वैसे छोड़देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को) वह न्याय लिखा है और न्यायसाधारण होता है अर्थात् एक

स्थानपर कहने से उसप्रकार के सब स्थानोंपर उसका ग्रहण कियाजाता है जैसा कि-किसी ने कहा कि कउओं से दही की रक्षा करो इस कथन से केवल कउओं ही से दही की रक्षा करना प्रयोजन नहीं किंतु बिल्ली आदि अन्य जो कोई दहीका हाण करना चाहें बुद्धिमान को उन से भी रक्षा करना अवश्य है इसीप्रकार किसी ने अपने शिष्य वा पुत्र से कहा कि-ईसाइयों के पास बैठना अच्छा नहीं वे हमारे धर्म की निंदा करते हैं इसकथन से केवल ईसाइयों ही के पास बैठने का निषेध नहीं किंतु मुसलमान दयानन्दी आदि भी जोर धर्म की निंदा करने के उनके पास बैठने का निषेध भी स्वतः सिद्ध है दयानन्दके ग्रन्थों में प्रायः असत्य और वेदादि सन्शास्त्रविरुद्धही लेख है अतएव 'असत्यामिश्रमन्यंदृग्मन्याज्यमिति असत्यसे युक्त ग्रन्थस्थ सत्यको भी बेंगे छोड़देना चाहिये जेंग विषयक्त अन्न को " दयानंद ही के उक्त न्यायानुसार सज्जनों को उनके ग्रन्थों का सर्वथा त्याग करना अत्यावश्यकहै फिर उसका यह लेख कि और सर्वभाषा ग्रन्थ ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं उसके बनाये सन्त्यार्थप्रकाशादि को भी कपोलकल्पित और मिथ्या ठहराता है क्योंकि वे भी भाषा ग्रन्थ हैं निदान हमारा आक्षेप सत्य और न्यायानुसार है संपूर्ण दयानन्दीयों के शिरपर भार और आपकी हार है छन्द-कहेगा न्यायके प्रतिफल जो वह आप हाँगा । भला झूट की है मित्रो कहीं भी जीत होती है ॥ अब यह भी वनलाइये कि सारस्वत चन्द्रिका मुग्धबोध कौण्टी शंखर मनोरमा तथा शारंगधर में मिथ्या क्या है यद्यपि पुराणों में प्रायः प्रक्षिप्तलेख है जिसको बुद्धिमान लोग नहीं मानते और धर्म नहीं जानते तथापि दयानन्दकृत वेदों के भाष्यसे उनमें शतगुण अधिक धर्मोपदेश और उत्तमलेख है जो कोई दयानन्दकृत वेदभाष्यको वेद का यथार्थ अर्थ जानेगा वेदों को अपौरुषेय अनादि और ईश्वर प्रेरित तो क्या किसी धर्मज्ञ विद्वान के बनायेहुए भी न मानेगा-हमारी बनाई दयानन्दकृत यजुर्वेदभाष्य की समालोचना अवलोकन कीजिये और शक्ति हो तो पक्षपातरहित होकर सभ्यतापूर्वक उत्तर दीजिये-तंत्रग्रंथों का वृत्तान्त सब विद्वानों पर आप के गुरु की अधर्मरूप कपोल कल्पना के समान प्रकट है किसी से छुपानहीं यद्यपि दयानंद को विद्वत्ताका अभिमान था परंतु उसके हृदय में तंत्र ग्रंथों का संस्कार विद्यमानथा-सत्यार्थ प्रकाश को हाथ में लेने से तंत्रग्रंथों की गंध आती है ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका भी उन्हीं केसे गीत गाती है इन में सर्वथा शास्त्र विरुद्ध और ऐसी २ बुरीबाते लिखी हुई हैं कि जिन से धर्म को

ग्लानि है और लोक परलोक की हानि-हपने दयानन्द जीवन चरित्र समा-
लोचना और दयानन्द पराजयादि में उसका वर्णन किया है अर्हों को अधर्म
से बचने के लिये विज्ञापन दिया है । छन्द-देखले अपने स्वामी जी का लेख
तंत्रग्रंथों से कुछ भी न्यून नहीं ॥ यदि तंत्र ग्रंथों की प्रथमकक्षा से कुछ न्यून
है तो दूसरीकक्षा ही का मही-वे बड़े भाई हैं ये छोटे दोनों के कर्म खोटे
छन्द-नहीं तन्त्रवालों में स्वामीजी छोटे । कर्म न्याग हैं कर्म दोनों के खोटे ॥ १ ॥
न सत्यार्थ कह नू अमन्यार्थ का । बुरा है लिखा तेरे स्वामी ने जो ॥ २ ॥
गोवधतक जिसने लिखा कर्मन्यायधीमाना कहें आये उसको भला फिर कैसे
विद्वान् ॥ ३ ॥ गोवध भी लिखते जिसको न आई तनिक दया ! जो कोई
उसको आये कहें आये वह नहीं ॥ ४ ॥ अब उसका व्याकरण होना भी
मुनलीजिये और अपने मन ही में न्याय कीजिये उसने वाक्यप्रबोध नामक
एक छोटासा पुस्तक बनाया था पण्डित अंबिकादत्तव्यास ने उसके खण्डन
में अवोधनिवारण छपवाया था स्वामीजी के लेख में व्याकरणानुसार बहुत
ही अशुद्धि और भूल दिखाई थी उनके पांडित्य की सम्यक्भूलि उड़ाई थी
निदान दयानन्दके सभी ग्रंथ शास्त्रविरुद्ध हैं महाअशुद्ध हैं इसकारण अवश्य
ही सज्जनलोग विषयुक्त अन्नकी सदृश उनका सर्वथा न्याग करें और वे-
दादि सन्शास्त्रों में अनुगम-याद आप दयानन्दलिखित पूर्वोक्त न्यायको
मानोगे तो अवश्य उसके ग्रंथों को विषयुक्त अन्न की सदृश सर्वथा त्यक्तव्य
जानोगे हमारे आक्षेप को स्वीकार करोगे और दयानन्द की शास्त्रविरुद्ध स-
र्वथा अशुद्ध मिथ्या कपोलकल्पनाओं का तिरस्कार छन्द-हो अमन्मिश्रित
जो सत वह सत्य है जब विष समान । तो नू अपने स्वामीका सब लेख
अनादरणीय मान ॥ उस के ग्रंथों में तुझे स्वीकार है अनृत निदान । छोड़
दे अब सर्वथा उनको जो है नू बुद्धिमान ॥

(शंभुनाथ) कुतर्क ? ? ? रमसेनाप में से शूद्र था जान श्रुति यह कैसा
अनृत लिखदिया । है प्रकट छांदोग्य से तेरे गुरु की अज्ञता ॥ स० प्र० पृष्ठ ३३६

(प्रतिवादी) छांदोग्य उपनिषद् का तनिक आँख खोलकर पाठ कीज-
वहां रैक्वसुनिने जान श्रुतिको शूद्र कहकर ही संशोधन किया है इत्यादि-

(उत्तर) छन्द-शूटे का पक्ष जो करे शूटा कहायगा । पापी बनेगा अपनी
प्रतिष्ठा भिटायगा ॥ मासटरसाहिब शास्त्र के अधर्मों का वास्तविकरूप बाहरी
आँखों से नहीं दीखता किंतु बिद्यारूपी नेत्रों से दीखता है आपका गुरु उन
से सर्वथाहीन था पक्षपात और हठ दृगग्रह से उसका मन मल्लीन था-त-

त्वानर्णय में उसने सर्वत्र धोका खाया है अपनी अज्ञता और हठ दुराग्रह से जी में आया सो अन्यथा गाया है जान श्रुति को शूद्र लिखना उसकी सर्वथा अज्ञता है फिर आपका उसपर पक्ष करना पबलिक को धोका देना - और निर्लज्जता है - निःसंदेह छांदोग्य में जान श्रुति के लिये शूद्रपद आया है परंतु आप को यह सुध नहीं कि उसका अर्थ वहां क्या है श्रीवेदव्यास महर्षि ने उत्तरमीमांसा के अध्याय १ पाद ३ सुगम्यतदनादश्च श्रवणात्तदाश्रवणात्सूच्यते हि - इमं सूत्र ३४ में छांदोग्यलिखित उक्त शूद्रपद का अभिप्राय शोक लिया है और फिर - क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्रचैत्रग्रथेनालिंगान् इमं सूत्र ३५ में जान श्रुतिके क्षत्रिय होने का पूर्ण निर्णय किया है उक्त सूत्रोंपर भाष्यकारों ने सम्यक्कव्याख्या की है सो किसीसे सुन लीजिये और अपने तप्त-हृदय की यथावत् गांति कांजिये - दयानन्दने उत्तरमीमांसा का कभी देखा होता तो जान श्रुतिको शूद्र कदापि न कहता आपके गरुपर हमने यही आक्षेप किया है कि जान श्रुति को उसका शूद्रलिखना मृषा है सो हमारा कथन अचल है और आपका ज़रापक्ष निर्वल छन्द ज़रा है आक्षेप को मेरे कहें जो शूद्र । मेरे कथन में व्यासमुनिका प्रमाण है ॥ फिर आपका यह लेख कि प्रथम तो जान श्रुतिका शूद्र होना छांदोग्य से प्रकट है ही है परंतु ऐसा न भी हो तो भी सिद्धान्तदानि तो नहीं होती और अन्यों का शूद्रत्व में ब्राह्मणत्वको प्राप्त होना सिद्ध है इति विद्वानोंपर तो जान श्रुतिका क्षत्रिय होना छांदोग्य और उत्तरमीमांसा से स्पष्ट प्रकट है अज्ञों की कथा नहीं अंत में आप भी मान ही चुके कि ऐसा न भी हो तो भी सिद्धान्तदानि तो नहीं होती - यह भी अशूद्र है गप्याष्टक स्वामी के विरुद्ध है दूसरी चारकेछोपे सन्यासप्रकाश के पृष्ठ ३३२ में लिखा है कि इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बात झूठी - आपका शेष लेख अप्रमत्त और वृथा है हमने उसको निष्फल जानकर छोड़ दिया है । छंद ज़रा का पक्ष तू ने है मित्र क्यों लिया है । उसने ही तुज को ज़रा संसार में किया है ॥

(शंभुनाथ) कृतक १२ धर्म संताप में से ।

(वादी) जो लिखी पृथिवी की परिधि उग में भारी भूल है । तेरे स्वामी का कथन सिद्धान्त के प्रतिकूल है ॥ (सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्याय में इस के प्रतिकूल है) स० प्र० पृष्ठ ४६०

(प्रतिवादी) सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्याय भुवनकोश में लिखा है कि -- ' प्रोक्तो योजनसंख्यया कुपरिधि सप्तांग नंदारब्धयः ' अर्थात् पृथिवी की

परिधि ४९६७ योजन या लगभग ५००० योजन है—इस से प्रतीत होता है कि ५००० योजन परिधि के स्थान में १५००० योजन परिधि ऐसा अशुद्ध छप गया है या कदाचित् कि जी जैनी आचार्य ने १५००० योजन परिधि इस पृथिवी की मानी हो इत्यादि ।

(उत्तर) इसी योग्यतापर हमारे आक्षेपों का उत्तर लिखने और गुरु जी की अज्ञता भित्ति का साहस किया है हम फिर कहेंगे कि जादू वह जो शिर पै चढ़ के वालों यहां तो आपने हमारे आक्षेप का सत्य जान लिया और दयानन्द का पंद्रह सहस्र पृथिवी की परिधि लिखना मिद्धान्त शिरो-मणि के प्रतिकूल स्वयं मान लिया फिर भी झूठी बातें बनाने से बाज नहीं रहते हम को सत्यवक्ता और गुरु का मिथ्या चार्दी नहीं कहते—सन्धार्य प्रकाश में पंद्रह सहस्र अक्षरों में लिखा है यह अशुद्धि प्रेम वालों की सम-प्रना मृषा है गुरुजी ही की भूल स्वीकार है तो हमारा आक्षेप उस के गले का हार और आप के शिरपर सवार है किर्मा जैनी आचार्य ने ऐसा लिखा होता तो आपके गुरु ने उसका अवश्य पता लिखा होता—जैनियों ने पृथिवी का परिमाण असंख्यत माना है और उस को बहुत बड़ा जाना है—आप जैनियों के ग्रंथ में पृथिवी की परिधि १५००० लिखी दिखलायेंगे तो हम आपको पेट भर लहड़ और पेड़े गिळवायेंगे नहीं तो कबूचने चबायेंगे और बहुत नचायेंगे छद्-स्वामी की तरे मेंने अशुद्धि प्रकट जो की । प्रत्यक्ष मिद्ध है वह तरे लेखसे निदान॥करताहै फिर बनावतें झूठी जो तू वृथा अज्ञान तेरा होता है उन से विदित महान ॥ महाशय आप तो स्कूल मास्टर हैं धर्म से कहिये यदि आप विद्यार्थियों की परीक्षा ले और वे ४९६७ वा ५००० के स्थान में १५००० उत्तर लिखें तो आप उन को कितने नंबर देंगे अवश्य फेल ही करेंगे और मूर्ख ही समझेंगे । छद्-पांच के पंद्रह लिखें फिर भी अविद्वान नहीं । कौन कहता है दयानन्द का अज्ञान नहीं ॥

(शंभुनाथ) कुतर्क १३ दयानन्द मतसूची में से ।

(वादी) वेदशास्त्र में विद्वानों को देवशब्द जो आया । विद्वज्जन ने व्यासादिक को क्यों नहीं देव लिखाया । स० प्र० पृष्ठ ५८८ ।

(प्रतिवादी) इस आक्षेप का उत्तर देने से पूर्व हम पूछना चाहते हैं कि स्वामी जी महाराज ने यह अवधारण कहाँ पर किया है कि केवल विद्वानों को ही देवता कहते हैं इत्यादि ।

(उत्तर) छद्-झूठी बातों से जप मनाता है । केहि कीकट से आम

खाता है ॥ देखो आप के गुरु ने सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ९९ में लिखा है कि जो विद्वान् हैं उन्हीं को देव कहते हैं फिर पृष्ठ ५८८ स्वर्गमन्वन्तव्य प्रकाश में लिखा है कि देव विद्वानों को और अविद्वानों को असुर पापियों को राक्षस अनाचारियों को पिशाच मानता हूँ इति आंखों से पक्षपात की पट्टी खोल कर और अज्ञान की धूलि धोकर सम्यक् देख लो कि पीर जी ने यहाँ केवल विद्वानों को ही देवता माना है इससे ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका आदि में देवताशब्द से जो ईश्वर (यक्ष इंद्रियादि का ग्रहण किया है वह अशुद्ध है सत्यार्थप्रकाशपृष्ठ ९९ और उसके स्वर्गमन्वन्तव्यसे विरुद्ध है परंतु हम को इससे कुछ प्रयोजन नहीं इमार्थपर्य में हमारा केवल इतना ही विवाद है कि संपूर्ण ऋषि मुनियों और समस्त विद्वानों ने स्वर्गनिवासी इन्द्रादिदेव मनुष्यों से पृथक् माने हैं और उनके अलौकिकगुण कर्म जाने हैं दयानन्द विद्वानों हीको देवता मानता है मनुष्यों से पृथक् स्वर्ग निवासी इन्द्रादि देवताओं का होना मिथ्या जानता है उक्त देवताओं का न मानना सर्वथा अशुद्ध है वेदादि सन्शास्त्रों के विरुद्ध है—हमने इस विषय की पुष्टि में देवामिद्धि नामक पुस्तक छपवाया है मनुष्यों से पृथक् देवताओं का होना सम्यक् सिद्ध कर दिखाया है—उसको देखकर सत्यका ग्रहण और असत्य का त्याग कीजिये वा यथार्थ उत्तर दीजिये झूठी बातें न बनाइये अज्ञोंको न गिझाइये श्रीवेदव्यास महापिंने उत्तर मीमांसा के अध्याय १ पाद ३ में 'विराधः कर्मणीति चेदनेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात् ॥ २७ ॥ यह सूत्र लिखा है भाष्यकारों ने इसका यह आशय वर्णन किया है कि देवता अनेक यज्ञोंमें अनेक शरीर धारण करके जाते हैं और किसीको दृष्टि नहीं आता सूत्र ३२ तक इसी प्रकार की व्याख्या है जिस से दयानन्द का स्वर्गलोक निवासी इन्द्रादि देवताओं का न मानना और विद्वान् मनुष्यों हीको देवता जानना सर्वथा मिथ्या है—विद्वान् मनुष्यों में अनेक शरीर धारण करना और किसीको दृष्टि न आना इत्यादि सामर्थ्य किसी प्रकार नहीं है दयानन्द का विचार विद्वानों के विचारानुसार नहीं—फिर 'देवादि वदपिलोके' उत्तर मीमांसा अध्याय २ पाद १ का सूत्र २५ यह है और श्री भाष्यमें उसकी व्याख्या यह—यथा देवादयः स्वैस्व लोके संकल्पमात्रेण स्थापयितवानि सृजन्ति तथा ऽसौ पुरुषोत्तमः कृत्स्नं जगत्संकल्पमात्रेण सृजति इति अर्थात् जैसे देवादि अपने २ लोक में संकल्पमात्रसे अपने इच्छित पदार्थों को रचते हैं वैसेही परमात्मा संपूर्ण जगत् को संकल्पमात्रसे रचता है—अब कहिये क्या विद्वान् मनुष्यों में यह शक्ति है कदापि नहीं—देवताओं के गुण

कर्मों की परिभाषा अपार है विद्वान् मनुष्यों से देवताओं का पृथक् होना वेदादि सत्शास्त्रों के अनुसार है हम यह नहीं कहते कि विद्वानों के लिये देव शब्द आताही नहीं किंतु दयानन्द विद्वानों ही को देव जानता है उन के अतिरिक्त स्वर्गलोक निवासी इन्द्रादिक देवताओं का होना नहीं मानता—उसके इसीशास्त्रावरुद्ध कथन का खंडन करते हैं अर्थात् स्वर्गलोक निवासी इन्द्रादि देवता विद्वान् मनुष्यों से पृथक् अवश्य हैं सत्शास्त्रानुकूल इस बात का मण्डन करते हैं—यदि आप लोग ऐसा मानें तो फिर झगड़ाही क्या है सत्य के ग्रहण और असत्य के त्यागही में लोक परलोक का भला है छंद—शास्त्र के प्रतिकूल कहने में नतु अच्छा समझ। लोकमें अच्छा हो कुछ परलोक में अच्छा नहीं ॥ आगे जो वचन आपने अपने कथन की पृष्टि में लिखे हैं आपकी अज्ञता है वा जान बूझकर पब्लिक को धोका दिया है—क्यों कि वे हमारे ही कथन का श्वास भरते हैं और आपका सम्यक् खण्डन करते हैं अस्तु सत्यमेव देवाऽनृतं मनुष्या—इसका आशय यह है कि देवता सत्य भाषण ही करते हैं अनृत मनुष्यों में होता है आपका अर्थ मिथ्या है गप्पाष्टक की कपोल कल्पना है—मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव—आपने इसका अर्थ ही नहीं लिखा हमने देवसिद्धि में उक्त श्रुति शंकर भाष्य सहित लिखा है देवता मनुष्यों से पृथक् हैं इस बात की सम्यक् पृष्टि की है—देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः तिर्यकत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः मनु अध्याय १२ इसका यह अभिप्राय है कि—मरणानन्तर सत् गुणवाले देवभाव को रजोगुणवाले मनुष्य भावको तमोगुणवाले तिर्यग्भाव अर्थात् तिरछा चलने वाले सर्पादिक योनि के भावको प्राप्त होते हैं—आप का यह समझना कि सात्त्विकभावसे मनुष्य इसी देह में देवता बन जाता है सर्व था मिथ्या है ऐसामानो तो तमोगुणवाले तिर्यग् भाव अर्थात् सर्पादिक योनिको इसी देह में प्राप्त हो जावे यह सर्व था असंभव है इसी से आपने तिर्यग् का अर्थ असुरत्व मन गहत लिखा है—राजसभाववाले (मनुष्य) मनुष्यत्व को प्राप्त होते हैं आपका यह कथन भी वृथा है जो कि प्रथमही मनुष्य है उस का पुनः मनुष्य होना बात क्या है—जो लोग मनुस्मृति में उक्त श्लोक के पूर्वापर का विचार करेंगे आप के छल कपट को सम्यक् जानलेंगे—आपके गुरु ने सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ ८८ में (मूद्रोवासायनामेनि—मनु अध्याय १० का यह श्लोक लिखकर ऐसा ही छल कपट किया है प्रकरण के विरुद्ध अर्थ का अनर्थ करके पब्लिकको धोका दिया है छल कपट करना उसके मत की मूल है चले का लेख गुरु के

अनुकूल है—नहीं २. आप गुरु से भी बहगये और अज्ञानरूपी पर्वत की चोटी पर चढ़गये दयानंद ने दूसरी बारके छपे हुए मत्स्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ २५३ तथा २५४ में (देवत्वंमात्रिकापान्ति । इत्यादि ? ? इलोक मनु के लिख कर जिस २ गुणों जिस २ गति को जीव दूसरे जन्म में प्राप्त होता है वही दर्शाया है क्योंकि वहाँ (जो अन्यतमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि कृषिकीट मत्स्यमर्ष कच्छप पशु और मृगके जन्मको प्राप्त होते हैं) इत्यादि लेख आया है आपने गुरु के विरुद्ध गाया है उसको स्पष्टमूर्ख ठहराया है हम उस के अशुद्ध लेखों को अशुद्ध बनलाते हैं आप शुद्ध को भी अशुद्ध ठहराते हैं धन्य । छंद-तूने विरुद्ध अपने गुरु के किया जो लेख । जय मेरी और तेरी पराजय प्रकट हुई ॥ फिर आपका यह कथन कि व्यास देव गुरुदेव कपिलदेव इत्यादि नामों में देवपदवी लगाई जाती है—सर्वथा अशुद्ध है और हमारे आक्षेप के विरुद्ध हमारा कथन यह है कि जो विद्वानों ही का नाम देवता है तो व्यास, जैमिनि, गौतम, पतंजलि, कपिल, कणाद तथा ब-शिष्ठ-भरद्वाज उद्दालक-याज्ञवल्क्य आदि जो परम विद्वान थे उनको स-त्शास्त्रों में ऋषिमुनि ही लिखा है देवता क्यों नहीं लिखा आपके गुरुने भी स-त्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ७१ में व्यासमुनि गोतममुनि बान्स्थायनमुनि पतंजलिमुनि कपिलमुनि भागुरिमुनि वांशायनमुनि ऐमादी लिखा है व्यासादि के अंत में देव वा देवता नहीं लिखा प्राचीन ग्रंथों में व्यासदेव-शुकदेव ऐमा लेख भी देखनेमें नहीं आता किंतु व्यास और शुक ही लिखा पाता है यदि कुछ लोग ऐसा बो-लते हैं तो वह विवाद में सिद्धान्त नहीं होसकता इसके अतिरिक्त यदि किसी ऋषि मुनि और विद्वान का नाम देवपदान्त ही हो तो इसमें यह कदापि सिद्ध नहीं होसकता कि वह देवपद देवता ही का वाचक है आजकल भी हरदेव बलदेव गुरुदेव मंगलदेव आदि नाम प्रायः मनुष्योंके हैं वे सब विद्वान ही नहीं- हमारा अभिप्राय यह है कि सत्शास्त्रों में परम विद्वानों और पूर्ण धर्मा-त्माओं को ऋषि मुनि लिखा है देवता नहीं लिखा यदि देवता मनुष्यों से पृ-थक् न होते और विद्वान् मनुष्यों ही को सत्शास्त्रों में देवता मानाजाता तो जिसप्रकार इन्द्र बृहस्पति वरुण कुबेर आदि को सर्वत्र देवता लिखा है उसी प्रकार संपूर्ण ऋषि मुनियों को देवता लिखा होता आप लोग दयानंद को विद्वान जानते हैं अपनी पुस्तकों में उसको महर्षि लिखते हैं देव क्यों नहीं लिखते उसके नामही के अंत में देव पद लगाइये सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ८० में नक्षत्र वृक्ष नदी आदि के नामों को कुन्मिन लिखा है उसके शिरसे सर-

स्वर्ती पद को भिटाइये और समाजोंमें दयानंददेव ऐसा बोलने का प्रचार कराइये अथवा उसको अज्ञ वताइये नामके अंतमें देवपद लगानेसे विद्वान् मनुष्य देवता कदापि नहीं होसकता धनपतिराग कगेरीमल और धर्मसिंह नाम रखने से कोई धनवान और धर्मात्मा कदापि नहीं होसकता—शनपथमें देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग लिखा है 'द्यौर्नि सर्वेषां देवा नामायतनम् श० १४। ३ । ८ ॥' और विद्वान् मनुष्य पृथ्वीही पर रहते हैं फिर आपने जो निरुक्त अध्याय ७ का यह टुकड़ा और उसका अर्थ तथा स्वसिद्धान्त लिखा है कि दिवो दाना - द्वादीपनाद्वाद्योतनाद्वाद्युस्थानो भवतीति वा अर्थात् दान देने प्रकाश करने मत्पोपदेश करने से देवनाम पड़ता है अतः विद्वान् की भी इन्हीं कारणों से देव संज्ञा होसकती है इति सर्वथा छल कपट है और आपही के लेख में हमारी जय प्रकट छंद झूठी बातों के सिवा कुछतुल्य स्वीकार नहीं सत्यभाषण से गुरुजी को तेरेप्यार नहीं॥ वेद और शास्त्रमें कुछभी तु खबरदार नहीं छल कपट करने में तुजमा कोई हुशयार नहीं ॥ संडजी ! निरुक्त में वह पूर्ण लेख इस प्रकार है—अग्निमीळे पुगोहितं यज्ञस्य देव मृत्वितं होतारं रत्न धातुमम् अग्निर्मालेऽग्निं याचामीलिरध्वेपणा कर्मा पूजाकर्मा वा पुगोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च देवो दानाद्वादीपनाद्वाद्योतनाद्वाद्युस्थानो भवतीति वायोदेवः सा देवता होतारं ह्वानारं जुहोते हंतैर्न्योर्णिवाभो रत्न धातुमं रमणीयानां धनानां दानृतमं तस्यैषा परा भवति इति अग्निमीदे यह ऋग्वेद की पहिली ऋचा है निरुक्तकार ने उसको अग्नि देवता का स्तुति में लगाकर पूर्ण व्याख्या की है यहाँ निरुक्तकार के मत में देव शब्द अग्नि देवता का वाचक है न कि विद्वान् मनुष्य का—आपके गुरु ने ऋग्वेद भाष्य में उक्त ऋचा को ईश्वर और भौतिक अग्निकी स्तुति पर लगाया है और देव शब्द में परमेश्वर तथा भौतिक अग्निही का ग्रहण किया है फिर आप निरुक्तकार और गुरु के विरुद्ध देव शब्द से विद्वान् मनुष्य का ग्रहण कैसे करते हो । छद—अपने घर की भी तुल्य सुध नहीं कहना क्या है लेख झूठा है तेरा या है गुरु का तेरे झूट ॥ फिर निरुक्तकार तथा आपके लेख में युस्थानो भवति यह पद आया है उसका अर्थ आपके पैरही में ममागया—युस्थान स्वर्गलोक विशेष है जो कि निरुक्तकारके मतमें देवताओं का निवास स्थान है जब कि आपको निरुक्त प्रमाण है तो मनुष्यों से पृथक् स्वर्गलोक निवासी देवताओं का न मानना सर्वे था हठ धर्मी वा अज्ञान है इस के अतिरिक्त निरुक्त अध्याय ७ खंड ६ में लिखा है—अथाकार चिंतनं देवतानां पुरुष विधास्युरित्येके—यहां

यह विचार है कि देवताओं के शरीर हैं वा नहीं तथा किस प्रकार के हैं फिर कहते हैं कि देवताओं के शरीर पुरुषाकार हैं—यदि विद्वान् मनुष्यों ही को देवता कहते तो इस विचार की क्या आवश्यकता थी—क्योंकि विद्वानों के शरीर होने में किसी को संदेह नहीं दयानन्दियों को हो तो आश्चर्य नहीं—अंत में आपका यह लेख कि विद्वान् की भी इन्हीं कारणों से देवसंज्ञा हो सकती है—आपने विद्वान् मनुष्यों से पृथक् देवताओं का होना मान ही लिया और गुरु को झूटा जान ही लिया क्योंकि उक्त वाक्य में (भी) अवश्य स्पष्ट सिद्ध करती है कि देव विद्वान् से पृथक् हैं परंतु इन कारणों से विद्वान् की भी देवसंज्ञा हो सकती है वस देवता विद्वानों से पृथक् हैं हमारा यही विचार है सो आपको स्वीकार है झूटकी हार है और सत्य की जयजयकार छन्द—सत्य की जय है सदा अनृत की निश्चय हार है । धन्य सत्यवक्ता को है फल झूट का धिक्कार है ॥ कर लिया शत्रु ने मेरी बात को स्वीकार आज । भूमि से स्वर्लोक तक उच्चरित जयजयकार है ॥

(शम्भुनाथ) कुतर्क ? ४ दयानन्दमतसूची में से ।

(वादी) 'अङ्गादङ्गादसम्भवसि' चारों वेदों में बताया । एक वेद में भी नहीं आया वृथा तुम्हें बहकाया संस्कारविधि सं० १०.३३ पृष्ठ ३८) ।

(प्रतिवादी) निरुक्त ३ । ४ तदेतद्दृष्टलोकाम्यामभ्युक्तम् अर्थात् यह बात ऋचा और श्लोक में कही है इस के आगे 'अङ्गादङ्गात्सम्भवसि' यह ऋचा लिखी है जो निरुक्त कि उभय पक्ष को मंतव्य है इति ।

(उत्तर) हमारा आक्षेप यह था कि दयानन्द ने—अङ्गादङ्गात्सम्भवसि—इस वचन को चारों वेदों में बताया है परन्तु वह जिनको चार वेद मानता है उन में से एक में भी नहीं आया यदि उत्तरदाता उक्त मंत्र को अपने माने हुए—चारों वेदों में दिखाता तो दयानन्द यथार्थ वक्ता समझा जाता—परन्तु वह एक वेद में भी न दिखा सका अपने स्वामी की अज्ञता को न मिटा सका अतएव उसी के लेख से हमारा जय है और उसकी तथा उस के गुरु की अज्ञता निश्चित निश्चय । छन्द—तेरे गुरु की अज्ञता सब पर विदित हुई । विश्वास झूटे लेखों पे उसके करैगा कौन ॥ संपुख मेरे हुई है पराजय तेरी प्रकट । लज्जा से मुख छुपा के तू धारण कर अब तो मौन ॥ आपको अपना लिखा निरुक्त का वचन स्वीकार है तो आप की और भी एक बड़ी हार है कि निरुक्तकार ने उसको ऋचामाना है अर्थात् वेद वचन जाना है आपकेवल चार शाखाओं को वेद मानते हैं शतपथादि ब्राह्मण तथा अन्य शाखाओं को वेदों के व्याख्यान जानते हैं आपके माने चार वेदों में उक्त वचन नहीं

है अब ब्राह्मण वा अन्य शाखा में जहाँ कहीं है उस को भी वेद मानिये और दयानन्द का केवल चार शाखाओं ही को वेद मानना मिथ्या जानिये क्योंकि निरुक्त कारका यही सद्विचार है जो निरुक्त आपही के लेखानुसार उभय पक्ष को स्वीकार है । छंद हमारे आक्षेपों का तो उत्तर मानलेंगा है । वनाकर बात तुम झूठी नयेगुल क्यों खिलाने हो ॥

(शंभुनाथ) कुतर्क १५ दयानन्दमतसूची में से ।

(चादी) ' मातृमान ' यह वचन कहीं नहीं छांदोग्य में आया । गण्पा-
ष्टकेन विजया पीकर कैसा गण्य उड़ाया ॥ संस्कारविधि सं० १९३६ पृष्ठ ७१

(प्रतिवादी) मातृमान पितृमानाचार्यवान पुरुषोवेद-यह वचन शतपथ ब्राह्मण में उपस्थित है-यदि छोपे की अशुद्धि अथवा ग्रंथकार ही की लिखनी से कार्य साहचर्य के कारण भूल से शतपथ के स्थान छांदोग्य बन गया तो क्या मिद्धान्त तानि होगई-और आप को ऐसा कटु वचन भी कि विजया पीकर गण्य उड़ाया लिखना योग्य नथा भला यह गण्य ही क्या है इत्यादि ।

(उत्तर) शतपथ के स्थान में छांदोग्य लिखाजाना छोपे की अशुद्धि कदापि नहीं होगई। ग्रंथकार की भूल स्वीकार है तो हमारा आक्षेप दयानन्द के भूल का हार और आप के गण्यमुदाहरण बलप्रहार है आपने संस्कारविधि सं० १९३३ के स्थान में सं० १९१२ अशुद्ध लिखा है यह छोपे वालों की भूल है वा आपसी की अनजानता है अस्तु हम यह नहीं कहते कि दयानन्द के ऐसे अशुद्ध लेखों से अमुक मिद्धान्त तानि होगई किन्तु यह कहते हैं कि दयानन्द सदाश्रम अथवा उस के लिखे ग्रंथों के पते तक भी सत्य नहीं हैं फिर वेदादि गुरुशास्त्रों के वार्त्तान्तक अथे और मिद्धान्त यथार्थ हों यह कदापि सम्भव नहीं सम्भवः जिग प्रकाश उस के लिखे ग्रंथों के पते अशुद्ध हैं उसी भाँति वेदादि गुरुशास्त्रों के मिद्धान्त और अथे भी ऋषि मुनियों और समस्त विद्वानों के विरुद्ध हैं-हमारी पुस्तकों में उन का वर्णन कहीं संक्षिप्त और कहीं सारस्वर है जिन से दयानंदिदियों की सर्वज्ञ हार है-वैदिक लोगों को सब से प्रथम पृथक् हम बात का निर्णय करना चाहिये कि वेद क्या पदार्थ है अथवा वेद किस को कहते हैं और संपूर्ण धर्माधर्म रूप विधि निषेध वेद में है वा नहीं-दयानन्द का मिद्धान्त इस विषय में सर्वथा अशुद्ध है और समस्त ऋषि मुनि और विद्वानों के विरुद्ध-महाभाष्य में चारों वेदों की ११३१ शब्दा (भाग) लिखी हैं

दयानन्द ने दुर्गरी चार के छह सत्याथिप्रकाश के पृष्ठ ५८७ पर ११२७ वेदों की शाखा लिखा है जब दो वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रंथ माना है शाखाओं को वेद नहीं माना और जिन चार पुस्तकों को वेद माना है ब्राह्मण में वे भी चार शाखा हैं जब कि दयानन्द के मत में शाखा वेद नहीं तो वे चार पुस्तक भी वेद न रहें किंतु उस के पूर्व लेखानुसार वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रंथ ठहरे— तब दयानन्द के मत में वेदों का जगत में चिन्ह भी विद्यमान नहीं— फिर उक्त सत्याथि प्रकाश के पृष्ठ ८३ में उस का यह लेख कि वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो इति उस का होना सर्वथा अशुभव है क्योंकि वेद ही विद्यमान नहीं तो वेदों के प्रमाण से सब बातों का करना कैसे— यदि केवल उक्त चार पुस्तकों को ब्रह्मन्कार आपत्तोग वेद मान भी लें तो उन में संपूर्ण धर्माधर्म विधि निषेध लिखा नहीं— दयानन्द ने भी अपनी पुस्तकों में प्रायः जो कुछ लिखा है अपनी कपोलकल्पना वा अन्य पुस्तकों ही के नाम से लिखा है— फिर वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो आप लोग इस आज्ञा का पालन करेंगे कसकते हैं कदापि नहीं दयानन्द के मतानुसार मुख्य निदान्त की सर्वथा हानि है तो औरों की क्या कहानी है— फिर उक्त सत्याथि प्रकाश के पृष्ठ २०५ में ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हैं दयानन्द ने इस स्वकपोलकल्पित मिथ्यान्त के निर्णयार्थ लिखा है कि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिस का हो उस के जन्म के पश्चात् लिखा जाता है— वह ग्रंथ भी उस के जन्म पश्चात् होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं इति— महाशय ! मंत्र भाग दयानन्द के सारे दृष्ट चारों वेदों में भी ऋषि महर्षि और राजादि के नाम और इतिहास स्पष्ट लिखे हैं— और हमसे अनानुभवम पताका के द्वारा प्रकट किये हैं— अब दयानन्द के लेखानुसार (इतिहास जिसका हो उस के जन्म के पश्चात् लिखा जाता है वह ग्रंथ भी उसके जन्म पश्चात् होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किसी मनुष्यकी संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं) इस व्याख्यान उनके शब्दों वेद भी वेद न रहे— फिर जब कि आप लोगोंको अपनीर्थात् निर्णय में केवल वेद ही प्रमाण हैं और उनका पता नहीं तो आपके समस्त निदान्तों की सर्वथा हानि है जो कुछ कहानी है मनमानी और धाजानी है यहाँ तक दयानन्दके मुख्य निदान्त की सर्वथा हानि दि-

खाई गई और बुद्धिमानों को गंदे जल से समझाई गई- भव नाशनीके उग लेख का कि (आपको ऐसा कहवचन भी कि विजया पीकर गप्प उड़ाया लिखना योग्य न था) उत्तर सुनाता है और स्वामी को जर्गलता है नाशनी यदि आप (विजया पीकर गप्प उड़ाया) हमारे उपसल्लेख को पढ़वचन जानते हैं और अयोग्य मानते हैं तो दूसरी दान के छपे सत्यार्थों का आप अपने गुरु का लेख देख लीजिये और अपने नमस्सुद्ध की सत्यकृपाति कीजिये तथाहि किमी भंगड़ आदर्पने गप्प माग हांगा पृष्ठ ३१९ भांग के छोटे चड़ा अपना जन्म सृष्टि विरुद्ध कथन करने में नष्ट किया पृष्ठ ३३१ देखिये क्याही असंभव कथा का गोपोड़ा भंगकी लहरी में उड़ाया पृष्ठ ३३२-गदाशय यदि विजया पीकर गप्प उड़ाया हमारा यह लेख कटवचन है तो आपके गुरु के वचन कतुतर हैं और बहुत बढकर फिर जिन विद्वानों के विषय में दयानन्द ने उक्तवाक्य लिखे हैं उनका भाग पीना किमी के लेखों में सिद्ध नहीं बनए उनको ऐसा लिखना अवश्य अयोग्य है और दयानन्दजी का महाभूढ़ा होना तो उनके ही लेख में प्रकट है इसकारण उनके लिये हमारा लेख कदापि अनुचित नहीं-देखा दयानन्दजीवनचरित्र दलपतराय संकलित उद् पृष्ठ ५८ । ५९ । ६० इस जगह मुझे भंगपीने का अभ्यास हांगया कभी- उनके कारण में सर्वथा बे-होश होजाया करता था एक शिवालय था जहां मैंने उग रात को व्यतीत किया-वहां जब मैं भंग के नशे से बेहोश होकर धोरनिद्रा में सोता था-प्रातः काल एक वृद्धस्त्री गुह और दही लेकर आई मैंने उसे खालिया दही सटा था भङ्गका नशा उतारने के लिये एक ओषधि हांगया इति अपने स्वामीका भाग पीना देखिये कि दूसरे दिन दही खाने से नशा उतरा नहीं तो न जाने कबतक बेहोश रहते आपके गुरु ने उक्तधृतिको छांदोग्य की लिखा और वह छांदोग्य में नहीं है उसका वह लेख निःसंदेह गप्प है अन्य दृष्ट दृग्ग्रह ने किया है आपके उर में निवाम। लाव समझाई है हमपर आप समझेंगे नहीं ॥

(शम्भुनाथ) कुतर्क १६ दयानन्दप्रसूचिमंग ।

(वादी) दुःख और सुख भोग जीवका जब पानन्त्र बताया । कर्मों के करने में उसको फिर स्वतन्त्र क्यों गाया ॥ स० प्र० पृष्ठ ७१ ।

(प्रतिवादी) वास्तव में जीव कर्म करने में स्वतन्त्र और फलप्राप्तिमें जगदीश्वर की न्यायव्यवस्था के अनुसार परतंत्रही है प्रारब्ध का फल भोगने के लिये जो कर्म हम करते हैं वह तो आरब्ध देवीभ्रमणा ने जते हैं जे ने किसी को दुःख दिया और उसका फल दुःखदेवराट को ईना ।

से यह नियत हुआ कि उसको भी इसीप्रकार दुःख दिया जावे तो जोर कर्म (पिछले कर्मों का परिणामरूप वह दुःख भोगने के लिये इसजन्ममें करेगा या यों कहो कि जो इस जन्म में उठा हो दुःखदेने का सामान बनेगे वह तो अवश्य ईश्वर की ओर से समझे जा सकते हैं न कि सारे कर्म इत्यादि ।

(उत्तर) महाशय प्रथम ही मूल देखिये आपने हमारे छन्दके अंत में—
स० प्र० पृष्ठ ७१ अशुद्ध लिखा है दयानन्दमतसूची में पृष्ठ १०२ तथा ५०० छपा है जैसा मूल वैसे ही चले आये परन्तु परतन्त्र रूप का हमने दयानन्दमतवर्गीकृत सन्ध्या प्रकाश सन्धीय सवेदादि सन्ध्याओं के प्रमाण और युक्तियोंसे सिद्धान्तपूर्वक लिखा है वही जीवको कर्म करने तथा सुखदुःखरूप कर्मों का फल भोगने में मनेवा अर्थात् पूर्वकर्मानुकूल सम्पत् परतन्त्र (ईश्वराधीन) सिद्धासक्त है वहां देखिये जिये यदि भ्रम दूर न हो तो उसका यथार्थ उत्तर दीजिये दयानन्दमतसूची में हमारा उतना ही आशय है कि जब सुखदुःखरूप कर्मों का फल भोगने में जीवको परतन्त्र मानते हो तो कर्मों के करने में उसको स्वतन्त्र क्यों जानते हो । सो आप भी मानती चुक कि प्राण का फल भोगने के लिये जो कर्म हम करते हैं वह तो अवश्य देवा प्रेरणा से होते हैं इत्यादि और हमारा ही क्या है हां दयानन्दियों को प्रमत्त करके कुछ लाभ उठाना है तो आप की उच्छा है आप का जेब लख सर्वथा अप्रसंग अशुक्त और अन्याय है उस का कारण वह दुराग्रह पक्षपात द्वेष और अज्ञता है आप लोग देवता चार सौ देवाओं को प्रमाण मानते हो और उत्तर देने के समय शुकनास तथा वेपते के श्लोको और अंग्रेजों के लेखों से अपना कन्वाग जानते हो धन्य छन्द धन्य बुद्धि को तेरी और धन्य विद्या को तेरी । धन्य मानाको तेरी और तुझ को प्यार धन्य है ॥ वास्तव में संपूर्ण जीवोंको उनके पूर्वकर्मानुसार ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था के अनुकूल जैसेर शरीर और इन्द्रियां देता है जीव उनर शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा वैसेर ही कर्म करते हैं अन्यथा कदापि नहीं कर सकते - मनुष्यों का काम पशुपक्षी और पशुपक्षियों का काम मनुष्यों से कदापि नहीं होसकता - मनुष्य अपने पूर्वकर्मानुसार ही धनी, निधन, विद्वान्, अविद्वान्, नीरोग रोगी आदि होते हैं धनी विद्वान् और नीरोग आदि का कर्म निधन मूर्ख और रोगी नहीं करसकते - जब कि शरीर इन्द्रियां धन, विद्या, आरोग्यतादिकी प्राप्ति जीवोंके पूर्वकर्मानुसार ईश्वराधीन है तो जीव कर्म करने में स्वतन्त्र कहाँ है किन्तु परतन्त्र ही है जीवों को उनके पूर्वकर्मानुसार जो कुछ सुखदुःखरूप भोगों की प्राप्ति हो-

ती है वह प्रायः किसी न किसी कर्म ही के करने से होती है जिसके पूर्वकर्मानुकूल जो सुख दुःख भोग ईश्वरने नियत किया है यदि वह परतन्त्रता से है तो जिसकर्म के करनेसे उस सुख दुःख की प्राप्ति होगी वह भी अवश्य परतन्त्रता से है क्योंकि यदि जीव वह कर्म न करे तो उस सुखदुःख की प्राप्ति न हो जैसे किसीके पूर्वकर्मानुकूल उसको मदर आला, डिप्टी, तहसीलदार आदि उच्चपदकी प्राप्ति ईश्वरने नियत की है तो उसने पद के योग्य विद्या पढ़ना आदि कर्मों का करना भी परमात्मा ने उसके लिये अवश्य नियत किया है क्योंकि उन कर्मों के किये बिना उक्त पदों की प्राप्ति हो नहीं सकती यदि उक्त पदों की प्राप्ति परतन्त्रता से है तो उक्त कर्मों का करना भी अवश्य परतन्त्रता से है १ कोई लोग व्यापार और कोई नौकरी कोई शिल्पविद्या से धन प्राप्त कर के सुख भोग करते हैं यदि उनका वह सुख भोग परतन्त्रता से है तो उनका व्यापार आदि कर्म करना भी अवश्य परतन्त्रता से है २ किसान लोग पृथ्वी को जोतते हैं उसमें अन्नादि को बोते हैं उस की वृद्धि और रक्षा के अर्थ पानीदेना आदि और भी कर्म करते हैं तब अन्नादि उत्पन्नहोते हैं और उनकी प्राप्तिसे वे सुख भोग करते हैं यदि उन का वह सुखभोग परतन्त्रतासे है तो पृथ्वी जोतना आदि कर्म भी अवश्य परतन्त्रतासे है क्योंकि उक्त कर्मों के बिना उनको उस सुखकी प्राप्ति कदापि न होती ३ दरजी सूतार लुहार बढ़ई आदि अपने २ कर्म के द्वारा धनप्राप्त करके सुख भोग करते हैं उनका वह सुख भोग उनके पूर्व कर्मानुकूल परतन्त्रता से है तो उनका वह २ कर्म जो कि धन प्राप्ति का कारण है वह भी अवश्य परतन्त्रतासे है ४ जो लोग चौरा आदि दुष्कर्मों के करने से बंदीग्रह वा कालेपानी को जाते हैं तथा फाँसी पाने पर्यन्त दुःखोंको भोगते हैं यदि उनका वह दुःख भोग परतन्त्रतासे है तो चौरा आदि दुष्कर्मों का करना भी परतन्त्रतासे है क्योंकि उन कर्मोंको न करते तो उन दुःखोंको भी न भोगते-सन् १८५७ में जिन लोगों ने सरकार के विरुद्ध कर्म किये उनको कठिनदंडरूप दुःख भोगना पड़ा और जिन्होंने सरकार के हितकारी कर्मोंको किया उनको सरकारने ग्रामादि पारितोषिकदिया जिससे उनको अनिसुख भोग प्राप्तहुआ यदि उनका वह दुःख और सुख भोग परतन्त्रता से है तो उनका उक्त कर्म करना भी परतन्त्रतासे है ५ कोई अपने घर से निकलकर परदेश को चला गया और परदेश में उसको उसके पूर्व कर्मानुकूल सुख वा दुःख की प्राप्तिहुई यदि वह परतन्त्रता से है तो उसका निकलजाना आदि कर्म भी अवश्य परतन्त्रता से है-दयानंदजी ने अपने घरसे निकलकर

विरकाल पर्यन्त नाना प्रकार के दुःख भोग जा कि उनके जीवन चित्र से प्रकट हैं यदि वह अपने घमने न निकाले और वन पर्वतों में न फिरते तो उन दुःखों को कदापि न भोगते फिर जब उन्होंने वन से आकर गंगाजी के निकट २ फिरता प्रारंभ किया केवल लंगोटी और एकगादे की चादर पास थी भीखपाँगकर रोटीखाते थे फिर नगर २ किष्कण अपने मतका उपदेश करने लगे तो ऐसा ऐश्वर्य बढ़ा कि चादर और दुःखाले ओढ़नेलगे निवाड़े के पलंगपर पौढ़नेलगे-रसोइया उच्चमोक्ष भोजन बनाने लगा कहार हाथ पाँव धुलवाने लगा-कोठी और बंगलों में निवास हुआ हक्का और चाय पीने का अभ्यास हुआ-पान चवाने लगे मुखरवाने लगे शब्द वक्तु में पुष्टि कारक पाकादि वनवायें दुग्ध और धृतगय भोजन भोग लगाये सहस्रों रूपया भेट पूजा में आनेलगा-और सहस्रों लापेखाना कमाने लगा निदान उनका यह सुख भोग परन्तंत्रता से है तो नगर २ में जाकर अपने मतका उपदेश करना पुस्तक बनाना आदि समस्त कर्मेणा अवश्य परन्तंत्रता से है यदि वे वनही में रहते तो इन सुखों का भोग कदापि संभव नथा उन के उपदेशों से जोकुछ धर्म की हानिहुट कभी नहींती जोकुछ अधर्म और रागद्वेष बढ़े कदापि न बढ़ते ६ कोटि किर्माप्रकार के द्वेषों से विष खाकर कोई कृपादि में दूबकर मरण पर्यन्त दुःखों को भोगता है यदि उसका वह दुःख भोग परन्तंत्रता से है तो विषशानादि कर्ण भी अवश्य परन्तंत्रता से है ७ कोई वृक्ष वा घोड़े आदिपर से गिरकर महान दुःख को भोगता है यदि उसका वह दुःख भोग परन्तंत्रता से है तो वृक्षादि पर चढ़ना आदि कर्म भी अवश्य परन्तंत्रता हीसे है ८ प्रायः रेलके टकराने वा नावेंक डूबने से मनुष्यादि को नानाप्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं यदि उनका वह दुःखभोग परन्तंत्रता से है तो उनका उमरेल वा नाव में बैठना और रेलके टकराने वा नाव डूबने के कारणों का होना भी अवश्य परन्तंत्रता हीसे है ९ जिसके प्राग्द्वय में परमात्मा ने पुत्रोत्पत्ति का सुख निपन किया है यदि वह स्वतंत्रता का अभिमाना यह कहें कि मैं विवाह और स्त्री प्रसङ्ग कदापि न करुंगा मरण पर्यन्त ब्रह्मचर्यही से रहेगा तो उसका कथन निष्फल होगा परमात्माही का नियत करना प्रबल होगा तब जबकि उसको पुत्रोत्पत्ति का सुख परतंत्रता से स्वीकार है तो उसको विवाह और स्त्री प्रसङ्ग आदि कर्म करना भी परतंत्रता से आवश्यक और बलात्कार है यदि अब कहें कि हमारे मत में ११ पुरुषों तकमे गौतमोत्पत्ति करने की आज्ञा है हम किसी से नियोग

करायेंगे और पुत्रवान होजायेंगे हमारी स्वतंत्रता से ब्रह्मचर्य अचल होगा— और परतंत्रता से पुत्रोत्पत्ति सुखरूप फल सफल तो हमारा कथन और स-पुत्रके विषय है आप नियोग से पुत्रोत्पन्न करायेंगे तो वे औरस्य न कहायेंगे परतंत्रताही प्रचल रहेगी और आपकी स्वतंत्रता सर्वथा निष्फल १ : जिस कन्या के प्रारब्ध में उसके पूर्व कर्मानुकूल ईश्वर ने बाल्यावस्था में विधवा होना नियत किया है यदि उसका पति मरणरूप दुःख भोग परतंत्रता से है तो उसके माता पिता आदि का उसका उस काल में विवाह करना भी अवश्य परतंत्रता से है ११ पांडवों का तेरह वर्ष पर्यन्त व-नादि में रहकर महान दुःख भोगना परतंत्रता से है तो श्री महाराज युधिष्ठिर का द्यूत आदि कर्म करना भी अवश्य परतंत्रता से है—भारत के घोर संग्राम में सहस्रों को पुत्र पौत्रादि के मरण का दुःख हुआ. सहस्रों विधवा हुई सहस्रों के प्राण गये यदि वह सब परतंत्रता से है तो दुर्योधन का पांडवों से द्वेष करना और श्रीकृष्ण महाराज के समझाने पर भी संघि को न मानना अवश्य परतंत्रता से है—यदि कौरव और पांडव स्वतंत्र होते और परस्पर प्रीति से रहते तो इस प्रकार भारत का सन्धानाज कदापि न होता—परन्तु ईश्वर के न्यायानुकूल जैसा होना था वैसाही हुआ भीष्म पितामहादि परम विद्वानों की भी कुछ न चली कृति ने भी उस महा उद्वेग की शान्ति करने में स्वतंत्रताका अभियान न किया मन्त्रे यदा कदा कि अवश्य नाश होना है—एतन्वधाने न च काम कारे यथा नियुक्तास्म तथा करोमि इत्यादि हमने अनेक वचन महाभारत से पूर्ण परतंत्रता यौतक दयानंद मत परीक्षा सन्पार्थमकाश समीक्षा में लिखे हैं शस्त्र के वचनों को मानना वा विपरीत जानना इस में भी कोई स्वतंत्र नहीं किन्तु गंपूर्ण जीव कर्म करने तथा सुख दुःख भोगने में अपने पूर्व कर्मानुकूल सर्वथा परतंत्रही है १२ मुगलमानों के राज्य में प्रजाको नाना प्रकार के दुःखों का भोग हुआ और अंग्रेजों के राज्य में भांति न के सुखों की प्राप्ति हुई यदि उक्त दुःख और सुख भोग उक्त प्रजाके पूर्वकर्मानुसार परतंत्रता से है तो मु-सलमानों का अन्धाय करना और अंग्रेजों का न्यायमार्ग दयालु तथा प्रजा पालक शुभगुणों वाला होनाभी अवश्य परतंत्रता से है क्योंकि ऐसा न होता तो जिन २ के प्रारब्ध में ईश्वर ने दुःख वा सुख भोग नियत किया उनको उसकी प्राप्ति कैसे होती १३ पथिक लोग जवमार्ग में चलते २ क्षुधा पिशाचा गरमी आदि से अति पीड़ित होजाते हैं तब जहां कहीं जलाशय और छाया आदि का सुखदेखते हैं ठहर जाते हैं उनको वहां शीतलवायु लगने स्नान भोजन शयनादि

करनेसे अतिमुख प्राप्त होता है यदि वे वहां न ठहरें और निरंतर चलेही जायें तो उक्त मुखकी प्राप्ति तो क्या किंतु और अधिक दुःखकी प्राप्ति हो यदि उनको उस मुख की प्राप्ति परतंत्रता में अवश्य है तो उनका वहां ठहरना आदि सब कर्म भी परतंत्रता में अवश्य है—यही लोग सायंकाल को जंगल में हवा खाने वा बागों की सैर करने को जाते हैं—कोई २ ग्रीष्मकाल में नैनी ताल आदि शरद देशों में जा निवास करते हैं उनको वहां अतिमुख प्राप्त होता है यदि वे वहां न जायें तो उस मुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती यदि उनका वह मुख भोग परतंत्रता में है तो उनका उक्त स्थानोंमें जाना आदि कर्म भी अवश्य परतंत्रता में है १४ कदांतक कहें उठना बैठना खाना पीना सोना जागना आदि जितने कर्म होते हैं सब अपने पूर्व कर्मानुसार ईश्वरगर्भीय परतंत्रताहीसे होते हैं क्योंकि मन्यक कर्म से कुछ न कुछ मुख वा दुःख की प्राप्ति अवश्य होती है प्रायः देखा जाता है कि हम अपने स्थान में बैठे हैं लघुशंका वा और किसी कार्य को उठे दीवार वा किनाड़े चौखट आदि में हाथ पाँव में कुछ चोट लग गई वा पाँव में कौटा ककड़ी आदि लगकर कुछ दुःख हुआ यदि न उठते तो वह दुःख कदापि न होता—अपने अनुकूल उत्तम भोजन से मुख और प्रतिकूल निकृष्ट भोजनसे दुःख होता ही है—ग्रीष्मकाल में शरद जलपान करने में कैसा आनंद होता है इत्यादि यद्वांतक संक्षेप में युक्ति पूर्व क यह बात भिन्न कीमते किर्त्तव्य मुख दुःख भोग में परतंत्र है तो कर्म करने में भी अवश्य परतंत्र है अतएव दुःख और मुख भोग जीवका जब परतंत्र बनाया कर्मों के करने में उसको फिर स्वतंत्र क्यों गया ॥ दयानन्द पर हमारा यह आक्षेप सर्वथा बलवान है और जीवों को कर्म करने में स्वतंत्र मानना पूर्ण नास्तिकता और अज्ञान-कौशील्यिक उपनिषद् में लिखा है—एषश्चैव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उच्चि नीपत एष उवा साधु कर्म कारयति तं यमो निनीपते । अर्थात् वही (परमात्मा) अच्छे कर्म कराता है उसको कि जिसको इन लोकों से ऊपर ले जानेकी इच्छा करता है और वही बुरे कर्म कराता है उसको कि जिसको नीचे ले जानेकी इच्छा करता है ॥ मनावनर्षी बलम्बी धर्म जिज्ञासु सत्पुरुषोंको उपनिषद् का एकही वचन परम प्रमाण है सत्यके ग्रहण और असत्यके त्याग ही में कल्याण है—श्रीवेदव्यास महर्षि ने भी जीवको सर्वथा परतंत्र ही माना है कर्मों के करने में स्वतंत्र कहने को अशुद्ध और युक्ति विरुद्ध जाना है तथा हि परात्तुतच्छ्रुते—कृतप्रयत्नापेक्षस्तु—उत्तर्गमीमांसा अ० २ पाद ३ सू० ४१ । ४२ उक्त सूत्रोंपर भाष्यकारों ने सम्यक् व्याख्या की है हमने विस्तार भय

से नहीं लिखी है सत्यके निर्णय की इच्छा होतो वहां देखलीजिये और अपने नास्तिकता रूप अज्ञान को शीघ्र दूर कीजिये अब दयानन्द ही के पुस्तकों से जीवका कर्म करने में सर्वथा परतंत्र होना सिद्ध कियाजाता है और दयानन्दियों को मातपर मात दियाजाता है देखो सत्यार्थ प्रकाश मुद्रित सन् १८८४ (ईश्वर) सर्वान्तर्यामी—सर्व नियन्ता पृष्ठ १८१—हेदयानिधे ! आप की कृपा से मेरा मन जगत् में दूर २ जाता दिव्यगुण युक्त रहता है और वही सोतेहुए मेरामन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जानेके समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवसंकल्प अर्थात् अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने द्वारा होवे किसीकी हानि करने की इच्छा युक्त कभी नहोवे ॥ ३ ॥ हे सर्वान्तर्यामी ! जिससे कर्म करनेहारे धैर्ययुक्त विद्वान् लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्ययुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है और जो प्रजाओं के भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिसके बिना कोई कुछभी कर्म नहीं करसकता वह मेरा मन शुद्धगुणों की इच्छा करके दुष्टगुणों से पृथक्करे ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जिससे सब योगी लोग इन सब भूत भविष्यत् वर्तमान व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्माको परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है. जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योगरूप यज्ञको जिस से बढ़ाते हैं वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर विद्यादि केशों से पृथक् रहे ॥ ६ ॥ हे परमविद्वन् परमेश्वर ! आप की कृपासे मेरे मन में जैसे रथ के मध्य घुरा में आरा लगेरहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिस में अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्याका अभावकर विद्यामय सदा रहे ॥ ७ ॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यन्तबेगवाला है वह सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोकके धर्मपथ में सदा चलावा करै ऐसी कृपा मुझपर कीजिये ॥ ७५ पृष्ठ १८४ । १८५ । हे परमात्मन् ।

आप हम को श्रेष्ठमार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप मार्ग है उससे पृथक् कीजिये—आप हमारे छोटे बड़े जिनगर्भ माता पिता और प्रियबन्धुवर्ग तथा शरीरों का इनन करनेके लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग से हम को चलाइये जिससे हम आपके दण्डनीय न हों ॥ १ ॥ आप हम को असन्मार्ग से पृथक्कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये अविद्यान्धकार को छुड़ाके विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये पृष्ठ १८५ । १८६ ।

(परमेश्वर) जीवों को नियम में रखता है । पृष्ठ १९६ संस्कारविधि मुद्रित संवत् १९३३ परमेश्वर बृहस्पति जो सबसे बड़ा सो मेरे पास तुझ को नियुक्त करदे पृष्ठ ५६ हमारा इष्ट उपास्यदेव हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करे सद्विद्या, सत्कर्म, सत्संग, सद्धर्म, सद्गुण परमात्मा इत्यादि उत्तम कामों में सब दुष्टता से छुड़ा के स्थिर करे पृष्ठ ६५ परमात्मन् । ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन तथा पूर्ति करानेवाले आप ही हो पृष्ठ ६९ हे इन्द्रपरमात्मन् ! इन स्त्री पुरुष दोनों को प्रेरणाकर पृष्ठ ११३ सब इष्टकर्म हम से करावै सब कामों की सिद्धि और वृद्धि करे पृष्ठ ११८ जो परमात्मा सब को व्यवस्था में रखनेवाला—हमारे मन को भद्र व्यवहार में चला पृष्ठ १४७ परमेश्वर ! जो हमारे शत्रु उत्पन्न होयें उनको तू प्रेरणा कर जिससे वे दूर छोड़ें तथा हम भी पृष्ठ १४८ आर्याभिनिय मुद्रित संवत् १९३२ उत्तम कामों में प्रेरक दुष्ट कामों से निरोधक आप हमारे होयें पृष्ठ १२ हे ईश्वर हमको सब दुष्टकामों से सदा पृथक् रख-हम को अधर्म करने की इच्छा भी न होय पृष्ठ ३० हे सह-नशीलेश्वर ! आप की कृपा से हमलोग सदैव आप की ही स्तुति प्रार्थना और उपासना करे आप को ही पितामाता बन्धु राजा स्वामी सहायक सुखद सुदृढ़ परमगुर्वादि जानें आपको भूल के क्षणमात्र भी न रहें—आपके अनुग्रहसे सब हमलोग परस्पर प्रीतिमान् रक्षक सहायकारक होयें एक दूसरे को दुःख न देखसकें स्वदेशस्थादि मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निर्वैर प्रीतिमान् पाखण्डरहित करें-हमलोग नाना पाखण्ड असत्य वेदविरुद्ध मतों को शीघ्र छोड़ के एक सत्य सनातनमतस्थ होयें—हे विश्वगुरो ! मुझ को असन् (मिथ्या) और अनित्यपदार्थ तथा असन् कामसे छुड़ा के सन्ततानित्य पदार्थ और सद् व्यवहारमें स्थिर कर—ज्ञान पूर्वक पाप करनेसे भी मुझको रोकदे—हे न्यायाधीश ! कुकाम कुलोभ कुमोह भयशोकालस्येर्ष्याद्वेषममाद विषयतृष्णानैर्घूर्याभिमान दुष्टभावा विद्याभ्यो निवारय एतेभ्यो विरुद्धेषु तपेपुण्येषु संस्थापयतु मां हे ईश्वर ! कुकाम कुलोभादि पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को स्वकृपा से छुड़ाके

श्रेष्ठकामादि में यथावत् मुझ को स्थिर कर पृष्ठ ३६ । ३७ । ३८ । सब के मनका दमन करनेवाला है पृष्ठ ३९ हे दुष्टस्वभावनाशक विदीर्ण कर्म में विज्ञानादि शुभ गुणों का नाश करनेवाले में मुझको मत रख किंतु उससे मेरे आत्मादि को उठाके विद्या सत्य धर्मादि शुभ गुणों में सदैव स्वकृपा सामर्थ्य से ही स्थिर कर ॥ पृष्ठ ४० ॥ हे दुष्टानामुपरिक्रोधकृत् मुझ में भी दुष्टोंपर क्रोध धारण करा मुझमें भी आप सहन सामर्थ्य धारण कर पृष्ठ ४४ सर्वोत्तम बुद्धि हमको आप दीजिये पृष्ठ ४५ परमात्मा सब जगत् को यथायोग्य अपनी २ चालपर चला रहा है—सो आत्मा का भी आत्मा है पृष्ठ ४६ हम लोगोंको भी कृपासे धर्मात्मा कर—निर्बेर कर पृष्ठ ५६ मेरा मन सदा धर्म कल्याण संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो कभी अधर्मकारी न हो वह मन—आपके वशमें ही है सो उसको आप हमारे वश में यथावत् करें जिससे कुकर्म में कभी न फसे सदैव विद्या धर्म और आपकी सेवामें ही रहे पृष्ठ ६७ दयानन्द कृत यजुर्वेदभाष्य वही ईश्वर उक्त श्रेष्ठ कर्म करने के लिये कर्म करने और करानेवालों को नियुक्त करता है पृष्ठ १० अच्छे कामों में जल्दी प्रवेश करने वा करानेवाला जगदीश्वर है पृष्ठ २२८ जो अन्तर्यामी सब सुखों का देनेवाला है वह अपनी कृपा करके हम लोगों की बुद्धियोंको उत्तम २ गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा करे पृष्ठ २३५ परमेश्वर जीवों को दुष्ट मार्गों से अलग और धर्ममार्ग में स्थापन करके हम लोक के सुखों को उनके कर्मानुसार देता है—पृष्ठ ४२३ में सर्वभेरक चराचरात्मा परमेश्वर के लिये—पृष्ठ ५५६ हे सुखके देनेहारे सत्यकर्मों में भेरक जगदीश्वर—पृष्ठ २०८३ (परमेश्वर) हमको शुभ गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा करे । हम लोग इस बात को यथार्थ प्रकार से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति से हमको प्रेरणा करता है कि जिसके सहाय से ही हम लोग धर्म अर्थ काग और मोक्षों के सिद्ध करने को समर्थ हो सकते हैं अध्याय ३६ पृष्ठ ११२३—आप हम लोगों से कुटिलतारूप पापाचरण को पृथक् कीजिये—ईश्वर पापाचरण मार्ग से पृथक् कर धर्मयुक्त मार्ग में चलाके विज्ञान देके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिये समर्थ करता है—अध्याय ३६ पृष्ठ १२८७ दयानन्द ही का इत्यादि लेख जो कि वेदमंत्रों का उल्ला है जीवों को कर्म करने में सर्वथा परतंत्र अर्थात् अपने पूर्वकर्मानुसार ईश्वराधीन सिद्ध करता है अतएव उन्होंने जो दूसरीबार के छपे सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १०२ तथा ५९० में यह लिखा है

कि जीव अपने कामों में स्वतन्त्र उनका वह लेख उनही के विरुद्ध है और वेदादि सत्शास्त्रों तथा समस्त विद्वानोंके प्रतिकूल होने से सर्वथा त्याज्य और अशुद्ध है फिर उक्त सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १६२ में लिखा है ।

प्रश्न—स्वतन्त्र किसको कहने हैं ?

उत्तर—जिस के आधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों इति कहिये शरीर प्राण इन्द्रियादि जीव के आधीन हैं वा जीव के पूर्व-कर्मानुसार ईश्वराधीन—यदि शरीर प्राण इन्द्रियादि जीव के आधीन हों तो कोई कभी रोगग्रस्त न हो और न कभी मरे छन्द-दयानन्दका लेख निर्मूल है । कहाँ शिष्टपुरुषोंके अनुकूल है ॥ दयानन्दकी सर्वथा भूल है । असङ्गत है और वेद प्रतिकूल है ॥ असत्को आप सत् समझे अजी सत्को मृषा समझे । बुरा समझे बुरा समझे जो कुछ समझे बुरा समझे ॥ मेरे कथन की पुष्टि शत्रुने आप की है । लाखोंमें आज बाजी हमने गिपुमें ली है ॥ अब हम को इसविषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है कि जीवों को कर्म करने में स्वतन्त्र मानना दयानन्दहीके लेखों से सच्चा नहीं है आप अपने स्वा-मी से लड़िये और दिल खोलकर झगड़िये कि तूने हम को झूठा बनाया है और असन्मार्गपर चलाया है जगन्नाथदास के साक्षी वेदमंत्र हैं कि—जीव स-र्वथा परतंत्र हैं सत्यको शिरपर धारिये अनृतपर लात मारिये सत्य से जय है और अनृत से भय सत्यमेव जयतेनानृतम् ॥ छंद-झूट का पक्ष करके झूटा ही तू कहाया । सच तो बता कि तूने लाभ हम से क्या उठाया ॥ तू जानता है मन में गथाष्टक की माया । फिर बुद्धिपर ये तेरी अज्ञान कैसा छाया ॥ पुस्तक पे नाम तेरा किसने मृषा छपाया । दोष अपनी अज्ञता का तुजपर वृथा लगाया ॥ कर सत्य ग्रहण अब भी सत्शास्त्र में जाँ गाया । होकर हिनै-षी तुज को मैंने यह कह सुनाया ॥ परमात्मा के अनुग्रहसे यह ग्रंथ समाप्त हुआ मिथ्या भाषियों को दुःख और सत्याभिलाषियों को सुख प्राप्त हुआ छन्द-काटने को मत दयानन्दी के है यह इन्द्रवज्र । टुकड़े २ होगया है देखलो शंभुकुठार ॥ लोक और परलोक में सुख सत्यभाषण ही से है । सत्य की जय है सदा अनृतकी है सर्वत्र हार ॥

दोहा—सिद्धि प्राणनिधि चन्द्रगा, विक्रमानन्द पहिचान ।

शुक्लपक्ष आषाढ ऋषि, पूर्णिमा ग्रंथ की जान ॥

रेमूर्ख भजनकर भगवत् का यह काल भलाही पाया है ॥ था उदय तेरेशुभ कर्मों का जो मिली मनुजकी काया है ॥ १ ॥ अबहुआ विमुख क्यों कर्त्तासै किसने तुझको बहकाया है ॥ हैं काम तेरे सब उलटेही क्या भांगधतूरा खाया है ॥ २ ॥ क्यों अन्यदेवका भक्तवना क्यादिल में तेरे समाया है ॥ निर्भय होगया निरंजन सै जिसने यह जगत् बनाया है ॥ ३ ॥ क्या धर्म लोप जी ने अपनी माया का जाल बिछाया है ॥ धनहरण हेतु बहुकपट किये सत् पथका चिन्ह मिटाया है ॥ ४ ॥ एक स्त्रीको दशपुरुषों से जिसने नियोग बतलाया है ॥ करदिया धर्मका नाश हाय व्यभिचार कर्म फहलाया है ॥ ५ ॥ पहलै मुरदों का श्राद्ध आप विस्तार सहित छपवाया है ॥ फिर वेद विरुद्ध कहा उसको अज्ञान है यह या माया है ॥ ६ ॥ खाकरकै मांसपराधे को जिसने निज मांस बढ़ाया है ॥ परलोक विगाड़लिया उसने पापों का पुंज कमाया है ॥ ७ ॥ जिहाका स्वादमनाने को जीवों को ब्रूया सताया है ॥ कलपायाजायेगा तूभी जो दीनोंको कलपाया है ॥ ८ ॥ पीकरकै मद्यभला प्यारे कह किसने लाभ उठाया है ॥ सबनेही जिसे कहनिंदित तू क्यों उसपर ललचाया है ॥ ९ ॥ जिसने परधन परनारी में मनको क्षणमात्र चलाया है ॥ रौरव में अपने रहनेको घर उसने आप बसाया है ॥ १० ॥ भी ब्रह्मादिक सत्पुरुषोंको क्यों मिथ्या दोष लगाया है ॥ करकै निन्दा निज शिष्टोंकी अपना ही हास्य कराया है ॥ ११ ॥ उपनयन कर्मको त्यागदिया कंठीसे गला बंधाया है ॥ होगयाबाह्य द्विज कर्मोंसे हा ब्रूया ब्रात्य कहलाया है ॥ १२ ॥ ब्रह्मा के द्वारा वेदों को जिसने हम तक पहुंचाया है ॥ है एक उपास्य वही सबका इत उत क्यों मन भटकाया है ॥ १३ ॥ ले जगन्नाथ जगदीश शरण जो सकल विश्व में छाया है ॥ गुरु इन्द्रपणी ने चार २ तुज को यही मंत्र सुनाया है ॥ १४ ॥

फंसा है जाल में पक्षी खुशी तू क्या मनाता है ॥ पहेंगी वेड़ियां भारी अभी (निकट) वह काल आता है ॥ १ ॥ हुआ है काम के वश में बढ़ी है क्रोध की ज्वाला ॥ नदी में लोभ और मोह की तू क्यों मन को बहाता है ॥ २ ॥ जगत्में प्रीति कर बैठा विमुख होकर निरंजन से ॥ सुधा को छोड़ कर प्यारे ब्रूया (भला) क्यों विष को खाता है ॥ ३ ॥ करे क्या दर्प परिजन का बने हैं सुख के सब साथी ॥ पृथक् जब प्राण हों तन से न कोई साथ जाता है ॥ ४ ॥ लगा मन ब्रह्म से निश्च दिन जो भव सागर तरा चाहे ॥ नहीं परलोक में रक्षक पिता सुत वंशु भ्राता है ॥ ५ ॥ धनी को धन नहीं देना न देना क्रूर कर्मों को ॥ दरिद्री और सत्पुरुषों को धन

देना बढ़ाता है ॥ ६ ॥ प्रथम सब सृष्टि के जिसने दिये हैं वेद ब्रह्मा को ॥ वही अव्यय स्वभक्तों को चतुष्फल का प्रदाता है ॥ ७ ॥ किसी प्राणी को तन मन से कभी मत दुःख दो किंचित् ॥ न पावैगा कभी सुख वह जो औरों को सताता है ॥ ८ ॥ वृथा क्यों दोष देता है किसी को दुःख में अपने ॥ समझ ले कर्म का अपने ही तू सुख दुःख पाता है ॥ ९ ॥ प्रणव का ध्यानकर मन से जगन्नाथ अपने तू सम्पद ॥ वही है मुक्ति का दाता कि जो सब का विधाता है ॥ १० ॥

अरे मन काल खड़ा लकलारै शिर पर ॥ ध्रु ॥ उत्तम अश्रम कोई नहीं रहता जब आ मृत्यु पुरारै ॥ रहे कहां वे नृप थीं जिन कै असौहिणी अठारै ॥ १ ॥ जिस दिन बजे कूच का बाजा आपही आप सिधारै ॥ केवल धर्म मित्र हो तेरा तू उस को क्यों मारै ॥ २ ॥ परधन हरण करै जो कोई पर अप्रिय विचारै ॥ निज परलोक विगाड़ै तीनों जो परदार निहारै ॥ ३ ॥ वेद विरुद्ध मिथ्या जालों में काहें को शिर मारै ॥ परब्रह्म की शरणागत हो वहि भवपार उतारै ॥ ४ ॥ जगन्नाथ जगदीश हेतु जो निजतनमन सबवारै ॥ मृत्यु पाश कटजां सब उस के सदा रहै पौ वारै ॥ ५ ॥

दिल रँगा जिसने नहीं कपड़े रँगाये क्या हुआ ॥ सत् असत् जाना नहीं पंडित कहाये क्या हुआ ॥ १ ॥ है जगत् का ईश जो उसपर न दृढ़ विश्वास है ॥ आयों में नाम की गणना कराये क्या हुआ ॥ २ ॥ वेद के अनुकूल जो करते नहीं आचार आप ॥ ऋग् यजुः और साम के लेखर सुनाये क्या हुआ ॥ ३ ॥ है जगत् का एक स्वामी रूप से वह है रहित ॥ और को उस के सिवा मस्तक निवाये क्या हुआ ॥ ४ ॥ वेद के अनुकूल जो कुछ शास्त्र हैं सो सत्य हैं ॥ तद्विरुद्ध और बाह्यमत लाखों चलाये क्या हुआ ॥ ५ ॥ वश किया दश को नहीं एक क्रोध की अग्नि है तीव्र ॥ भस्म को धारण किये और कच बढ़ाये क्या हुआ ॥ ६ ॥ मांस को छोड़ा नहीं और मद्य के मद में है मग्न ॥ लेकै माला हाथ में दाने फिराये क्या हुआ ॥ ७ ॥ अन्न को त्यागा जिन्होंने बन में खांख कन्दमूल ॥ जाना न ब्रह्मानन्द को तो तन सुखाये क्या हुआ ॥ ८ ॥ तीन बर्णों के लिये उपनीत का उपदेश है ॥ छोड़कर सद्धर्म को कंठी बंधाये क्या हुआ ॥ ९ ॥ लोभ वा भय से करै मिथ्या कथन जो रात दिन ॥ लोक दर्शन के लिये आसन बिछाये क्या हुआ ॥ १० ॥ हो जिसे शक्ति करै दुष्टों का मर्दन क्यों नहीं ॥

जो कि निर्बल आप हैं उन के सतोये क्या हुआ ॥ ११ ॥ जिसने मा और वाप का आदर किया सम्यक् नहीं ॥ दूसरों को धन दिया लहूँ खिलाये क्या हुआ ॥ १२ ॥ दान दो विद्वान् को या दीनजन हो जो कोई ॥ मूर्ख और धनवान को धन के श्रुकाये क्या हुआ ॥ १३ ॥ सृष्टि की आदि में ईश्वर ने दिये ब्रह्मा को वेद ॥ अग्निवायु की कथा श्रुती सुनाये क्या हुआ ॥ १४ ॥ व्यास ने वेदों से लिक्खा मुक्त को बंधन नहीं ॥ तुमने श्रुते और मिथ्या गीत गाये क्या हुआ ॥ १५ ॥ शोक है विद्वान् को जामातु की सहस्र कहो ॥ नष्ट बुद्धि ने नये नाते सुझाये क्या हुआ ॥ १६ (जैनियों ने विष दिया शङ्कर को यह भी श्रुत है ॥ दोष यूँ निर्दोषको श्रुते लगाये क्या हुआ ॥) १७ ॥ वेद की व्याख्या में बकरे का लिखें जो दूध घी ॥ ऐसे अज्ञानी भी अवज्ञानी कहाये क्या हुआ ॥ १८ ॥ वृद्धि साँपों की जो चाहो खोई है बुद्धि कहाँ ॥ स्वामीजी ने काम सब उलटे कराये क्या हुआ ॥ १९ ॥ हूँ जगत् के नाथ का मैं दास तनमन से सदा ॥ दाम जो उसका नहीं तो नन्म पाये क्या हुआ ॥ २० ॥ इन्द्रमणि गुरु की कृपा से जिसने पाया सत्यज्ञान ॥ मूर्खों ने तीर यदि उसपर चलाये क्या हुआ ॥ २१ ॥

शुद्धि पत्रम् ।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	२४	दयालु	कृपालु
३	२६	दयालु	कृपालु
१३	१	जात	जाते
१६	१३	मनवाले	मतवाले
२५	२९	भटिति	झटिति
२९	१८	सहस्त	सहस्र
३०	२४	शुभाशु	शुभाशुभ
३०	२६	प्राप्ति	प्राप्ति
३१	१०	दुःष्वप्यः	दुःष्वप्यः
३८	९	याद	यदि
४५	५	विरुद्ध	विरुद्ध

बह शुद्धिपत्र संक्षेपसे लिखा गया शेष अशुद्धियों को बुद्धिमान् लोग आप समझलेंगे ।

विज्ञापन ।

मुरादाबाद निवासी जिन महाशयों ने दयानन्दखण्डन की पुस्तकों के छपवाने और विक्रय करके फहलाने को स्वधर्म रक्षार्थ चन्दा लिखा और दे दिया उनके नाम धन्यवाद सहित प्रकाशकरते हैं और जिन महाशयों ने लिख दिया है परन्तु उन से अभी लिया नहीं गया जिस समय लेलियाजायगा उनके नाम तब प्रकट करेंगे तथा और भी जो स्वधर्म रक्षा के उत्साही इस धर्म कार्य में चंदा देंगे उनके नाम भी धन्यवाद सहित प्रकट किये जायेंगे सम्पूर्ण सनातनधर्मावलंबियों से निवेदन है कि वे अपने २ नगर में सौ २ पचास २ रुपया चंदे से एकत्र करके हमारी दयानन्द खण्डन की छोटी २ पुस्तकें नागरी और उर्दूकी आप छपवावें और अनुमान लागतपर विक्रय करके सर्वत्र फहलावें यदि बिना मूल्य वांटे तो और भी उत्तम है जो महाशय हम से दस २ पांच २ रुपये की पुस्तकें मंगाकर धर्मार्थ बाँटेंगे वे भी धर्म के सहायक समझे जायेंगे इससमय दयानंदीलोग धर्म को सर्वथा नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं अतः उनके खण्डन की पुस्तकों का सर्वत्र फहलाना अति पुण्यजनक लाभदायक और आवश्यक है जिस से सम्पूर्ण को सत्यासत्यका सम्यक् निर्णय होजाय और कोई शास्त्रविरुद्ध बातों में फैसकर अपने धर्म से पतित नहो इत्यलम् ।

जिन से चन्दा आगया उनके नाम ये हैं—

- लाला सावलदास खत्री २०, रुपया
- लाला गणेशीलाल अग्रवाल १०, रुपया
- बाबू जगमोहनलाल रईस १०, रुपया
- लाला कलिता प्रसाद कसेरे ५, रुपया
- लाला गनंशीलाल रस्तोगी खण्डशाली ५, रुपया
- लाला हीरालाल रस्तोगी खण्डशाली ५, रुपया
- लाला रतनलाल खत्री आइती ५, रुपया
- लाला ताराचन्द तमोली ५, रुपया
- लाला मिसरीलाल कसेरे ५, रुपया
- जगन्नाथदास रस्तोगी १०, रुपया

जगन्नाथदास

दीनद्वारपुरा मुरादाबाद

ओम्

॥ परमात्मा प्रयाति ॥

दयानन्द के यजुर्वेदभाष्य की समीक्षा ।

मुरादाबाद निवासी
जगन्नाथदास सङ्कलित

भीयुत शिवलाल गणेशीलाल के
“लक्ष्मीनारायण” यन्त्रालय में
छपवाकर प्रकाशित किया.

मुरादाबाद

इस मज्जन धर्मात्मा पुरुष इसको छपवाकर
और दूसरे देशान्तर में फहलाये

ॐ

॥ परमात्मा जयति ॥

दयानन्द के यजुर्वेदभाष्यकी समीक्षा ।

दयानन्द सरस्वतीने अपने यजुर्वेद भाष्यके प्रारम्भही में मंगलाचरणरूप दो श्लोक ईश्वर स्तुति तथा भाष्य प्रारम्भ कालके वर्णन और यह भाष्य शतपथ निरुक्तादिके प्रमाणों से युक्त होगा इस अभिप्राय के लिखे हैं फिर विश्वानिदेव० यह श्रुति और पृष्ठ २ में चार दोहे लिखे हैं इसके उपरान्त प्रत्येक अध्यायके प्रारम्भ में विश्वानिदेव० यह श्रुति लिखी है और दूसरीबारके छपे सत्यार्थ प्रकाशके पृष्ठ २६ में मंगला चरणका खण्डन किया है धन्य प्रथमही अपने मतके विरुद्ध आचरण ॥

पृष्ठ २ विक्रमके संवत् १६३४ पौष सुदी १३ गुरुवार के दिन यजुर्वेदके भाष्य बनाने का आरम्भ किया ॥

पृष्ठ ३ ऋग्वेद के भाष्य करनेके पश्चात् यजुर्वेद के मन्त्र भाष्यका आरम्भ किया जाता है—दयानन्दजीका यह लेख (कि ऋग्वेद के भाष्य करने के पश्चात् यजुर्वेदके मन्त्रभाष्य का आरम्भ किया जाता है) सर्वथा मिथ्या है क्योंकि उन्होंने अपने ऋग्वेद भाष्यके पृष्ठ ६ में लिखा है कि संवत् १६३४ मार्ग शुक्ल ६ भौमवारके दिन संपूर्ण ज्ञानके देनेवाले ऋग्वेद के भाष्य का आरम्भ करताहूँ इति—अब बुद्धिमान् लोग वि-

चार करें कि ऋग्वेद भाष्यका प्रारंभ संवत् १९३४ मार्गशुक्ल ६ को और यजुर्वेद भाष्यका आरंभ संवत् १९३४ पौष सुदी १३ को हुआ अर्थात् दयानंदजीने जिस दिन ऋग्वेद भाष्य का आरंभ किया उससे सवामहीनेके उपरान्त यजुर्वेद भाष्य का प्रारंभ कर दिया क्या कोई बुद्धिमान् स्वीकार कर सकता है कि स्वामीजीने सवा महीने में सम्पूर्ण ऋग्वेद का भाष्य लिख लिखा और उसके पश्चात्ही यजुर्वेद भाष्यका आरम्भ किया कदापि नहीं यह बात मनुष्यकी शक्तिसे बाहर है असंभव है सर्वथा गप्प है जिन्होंने भाष्यके आरम्भहीमें ऐसा झूट लिखा उनसे आगे सत्यकी क्या आशा है ॥

पृष्ठ १७ सब प्राणियोंको सुख पहुंचानेवालेहों ऐसी इच्छा सब मनुष्योंको करनी चाहिये ॥

पृष्ठ ६२ सब प्राणियोंपर नित्य कृपा करनी चाहिये ॥

पृष्ठ २८६ प्राणीमात्रको कभी मतमार ॥

अध्याय २५ पृष्ठ ४३६ किसीके भी ऊपर वज्र न छोड़ें ॥

अध्याय २९ पृष्ठ ६७९ अहिंसारूप धर्मको सेवें ॥

पृष्ठ ४७३ जैसे मैं दुष्टकामकरनेवाले जीवोंके गले काटना ११
हूं वैसे तू भी काट ॥ ४

पृष्ठ ८०४ पशुओंको नष्ट करने के लिये ॥

पृष्ठ १२६४ दुष्ट प्राणियों के लिये वज्र चलाओ ॥ २७-१३-

पृष्ठ १३५८ जिन जंगली पशुओं से ग्रामके पशु खेती और
मनुष्योंकी हानि हो उनको राजपुरुष मारें ॥ २७-१३-

पृष्ठ १३६० जो हानिकारक पशु हों उनको मारे ॥ ४०

पृष्ठ १३६३ जो जंगल में रहनेवाले नीलगाय आदि प्रजा
की हानि करें वे मारने योग्य हैं ॥ ४८

पृष्ठ १६३१ सोतेहुओंके लिये वज्र ॥

- १२ पृष्ठ २०५० जो इस संसार में बहुत पशुवाला होम करके
२० हुत शेष का भोक्ता वेदवित् और सत्य क्रियाकाकर्त्ता मनुष्य
होवे सो प्रशंसाको प्राप्त होता है ॥

दयानन्दजीके इस परस्पर विरुद्ध अधर्मरूप दयाशून्य
आनन्दनाशक लेखको देखना चाहिये कि आपही सब प्रा-
णियोंको सुख पहुंचाना उनपर नित्यकृपा करनी प्राणीमात्र
को कभी न मारना किसीकेभी ऊपर वज्र न छोड़ना अहिंसा
रूप धर्म का सेवन करना लिखा और आपही जीवोंके गले
काटना कटवाना पशुओंको नष्ट करना प्राणियोंके लिये वज्र
चलाना, हानिकारक पशुओंको मारना, नीलगायकोभी मा-
रना, सोतेहुओंके लिये वज्र, और बहुत पशुवाला होमकरके
हुत शेषका खाना लिखदिया वेदमें तो ऐसी परस्पर विरुद्ध
आज्ञा होनहींसकी यह स्वामीजीहीने दयाशून्य होकर पशु-
ओंका हनन करना लिखा है पूर्व सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ३०३में
बंध्या गायका वध लिखा था यद्यपि उस समय सज्जनों के
धिकार करनेसे लज्जित होकर दूसरीवारके सत्यार्थप्रकाश में
वह लेख न छापा परंतु हृदय में कुसंस्कार तो बनाही था वेद
भाष्यमें बंध्यागाय नहीं तो नीलगाय का वध लिख दिया
इसके अतिरिक्त बहुत पशुवाला होम करके हुत शेषका खाना
लिखा है न जाने उनके शिष्यवर्ग बहुतपशु से किसरका होम
करके हुत शेषके भोक्ता बनेंगे क्या आश्चर्य है कि पूर्व सत्यार्थ
प्रकाश लिखित बंध्यागायकाभी ग्रहण करेंग्योकि वह स्वामी
जीका लेख नष्ट तो होही नहींगया पूर्व सत्यार्थ प्रकाशही के

लेखानुसार समाजका एकदलमांस भक्षणकी पुष्टि कर रहा है यह सब कलिकाल का प्रभाव है धर्मका अभाव है सज्जनोंको उचित है कि अपने सत्य सनातन वेदादि सत्शास्त्र विहित धर्मपर आरुढ़ रहें दूसरोंको धर्मका उपदेश करें और अधर्म को निःशेष पृष्ठ १७ जो झूटका आचरण करनेवाले हैं वे असुर राक्षस आदि नामोंके अधिकारी होते हैं इति—इस लेख से स्वामीजी असुर राक्षस आदि नामोंके अधिकारी ठहरते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथोंमें प्रायः वेदादि सत्यशास्त्र विरुद्ध झूटे लेख किये हैं और बहुधा प्रत्यक्ष झूटका आचरण किया है जाँकि हम सम्पत् सिद्ध कर चुके हैं यदि कोई उनका पक्ष-पाती इस विषयमें हमसे अब वात्तालाप करना चाहै तो उनके अनेक झूट सिद्ध करनेको अब उद्यत हैं स्वामीजीने अनेक विषय प्रथम जिसप्रकार लिखे दूसरीवार उसके विरुद्ध लिखे दोनोंमें एक लेख अवश्य झूट होगा स्वामीजी प्रथम अद्वैत वादी रहे उसी संप्रदायमें शिखा पाई यज्ञोपवीत तुड़वाया और शिखा कटवाई फिर उस मतको आप झूटा जाना और उसका खंडन किया दोनों मेंसे स्वामीजीका एक आचरण अवश्य झूटा है ऐसे अनेक प्रमाण हैं विस्तार भयसे नहीं लिखते निदान स्वामीजी अपने लेखानुसार असुर राक्षस आदि नामोंके अधिकारी हुये ॥ जीवधर्मफल भण्डाना

पृष्ठ १९ वही ईश्वर उक्त श्रेष्ठ कर्म करने के लिये कर्म करने और कराने वालों को नियुक्त करता है । पृष्ठ २२८ अ-च्छे कामों में जल्दी प्रवेश करने वा कराने वाला जगदीश्वर है । पृष्ठ २३५ जो अंतर्दामी सब सुखों का देनेवाला है वह

अपनी करुणा करके हम लोगों की बुद्धियों को उत्तम २ गुण कर्म स्वभाओं में प्रेरणा करे । पृष्ठ ४५३ जैसे सत्य प्रेम से उपासना किया हुआ परमेश्वर जीवों को दुष्ट मार्गों से अलग और धर्म मार्ग में स्थापन करके इस लोक के सुखों को उनके कर्मानुसार देता है । पृष्ठ ५५६ में सर्व प्रेरक चराचरात्मा परमेश्वर के लिये । पृष्ठ २०८३ हे सुख के देने-हारे सत्य कर्मों में प्रेरक जगदीश्वर । अध्याय ३६ पृष्ठ ११२३ (परमेश्वर) हमको शुभ गुण कर्म स्वभाओं में प्रेरणा करे । हम लोग इस बातको यथार्थ प्रकार से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति से हमको प्रेरणा करता है कि जिसके सहाय से ही हम लोग धर्म अर्थ काम और मोक्षों के सिद्ध करने को समर्थ हो सकते हैं । अध्याय ३६ पृष्ठ १२८७ आप हम लोगों से कुटिलता रूप पापाचरण को पृथक् कीजिये— ईश्वर पापाचरण मार्ग से पृथक् कर धर्म युक्त मार्ग में चलाके विज्ञान देके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिये समर्थ करता है । स्वामीजी का इत्यादि लेख जीवों का कर्म करने में सर्वथा परतंत्र अर्थात् अपने पूर्व कर्मानुसार ईश्वराधीन सिद्ध करता है उन्होंने दूसरीबारके छपे सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ५९० में जो लिखा है कि जीव अपने कामों में स्वतंत्र वह लेख वेद विरुद्ध और महा अशुद्ध है हमने दयानन्दमतपरीक्षा में स्वामीजीके अनेक लेखों और सत्शास्त्रके वचनोंसे जीवको शुभाशुभ कर्म करने और सुख दुःख रूप पुण्य पापके फल भोगनेमें सर्वथा परतंत्र सिद्ध कर दिया है ।

पृष्ठ २१ अपार सुखको प्राप्त होऊँ पृष्ठ २७६ जैसे खर्वूजा फल

पककर (बंधनात्) लताके संबन्ध से छूटकर अमृतके तुल्य होता है वैसे हमलोगभी (मृत्योः) प्राण वा शरीरके वियोग से मुक्षीय छूटजावें । और मोक्षरूप सुखसे श्रद्धारहित कभी न होवें ॥ श्रुतिका तात्पर्य यही है कि जैसे खर्वूजा लताके संबन्धसे छूटकर फिर कभी लताके साथ बंधनको प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार हमलोगभी (मृत्योः) मौत अर्थात् संसारके बंधन से छूटजावें और मोक्षरूप सुखसे श्रद्धारहित कभी न होवें ॥

पृष्ठ ३३६ नाशरहित विज्ञानसे मोक्षसुखको ग्रहण करता हूँ ॥

पृष्ठ ८४१ जीवन मरणसे छूटे मोक्षसुखको अच्छे प्रकार प्राप्त होवें ॥

पृष्ठ ११८८ बंधके छेदक मोक्षप्राप्तिके हेतु इत्यादि ।

पृष्ठ १२२९ अनित्य साधनोंसे नित्य मोक्षके सुखको प्राप्त होवें ॥

पृष्ठ १८१४ अविनाशी सुखको प्राप्त होते हैं ॥

पृष्ठ १९३८ जन्म मरणके दुःखसे रहित हुए मोक्ष सुखको प्राप्त हों ॥

पृष्ठ २१३१ वे मृत्युके दुःखको छोड़कर मोक्ष सुखको ग्रहण करते हैं ॥

पृष्ठ २१४३ मृत्यु धर्म रहित विज्ञानको प्राप्त होवें ॥

अध्याय २१ पृष्ठ ३९ वे अक्षय सुखको प्राप्त होते हैं ॥

अध्याय ३१ पृष्ठ ८१० (नाकम्) सब दुःखरहित मुक्ति सुखको प्राप्त होते हैं ॥

अध्याय ३१ पृष्ठ ८१४ उसीको जानके आप (मृत्युं) दुःख-दाई मरणको उत्सर्जन करजाते हो ॥ परमात्माको जानके ही मरणादि अथाह दुःख सागरसे पृथक् होसकते हैं ॥

अध्याय ३२ पृष्ठ ८३१ जिसने (नाकः) सब दुःखोंसे रहित मोक्ष धारण किया ॥

अध्याय ३२ पृष्ठ ८३७ (अमृतम्) नाशरहित मुक्तिके स्थान ॥

अध्याय ३८ पृष्ठ १२३० नाशरहित सामर्थ्यको मैं अपने में ग्रहण करता हूँ अक्षय सुखको प्राप्त होवें ॥ अध्याय ४० पृष्ठ १२७० वह विद्वान् तिस पीछे नहीं संशयको प्राप्त होता ॥ अध्याय ४० पृष्ठ १२९० ईश्वर उपदेश करता है जो मेरा प्रेम और सत्पाचरण भावसे शरणलेता उसकी अंतर्गामीरूपसे मैं अविद्याका विनाशकर उसके आत्माका प्रकाश करके शुभगुण कर्म स्वभाव वालाकर सत्यस्वरूप का आचरण स्थिर कर योगसे हुए विज्ञानको दे और सब दुःखोंसे अलग करके मोक्ष सुखको प्राप्त कराता हूँ ॥ इति

स्वामीजीने पहिले अपने सब ग्रंथों में मुक्तिको बड़ी पुष्टि के साथ सदाहीको लिखा था बीचमें एक अन्यमतावलंबी के एक तुच्छ प्रश्नका उत्तर न दे सकनेब मुक्तिसे पुनरावृत्ति मान बैठे हमने उनके उस कपोल कल्पित शास्त्र विरुद्ध लेखके खंडनमें मुक्तिप्रकाशनामक पुस्तक मुद्रित कराया था जिसमें स्वामीजीके अनेक लेखों और वेदादि सत्शास्त्रके वचनों तथा युक्तियोंसे मुक्तिको सदाकेलिये सिद्ध कर दिया है अब परमात्मा का कोटि २ धन्यवाद है कि स्वामीजी आप अपने उस मिथ्या लेखसे लज्जित हुए और अंतमें मुक्तिको सदाहीके लिये लिख दिया परंतु शोक है कि उनके अनुयायी लोग अब भी मुक्तिसे पुनरावृत्तिही मानते हैं अपने गुरुके केवल उस कथनको जो उन्होंने बीचमें एक अन्यमतावलंबीसे पराजयको प्राप्त होकर

मिथ्या कपोलकल्पनाकीथी सत्य जानते हैं और संपूर्ण सत्शा-
स्त्रों तथा च—अपने गुरुहीके लिखेहुए आदि अन्त के अनेक
वचनोंपर कुछभी ध्यान नहीं करते हा ? ॥ *वेदशाखा*

पृष्ठ ५५ वेदके शाखा शाखान्तरद्वारा विभाग ॥ इति—यहां
स्वामीजी ने वेद के शाखा शाखान्तर द्वारा विभाग स्वीकार
किये और दूसरीवारके छप सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ५८७ में
लिखा कि ११२७ वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यान
रूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं ॥ इति ॥ कहिये प-
रस्पर विरोध है वा नहीं अस्तु । वस्तुतः ११३१ शाखा वेदही हैं
उन में से ११२७ को वेदों के व्याख्यान कहना और चार को
मूल वेद मानना बाबाजी की अज्ञता है क्यों कि उन्होंने न
जिन चार संहिताओं को मूल वेद माना है इस समय उनके
अतिरिक्त जितनी शाखा मिलती हैं वे उक्त संहिताओं के
व्याख्यान रूप नहीं हैं किन्तु उनमें पूर्वोक्त चार संहिताओं
ही के समान मंत्र हैं जिनको दयानंदजी ने मूल वेद माना
है वे ऋगादिसंहिता शाकल-माध्यन्दिन कौथुमी और शौ-
नकीय नामक शाखा हैं यदि दयानंदी लोग शाखाओं को
वेद न मानें तो उक्त चार संहिताओं को भी वेद न जानें
किंतु उनको भी ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये वेदों के व्याख्यान
रूप बतलायें और अन्य चार वेदों का पता लगायें ॥ *देवादी*

पृष्ठ ७८ द्यौर्यै सर्वेषां देवानामायतनम् ॥ श० १४७३।८।

पृष्ठ २०८८ द्वे सृतीऽअश्रुणवपितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम् ॥

पृष्ठ २२४७ देवाऽअमृतामादयन्ताम् ॥ पृष्ठ २२४८ (अमृ-
ताः) आत्मस्वरूप से मृत्यु धर्म रहित (देवाः) विद्वान्लोग

अध्याय ३० पृष्ठ ७३१ देवलोकाय पेशितारं मनुष्य लोकाय प्रकरितार ॥ अध्याय ३४ पृष्ठ १०७० सदेवेषु कृणुते दीर्घमायुः समनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ स्वामीजी विद्वानोंही को देवता मानते हैं परन्तु उनके ऊपर लिखे हुए बचनोंसे स्पष्ट प्रकट है कि देवता मनुष्यों से पृथक् हैं ॥ पृष्ठ १२७ ईश्वर ने सृष्टि की आदिमें दिव्यगुण वाले अग्नि वायु रवि और अंगिरा ऋषियों के द्वारा चारों वेदोंके उपदेश से सब मनुष्योंके लिये इत्यादि, स्वामीजी अपनी अज्ञताके कारण सृष्टिकी आदिमें अग्नि वायु आदिके द्वारा वेदोंका प्रकाशमानबैठे थे वही कपोल कल्पना यहां सर्वथा अप्रसंग और असमंजस प्रकट की है सम्पूर्ण सत्शास्त्रों और समस्त विद्वानों का यह मत है कि सृष्टिकी आदिमें सबसे प्रथम परमात्माने श्री ब्रह्माजी को उत्पन्न किया और उनहीके हृदयमें वेदों का प्रकाश किया उन के द्वारा दूसरों को वेदों की प्राप्ति हुई ऐसा किसीने भी नहीं माना कि सृष्टिकी आदि में सबसे प्रथम अग्निवायु आदि उत्पन्न हुए और परमात्माने उनके हृदयमें वेदों का प्रकाश किया इस विषय में श्रीमत् मुंशी इन्द्रमणी जीने वेद द्वार प्रकाश पुस्तक मुद्रित कराया था उसमें स्वामीजी की इस झूठी कपोल कल्पना का सम्यक् खण्डन किया गया है अतएव यहां विशेष नहीं लिखते ॥ *(ब्रह्मचारी चिन्तन)*

पृष्ठ १७७ फूलों की माला धारण किये हुए ब्रह्मचारी को अच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये—यहां तो स्वामीजी ब्रह्मचारी को पुष्पमाला धारण कराते हैं और दूसरी बारके छपे सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ५१ में ब्रह्मचारी को माला का निषेध

लिखते हैं कहिये दोनों में कौन सा लेख सत्य और कौनसा भूट यहाँ उक्त सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ३३२ का न्याय स्मरणीय है कि इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी भूटी ऐसा होकर दोनों बात भूटी ॥ *उक्त पाप को निरहित* ॥

पृष्ठ २५१ जो २ (एनः) पाप वा अधर्मकरा वा करेंगे सो सब दूरकरते रहें—पृष्ठ २५६ मनआदि इंद्रियोंसे किया वा मरण धर्म वाले शरीरोंसे किये हुए (एनः) पापोंको दूरकर शुद्ध होताहूँ—पृष्ठ २८३ पापों से निवृत्त होना—पृष्ठ ४८३ छूटगये हैं पाप जिन के—पृष्ठ ६६१ पापके दूरकरनेवालेहो—पृष्ठ १४७८ अच्छे प्रकार पापों की निवृत्ति करने हारा कर्म—अध्याय २२ पृष्ठ १८७ जिससे पाप रहित कृत कृत्य होकर—अध्याय ३४ पृष्ठ १०६५ पापों को शुद्ध कियाकरो—अध्याय ३५ पृष्ठ १०६२ हमारे पाप को शीघ्रसुखादेवे—अध्याय ३५ पृष्ठ ११०० हमारे निकटसे पाप को दूरकीजिये—अध्याय ३५ पृष्ठ १११५ हमारे (अघम्) पाप को शीघ्र दूरकरे—अध्याय ३६ पृष्ठ ११४४ हे भगवन् ईश्वर पाप हरने वाले—अध्याय ३६ पृष्ठ १२५७ पाप निवृत्ति के लिये—

दयानंदानुयायियों का सिद्धान्त है कि पाप विना भोगे किसी प्रकार कभी नहीं छूटता दूसरीबार के छपे सत्यार्थ प्रकाशके पृष्ठ ३२२ में लिखाहै पाप कभी नहीं कहीं छूटसकता विनाभोगे अथवा नहीं कटते—उसी का पृष्ठ ३७८ जो वेदों को सुनते तो विना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति नहोने से पापों से डरते—

अब बुद्धिमान् लोग ध्यानकरें कि स्वामीजीने यजुर्वेद के

भाष्य में कितनी जगह पापों का नाश होना आपलिखा है वेदादि सत्शास्त्रों में ईश्वर भक्ति और पुण्य कर्म करनेसे पापों का नाश होना प्रायः स्पष्ट है यदि ऐसा न मानें तो जीव को मुक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती अब दयानंदी लोग अपने गुरुके सत्यार्थ प्रकाश लिखित सिद्धान्तको भूटाजानें वा यजुर्वेदका भाष्य अशुद्ध मानें स्वामी जी की अज्ञता किसी प्रकार दूर नहीं हो सकती—

पृष्ठ २५३ यज्ञकरने वाला यजमान है वह आपकी आज्ञा से जिन उत्तम २ यव आदि अन्नों को अग्नि में होम करता है इति ॥ सनातन धर्मावलम्बी लोग यव तिलादि पदार्थों ही से होम करते हैं परन्तु स्वामीजीने इस का निषेध किया और पूर्व सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ४५ पर वेद ब्राह्मण के नाम से कस्तूरी केशर और मांसादि पदार्थों से होम करना लिखा जो कि सर्वथा अयुक्त है ईश्वर का धन्यवाद है कि यजुर्वेद के भाष्य में उनमें वह सत्यवात लिखी गई परन्तु समाजी लोग अब भी यवादि अन्नों से होम नहीं करते यह पक्षपात नहीं तो और क्या है ॥

पृष्ठ ३८० हे जगदीश्वर मैं और आप पढ़ने पढ़ाने हारे दोनों प्रीतिके साथ वर्तकर विद्वान् धार्मिक हों कि जिससे दोनों की विद्या वृद्धि सदा होवे इति—स्वामीजीके विचार में ईश्वर पूर्ण विद्वान् और धार्मिक नहीं है धन्य ॥ ५-३

पृष्ठ ३८३ चिकित्साशास्त्रके अनुसार सब आनन्दोंको भोगें ॥

पृष्ठ १०२१ श्रेष्ठ विद्वान् वैद्य होकर निदान आदिके द्वारा सब प्राणियोंको रोग रहित रखें इति—स्वामीजी दूसरीवार

के छपे सत्यार्थ प्रकाशके पृष्ठ ५८७ में ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रंथों में वेद विरुद्ध बचन बतलाते हैं और पृष्ठ ७२ में कहते हैं कि असत्य मिश्र सत्य दूरतस्त्याज्यमिति असत्य से युक्त ग्रंथस्थ सत्यकोभी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्नको, फिर किस चिकित्सा शास्त्रके अनुसार सब आनन्दों को भोगें, और किन ग्रंथोंको पढ़कर वैद्यहोवें तथा किन निदान ग्रंथोंके द्वारा सब प्राणियोंको रोग रहित रखें ॥

पृष्ठ ८७६ जो आयुर्वेदको जाननेवाले हैं उनसे अमृतरूपी ओषधि विद्याका सेवन कीजिये पृष्ठ १०३६ इस आयुर्वेदविद्या में स्थित होके हम लोगोंकी दुष्टबुद्धिको सबप्रकार दूर कीजिये दूसरीबार के छपे सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ २०५ में लिखा है कि इतिहास जिसका हो उसके जन्मके पश्चात् लिखा जाता है वह ग्रंथ भी उसके जन्मे पश्चात् होता है वेदों में किसीका इतिहास नहीं स्वामीजीके इस लेखसे सिद्ध होता है कि आयुर्वेदका निर्माण यजुर्वेदके प्रकाशसे प्रथम हुआ क्योंकि यजुर्वेद में आयुर्वेद का वर्णन है इस आयुर्वेद विद्या में ऐसा कहने से स्पष्ट सिद्ध है कि जिस समय यजुर्वेद का प्रकाश हुआ उस समय आयुर्वेद विद्यमान था और यह प्रत्यक्ष अशुद्ध है ॥

पृष्ठ ४४५ हे जगदीश्वर ! जिसकारण आप—सुख दुःखको सहन करने और करानेवाले हैं इति दयानन्दकी बुद्धिको देखिये कि ईश्वरको सुख दुःख का सहन करनेवाला भी ठहरा दिया धन्य ॥

पृष्ठ ५०० हे शिष्य ! मैं तेरे जिससे मूत्रोत्सर्गादि किये जाते

हैं उस लिंगको पवित्र करता हूं तेरे जिससे रक्षा कीजाती है
 उस गुदेन्द्रियको पवित्र करता हूं इति इस लेखका तात्पर्य कुछ
 समझमें नहीं आता हमारे विचारमें तो स्वामीजीने ऐसेलेखों
 से वेदोंको कलंकित किया है ॥ हा ? ॥

पृष्ठ ५१९ और(स्वाहा)विजली आग्नेयास्त्रादि तारवरखी तथा
 प्रसिद्ध सब कला यंत्रोंको प्रकाशित करनेवाली विद्यासे वि-
 द्युतरूप अग्निको अच्छी प्रकार जान ॥ इति ॥ स्वामीजी क-
 हाकरतेथे कि वेदमें सब विद्याहैं इस कारण तारवरखी (तार-
 वरकी) भी लिखमारा यह तो कोई देखताही नहीं कि वेदमें
 है वा स्वामीजी की कपोलकल्पनाही है अंगरेजी विद्याके नव
 शिक्षित उनके परमभक्त तो गुरुजीका गुणानुवादही गावेंगे
 कि स्वामीजीके अतिरिक्त किसीने वेदका अर्थही नहीं जाना
 परंतु कोई न्यायाधीश उन अज्ञोंसे कहे कि यदि वेदमें तार-
 वरकी की विद्याहै तो तुम समाजके मुख्य पंडितोंसे जिन्होंने
 सरकारी रीतिसे इस विद्याको न सीखाहो कहींको तार के
 द्वारा खबर भिजवाओ और उत्तरमंगाओ अथवा तारमें कोई
 दोष आजाये तो उसे सुधरवाओ तारका बनाना तो कठिन
 रहा कोई एक छोटीसी खबरभी न भेजसकेगा फिर ऐसी भू-
 टी बातें बनानेसे क्या लाभ-वास्तव में स्वामीजीने वेदके वा-
 स्तविक आशयको नष्टभ्रष्ट करदिया और अपने भाष्यमेंसर्व-
 था मनमानी भूटी कपोलकल्पनायें भरदीं पृष्ठ ५३३ पदार्थ
 हे वैदयजन तू (कार्ष्णिः) हलजोतने योग्य है इसके भावार्थ
 में लिखतेहैं कि इस कारण विद्वान् लोग निर्वुद्धि जनों को
 खेती वारीही के कामों में रखते हैं क्यों कि वे विद्याका अ-

भ्यास करने को समर्थही नहीं होतेहैं यहां स्वामीजीने वैश्य को हलजोतने योग्य लिखा और उसके लिये यह सिद्ध किया कि विद्वान् लोग निर्बुद्धिजनों को खेती वारीही के कामों में रखतेहैं क्योंकि वे विद्या का अभ्यास करने को समर्थ ही नहीं होतेहैं ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के पृष्ठ १०६ में लिखाहै किखेती व्यापार और सबदेशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्धहोताहै दूसरीबार के छपे सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ६१ में गायआदि पशुओं का पालन वर्द्धन करना विद्याधर्मकी वृद्धिकरने कराने के लिये धनादि का व्यय करना अग्नि होत्रादि यज्ञों का करना वेदादि शास्त्रों का पढ़ना वैश्य का गुण कर्म लिखाहै ऐसे परस्पर विरुद्ध लेखों से बुद्धिमानों को स्वामीजी की बुद्धिका सम्यक् परिचय होसकताहै ॥

पृष्ठ ६०३ धनुर्वेद के जानने वाले विद्वान् लोग उस धनुर्वेदकी शिक्षा से इत्यादि—जैसे सत्पुरुष धनुर्वेदके जानने वाले परोपकारी विद्वान् लोग धनुर्वेद में कही हुई क्रियाओंसे इत्यादि—यहांभी स्वामीजी के पूर्वोक्त मतानुसार वही बात सिद्धहै कि धनुर्वेद यजुर्वेद के प्रकाशसे प्रथम विद्यमानथा ॥

पृष्ठ ६०५ हे परमेश्वर (भुवक्षितिः) जिन आपमें भूमि स्थिर होरही है ॥ इति ॥ देखिये यहां श्रुति में (भुवक्षितिः) पद स्पष्ट विद्यमान् है जिस के अर्थ में स्वामी जीने भी पृथ्वीको स्थिरलिखा फिर दूसरीबारके छपे सत्यार्थ-प्रकाशके पृष्ठ २२८ में जो उन्होंने पृथ्वीका घूमना लिखाहै वह वेद विरुद्ध नहीं है ॥

और यजुर्वेद अध्याय ३ (आयंगौः) इस मंत्र ६ के भाष्य में तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकाके पृष्ठ १३६ पर उसी मंत्र की व्याख्यामें जो स्वामीजीने पृथ्वी का चलना और घूमना लिखा है वह पूर्वलिखित (ध्रुवाक्षितिः) इस श्रुतिपद तथा स्वामीजीहीकी लिखी व्याख्याके विरुद्ध है अयं पद पुल्लिंग है उसके साथ गौः पदसे पृथ्वीका ग्रहण करना स्वामीजी की अविद्याका द्योतक है कि उनको लिंगज्ञानभी न हुआ वस्तुतः वहां गौः पदसे सूर्यका ग्रहण होना चाहिये अथर्ववेदमें ध्रुवाद्यौ ध्रुवा पृथिवी ऐसी श्रुति है सिद्धांत शिरोमणी गोलाध्याय में भूरचलास्वभावत एसा लिखा है स्वामीजीका यह सिद्धांत कि पृथ्वी चलती है वेदादि सत्शास्त्रों और समस्त विद्वानों के विरुद्ध है परंतु ऐसा न मानते तो अंगरेजीवाले उनको परम विद्वान् कैसे जानते और समाजोंकी उन्नति कैसे होती ॥

पृष्ठ ६३५ ईश्वर कहता है कि हे (इन्द्र) सब सुखों के धारण करने हारे (शूर) हम लोगों को सब जगहसे भय रहितकर इति—यहां स्वामीजी की बुद्धिने ईश्वरको भी भय मान कर दिया धन्य ॥ *निर्भोग*—

पृष्ठ ६६७ विवाह की कामना करने वाली स्त्रीको चाहिये कि जो छल कपट आदि आचरणों से रहित प्रकाश करने और एकही स्त्री को चाहनेवाला जितेंद्रिय सब प्रकार का उद्योगी धार्मिक और विद्वान् पुरुष हो उसके साथ विवाह करके आनंद में रहे—पृष्ठ ६६६ जो प्रमादी पुरुष विवाहित स्त्री को छोड़ परस्त्री का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में दुर्भागी होता है और जो संयमी अपनीही स्त्री का

चाहने वाला दूसरे की स्त्री को नहीं चाहता वह दोनों लोक में परम सुखको क्यों न भोगे इस से सब स्त्रियों को योग्य है कि जितन्त्रिय पतिका सेवनकरें अन्यका नहीं—पृष्ठ ६८४
 बिना विवाहके स्त्री पुरुष वा पुरुष स्त्रीके समागम की इच्छा मनसेभी नकरें पृष्ठ ७६३ हे धर्ममें न चित्तदेनेवाले पते—जो पराई पत्नियाँ हैं उनमें व्यभिचार से वर्तमान तुमको मैं वहाँसे अच्छे प्रकार डिगाती हूँ अधर्ममें चित्तदेने वाले पते—औरोंकी पत्नियोंके समीप मूर्खपनसे जानेवाले तुमको मैं वहाँसे अच्छे प्रकार लुड़ाती हूँ हे कुचालमें चित्तदेनेवाले पते—परपत्नियोंके समीप अधर्मसे जानेवाले तुमको वहाँसे मैं अच्छे प्रकार पृथक् करती हूँ हे चंचल चित्तवाले पते—परपत्नियोंके समीप उनको दुःखदेते हुए तुमको मैं वहाँसे बार २ कैपाती हूँ हे कठोर चित्तपते मीठी २ बोलियां बोलनेवाली परपत्नियों के निकट कुचालसे जाते हुए तुमको मैं अच्छे प्रकार हटाती हूँ पृष्ठ ८१० जो पुरुष अपनी २ ही स्त्रीके साथ क्रीड़ा करते हैं वे संपूर्ण ऐश्वर्य को संचित कर राज्यके योग्य होते हैं

पृष्ठ १०३९ विवाह समय में स्त्री पुरुष को चाहिये कि व्यभिचार छोड़ने की प्रतिज्ञाकर व्यभिचारिणी स्त्री और लंपट पुरुषों का संग सर्वथा छोड़ आपसमें भी अति विषया सक्तिको छोड़ और ऋतुगामी होके परस्पर प्रीतिके साथ पराक्रम वाले संतानों को उत्पन्न करें—

पृष्ठ १०७१ ये दोनों आपस में भेद वा व्यभिचार कभी न करें किंतु अपनी स्त्री के नियम में पुरुष और पतिव्रता स्त्री होकर मिलके चले—

✓ पृष्ठ १०९२ राज पुरुषों को चाहिये कि जो व्यभिचारी मनुष्य होवें उनको अग्निमें जलाने आदि भयंकर दंडों से शीघ्र ताड़ना देकर वशमें करें—

पृष्ठ १२०८ जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्रीको छोड़ अन्य स्त्रीके निकटजावे वा स्त्री दूसरे पुरुषकी इच्छाकरे तो वे दोनों चारके समान पापी होते हैं—

पृष्ठ १३१३ अग्नी स्त्रीको छोड़ अन्य स्त्रीकी इच्छा न पुरुष और न अपने पतिको छोड़ दूसरे पुरुषका संग स्त्रीकरे—

अध्याय २३ पृष्ठ २२६ हे राजन ! जो स्त्रियोंके बीच प्राणियोंका मांस खानेवाला व्यभिचारी पुरुष वा पुरुषोंके बीच उक्त प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री वर्तमान हो उस पुरुष और स्त्रीको बांधकर ऊपरको पग और नीचेको शिर करके ताड़नाका हे राजन ! जो विषय सेवामें रमतेहुए जन वा वैसी स्त्री व्यभिचारको बढ़ावें उन २ को प्रबल दंडसे शिक्षा देनी चाहिये ॥ इति ॥ स्वामीजी के यजुर्वेदभाष्य में इस प्रकारके और भी वचन हैं जो विस्तार भयसे नहीं लिखे अब बुद्धिमानों को पक्षपान रहित होकर विचार करना चाहिये कि उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा नवीन सत्यार्थप्रकाशमें जो एकस्त्रीको ग्यारह पुरुषों तथा एक पुरुष को ग्यारह स्त्रियोंतक से नियोग करने की आज्ञा लिखी है उसी सत्यार्थ प्रकाश में पति के परदेश जानेपर स्त्री को दूसरे पुरुष से संतानोत्पत्ति करने का उपदेश किया है—जो पुरुष अत्यंतदुःख दायकहोता स्त्रीको उचितहै कि उसको छोड़के दूसरे पुरुषसे नियोगकर संतानोत्पत्ति करके उसी

विवाहित पतिके दायभागी संतानोत्पत्ति करलेवे यह शि-
 श्माकीहै गर्भवती स्त्रीसे एक वर्ष समागम नकरनेके समयमें
 पुरुष वा स्त्रीसे नरहाजायतो किसीसे नियोग करके उसके
 लिये पुत्रोत्पत्ति करदे यह असमंजस लेख लिखाहै जवपति
 सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवैतब अपनी स्त्री को आज्ञादेवे
 कि हेसुभगे ! सो भाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री तू मुझ
 से दूसरे पतिकी इच्छाकर क्योंकि अब मुझसे संतानोत्पत्ति
 की आशा मतकरे यहांतक लज्जाको तिलांजली दीहै इत्या-
 दि संपूर्ण नियोग नामक लेख विषयासक्ति और व्यभिचार
 को बढ़ानेवाला तथा यजुर्वेद भाष्यके विरुद्ध नहीं तो और
 क्या है आर्योद्देश्य रत्नमालाके पृष्ठ २० पर दयानंदजीहीका
 लिखा व्यभिचारका लक्षण अपनी स्त्रीके बिना दूसरी स्त्री के
 साथ गमन करना इत्यादि है

पृष्ठ ६७५ यहस्थ जनोंको चाहिये कि इस प्रकारका प्रय-
 त्न करें कि जिससे तीनों अर्थात् भूत भविष्यत् और वर्त्तमा-
 न कालमें अत्यंत सुखीहों ॥ इति ॥ कोई प्रयत्न ऐसा नहीं
 होसकता जिससे भूतकालमें सुखहो यह लेख स्वामीजी की
 महान् अज्ञताका द्योतकहै—

पृष्ठ ७७० पुत्र अपनी माताका दूधपीवै संस्कारविधि सु-
 द्रित संवत् १९३३ के पृष्ठ ३६ तथा दूसरीबारके छपे स-
 त्थार्थप्रकाशके पृष्ठ २६ में लिखाहै कि माता पुत्रको दूध न पि-
 लावे किंतु धायी पिलावे स्वामीजीका यह लेख यजुर्वेद भा-
 ष्यके विरुद्धहै यजुर्वेद भाष्यहीके पृष्ठ ९०७ में लिखाहै कि
 राजासूय स्त्रियोंको विद्वान् और उनसे जो उत्पन्नहुए बालक

विद्यायुक्त धाड़्योंके अधीन करे जिससे बालक शिक्षाके बिना न रहें और स्त्रीभी निर्वल न हों कहिये ऐसा विरोध विद्वानों के लेख में होता है वा अज्ञोंके—

पृष्ठ ८१० जो एक समिष्टवायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, और धनंजय, (दश) बारहवां मन तथा इसके साथ श्रोत्र आदि दश इन्द्रिय और पांच सूक्ष्मभूत ये सब २७ सत्ताईस पदार्थ ॥ इति ॥ यहाँ एककी भूल है स्वामीजी की बुद्धि प्रतिकूल है ॥

पृष्ठ ८१७ वेदवेदांगों पांगोंके पारदर्शी पृष्ठ ८५१ सांगोपांग चारों वेदोंको पढ़नेवाले पृष्ठ ८६८ चारवेद चार उपवेद अर्थात् आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद तथा अर्थवेद छः अंग शिच्चाकल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष पृष्ठ १०१३ जो पुरुष वा स्त्री सांगोपांग सार्थक वेदोंको पढ़के पृष्ठ १०५६ अंग उपांगों के सहित वेद पढ़ानेहारे अध्यापक इत्यादि यहाँ वही पूर्वोक्त आक्षेप है कि स्वामीजीके मतानुसार यजुर्वेद के प्रादुर्भावसे प्रथम आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, तथा अर्थवेद और शिच्चा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, और ज्योतिष विद्यमान थे वा स्वामीजीका वेदभाष्य उनकी असमंजस कपोल कल्पनासे भरा है अस्तु ॥

पृष्ठ ८४१ में ईश्वर सब मनुष्योंको आज्ञा देता हूँ कि तुम लोग मेरे तुल्य धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभाववाले पुरुषही की प्रजा होओ यह लेख सर्वथा असंभव है जगत्में कोई मनुष्य कभी ईश्वरके तुल्य धर्मयुक्त गुणकर्म और स्वभाववाला नहीं हो सकता दूसरीबारके छपे सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २४१

में लिखा है कि जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप अल्पज्ञ और परिमित गुणकर्म स्वभाववाला रहता है परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता ॥

पृष्ठ ८६२ (पंच) पूर्वादि चार और एक ऊपर नीचे की दिशाओं को ॥ इति ॥ पृष्ठ ९४६ (पंच) पूर्व आदि चार और ऊपर नीचे एक पांच दिशा ॥ इति ॥ स्वामीजी की गणित विद्या भी विचित्र है ऊपर नीचे दो दिशा को एक ही गिनते हैं धन्य-पृष्ठ ८६२ हे समाजनो वायु के समान आप जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, ऊट बकरी, भेड़, और गधा इन सत्त गांव के पशुओं को बढ़ाते हों वैसे उनको मैं भी बढ़ाऊं ॥ इति ॥ हे समाजस्थ पुरुषों तुम को अपने स्वामी की आज्ञानुसार भेड़ बकरी और गधों का बढ़ाना भी आवश्यक हुआ अतएव प्रत्येक समाजी दो २ चार २ भेड़ बकरी और गधों पालो जिससे भेड़ बकरी और गधों की वृद्धि हो ॥

पृष्ठ ६२६ जो राज पुरुष और प्रजा पुरुष वेद और ईश्वर की आज्ञा को छोड़के अपनी इच्छा के अनुकूल प्रवृत्त हों वे तो इनकी उन्नतिको विनाश क्यों नहो—पृष्ठ ९३५ वेद और ईश्वर की आज्ञा का सेवन करते हुए सब लोग एक सवारी एक बिछौने पर बैठें ॥ इति ॥ स्वामीजी के इस लेख से जाना गया कि वेद और पदार्थ हैं और ईश्वराज्ञा और अब समाजी लोग बतलावें कि वह ईश्वर की आज्ञा वेदों के अतिरिक्त किस ग्रन्थ द्वारा प्रकट होती है ।

पृष्ठ ६३१ हे प्रजा के स्वामी ईश्वर जो जीव प्रकृति आदि वस्तु सब इच्छा रूप आदिगुणों से युक्त हैं ॥ इति ॥ प्रकृति

में इच्छा गुणहोना सर्वथा असम्भव है क्योंकि इच्छा चेतन का धर्म है और प्रकृति जड़ है—

पृष्ठ ९३१ हे रुद्र दुष्टों के रुलानेहारे परमेश्वर आपका जो दुःखों से छुड़ाने का हेतु उत्तमनाम है ॥ इति ॥ दूसरीवारके छपे सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ३०६ में जो लिखा है कि नाम स्मरण से कुछभी फल नहीं होता वह यजुर्वेदभाष्यके विरुद्ध है ।

पृष्ठ ९७८ हे कारीगर पुरुष जोतेर साथ एक स्थानमें वर्त्तमान हमलोग जो भूमिखोदने और विवाहित उत्तम स्त्री के समान कार्यों को सिद्धकरने हारी लोहे आदिकी कसी है जिससे कारीगर लोग भूगर्भ विद्याको जानसकें उसको ग्रहण करके जगती मंत्र से विधान किये सुखदायक स्वतंत्र साधन से प्राणों के तुल्य विद्युत आदि अग्नि को खोदने के लिये सब प्रकार समर्थ हों उसको तू बना ॥

मनुष्योंको उचित है कि अच्छे खोदने के साधनोंसे पृथ्वी को खोद और अग्निके साथ संयुक्त करके सुवर्ण आदि पदार्थों को बनावें ॥

हे दयानन्दियो किसी लुहारके पास जाओ और स्वामी जीके लेखानुसार उससे प्रार्थनाकरो कि वह तुमको भूमिखोदनेकेलिये लोहे आदिकी कसीबनादे देखिये कैसा वेदमंत्रका अनर्थ किया है जोकि सर्वथा अनुचित और उन्मत्त कीसी बड़ है और अज्ञताकी जड़ कहीं भूमि खोदनेके लिये कहतेहैं और कहीं विद्युत आदि अग्निको खोदने के लिये फिर यह कथन कि पृथ्वीको खोद और अग्निके साथ संयुक्त कर के सुवर्ण आदि पदार्थोंको बनावें इसकी स्पष्ट विधि क्यों न

लिखी कि इस रीति से सुवर्ण आदि पदार्थोंको बनावे यदि स्वामीजीको सुवर्ण आदि पदार्थों के बनानेकी क्रिया प्रकट थी तो नित्य चेलों से चंदा क्यों मांगते रहे दो चार मन सुवर्ण बनाकर सारे कार्य सिद्ध क्यों न करलिये ध्यान रहे कि यह वेदमंत्रका अर्थ नहीं है किन्तु स्वामीजी का अनर्थ है जो कि सर्वथा वृथा है और जिससे वेदकी स्पष्ट निंदा है ॥

पृष्ठ १०५१ वैद्यकशास्त्रकी रीति से बड़ी २ ओषधियों से पाक बनाके और विधि पूर्वक गर्भाधान करके पीछे पथ्य से रहें इति वेदके प्रकाश से प्रथम जो कोई वैद्यक का ग्रन्थ विद्यमानथा ईश्वरने उसका नाम क्यों न प्रकट किया अथवा बड़ी २ ओषधियों के नाम तथा पाक बनाने की क्रियाआदि ही क्यों न कहदी वेद के इतने से उपदेश से क्या लाभ हुआ ॥

(वेदमेहाख्ये)

पृष्ठ ११०९ वामदेवऋषिने जाने वा पढ़ाये पृष्ठ २१३२ अंगिरा विद्वान् इति यहां से दूसरीवारके रूपे सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २०५ का वहलेख भूटा हुआ कि किसीमनुष्यकी संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदोंमें नहीं स्वामीजीको अपना लेख भी स्मरण न रहा ॥

पृष्ठ ११२६ जो पुरुष ईश्वर के समान प्रजाओंको पालने और सुख देनेका समर्थ हो वही राजा होने के योग्य होता है इति यह महा असंभव है कोई पुरुष ईश्वर के समान गुण वाला जगत् में नहीं होसका ॥

पृष्ठ १२१४ खेतों में विष्टा आदि मलीन पदार्थ नहीं डालने चाहिये इति संवत् १९३३ की छपी संस्कार विधि के

पृष्ठ १५० पर लिखा है कि मृतक का भस्म और अस्थि को भूमिमें गाड़ देवें अथवा बाग़ वा खेत में डाल देवें क्या वह मलीन पदार्थ नहीं वेद कहता है कि खेतोंमें मलीन पदार्थ न डालना चाहिये और स्वामीजी बाग़ और खेतोंमें मलीन पदार्थ के डालने की आज्ञा देते हैं यह उनकी मलीन बुद्धि का दोष है वा और कुछ ॥

पृष्ठ १२३१ श्रेष्ठ वैद्यसे शिक्षाको प्राप्तहुए तुम लोग ओषधियोंकीविद्याको प्राप्त हो-पृष्ठ १२३५ ओषधियोंको जानने-वाले होओ पृष्ठ १२३८ जिनसे जीवके ग्राहकव्याधि और क्षयी राज रोग का नष्ट होजाता है उन ओषधियोंको श्रेष्ठयुक्तियोंसे उपयोग में लाओ पृष्ठ १२३९ जो मनुष्य लोग शास्त्र के अनुसार ओषधियों का सेवन करें तो सब अवयवों से रोगों को निकाल के सुखी रहते हैं पृष्ठ १२४० ओषधियुक्त पदार्थों के साथ राज रोग हटजाता है ओषधियों का सेवन योगाभ्यास और व्यायाम के सेवन से रोगों को नष्टकरं सुख से वृत्तें-पृष्ठ १२४२ अनकूलता से मिलाई हुई ओषधि सब रोगों से रक्षाकर्त्री है हे स्त्रियो तुम लोग ओषधि विद्या के लिये परस्पर सम्वाद करो पृष्ठ १२४३ मनुष्यों को चाहिये कि जाईश्वरने सब प्राणियों की अधिक अवस्था और रोगों की निवृत्ति के लिये ओषधि रची है उनसे वैद्यक शास्त्र में कही हुई रीतियों से सब रोगों को निवृत्तकर-पृष्ठ १२४६ विद्वान् लोग सब मनुष्यों के लिये दिव्य ओषधि विद्या को देवें जिससे सब लोग पूरीअवस्था को प्राप्त होवें-पृष्ठ १२४७ स्त्रियों को चाहिये कि ओषधि विद्या का ग्रहण अवश्य करें

क्योंकि इस के बिनापूर्ण कामना सुख प्राप्ति और रोगों की निवृत्ति कभी नहीं होसकती पृष्ठ १२४८ स्त्री पुरुषों को उ-
 वत है कि बड़ी २ ओषधियोंका सेवन करके सुंदर निषमों
 के साथ गर्भ धारणकरें और ओषधियोंका विज्ञान विद्वानों
 से सीखें पृष्ठ १२५० हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ओषधियां
 दूर वा समीप में रोगोंको हरने और बल करनेहारी सुनी
 जातीहैं उनको उपहारमें लाके रोगरहित होओ—

पृष्ठ १२५२ वैद्य लोगोंको योग्यहै कि आपसमें प्रश्नोत्तर
 पूर्वक निरंतर ओषधियोंके ठीक २ ज्ञानसे रोगोंसे रोगी पु-
 रुषोंको पारकर निरंतर सुखीकरें और जो इनमें उत्तम वि-
 द्वांनहों वह सब मनुष्योंको वैद्यक शास्त्र पढ़ावें—

पृष्ठ १२५४ हे वैद्य लोगो ! जो प्रसिद्धहुए कफकी गुदे-
 न्द्रियकी व्याधि वा अन्य बड़ेहुए रोगोंकी नाश करनेहारी
 ओषधिहैं और जो असंख्यात राज रोगों अर्थात् भगंदरादि
 और मुख रोगों और ममोंका छेदन करनेहारे शूलको नि-
 चारण करनेहारी हैं उन ओषधियोंका तुम लोग जानो

पृष्ठ १२५५ जो कोई ओषधि जड़ोंसे कोई शाखा आदि
 से कोई पुष्पों कोई फलों और कोई सब अवयवों करके
 रोगोंको वचातीहैं उन ओषधियों का सेवन मनुष्योंको य-
 थावत् करना चाहिये पृष्ठ १२५८ हे मनुष्यो ! तुम लोग
 ओषधियों के सेवनसे अधिक अवस्था वालेहो और धर्मका
 आचरण करनेहारे होकर सब मनुष्योंको ओषधियोंके से-
 वनसे दीर्घ अवस्थावाले करो—

पृष्ठ १२३१ से १२६१ तक स्वामीजीने केवल ओषधियों

का गीत गाया है और भी अनेक जगह ऐसा ही लिखा है परंतु कहीं किसी छोटसे रोगकी भी ओषधि नहीं लिखी फिर ऐसे निरर्थक कथनसे क्या लाभ हुआ वेद किस वैद्यक शास्त्रमें कही हुई रीतियों से रोगोंको निवृत्त करने का उप-देश करता है विद्वान् लोग मनुष्यों के लिये किस ग्रंथके अनुसार दिव्य ओषधि विद्याको देवें स्त्रिं किस पुस्तकके द्वारा ओषधि विद्याका ग्रहण करें शोक ? कि जिसके बिना पूर्ण कामना सुख प्राप्त और रोगोंकी निवृत्ति कभी नहीं हो सकती ईश्वरने वेदमें उसको कहींभी स्पष्ट वर्णन न किया जबकि वेदमें किसी रोगकी ओषधिका पूर्ण वर्णन ही नहीं तो विद्वान् लोग किसीको ओषधियोंका विज्ञान कैसे सिखावें—कफकी गुर्दन्द्र्वर्का व्याधि वा अन्य बड़ेहुए रोगोंकी नाश करनेवाली कौनसी ओषधि है असंख्यातराज रोगों अर्थात् भगंदरादिको निवारण करनेवाली ओषधियोंको हम लोग कहाँसे जानें कौन ओषधि जड़ोंसे कौन शाखा आदिसे कौन पुष्पों कौन फलों और कौन सब अद्वयों करके रोगोंको बचाती है इसका तो वेदमें कहीं संकेत भी नहीं, फिर उन ओषधियों का सेवन मनुष्य यथावत् कैसे करें किस ओषधिके सेवनसे अधिक अवस्थावाले हो सके हैं वेदमें कहीं उस ओषधिका स्पष्ट वर्णन होता तो विचारे दयानंद ही ५६ वर्षकी अवस्थामें क्यों मर जाते निदान वास्तव बात यही है कि स्वामीजीका सब लेख उन की कपोल कल्पनासे परिपूर्ण है जिससे वेदकी प्रशंसा तो नहीं किंतु निन्दा प्रकट होती है ॥

पृष्ठ १३१५ हे श्री, तु जैसे असंख्यात् और बहुत प्रकार के

साथ सब अवयवों और गांठ २ से सब ओरसे अत्यंत बढ़ती हुई दूर्वा घास होती है वैसेही हमको पुत्र पौत्र और ऐश्वर्य से विस्तृतकर पृष्ठ १३१६ हे ईंटके समान दृढ़ अवयवोंसे युक्त शुभ गुणोंसे शोभायमान प्रकाशयुक्त स्त्री जैसे ईंट सैंकड़ों संख्यासे मकान आदिका विस्तार और हजारहसे बहुत बढ़ादेती है वैसे जो तू हमलोगोंको सैंकड़ों पुत्र पौत्रादि संपत्ति से विस्तार युक्त करती और हजारह प्रकारके पदार्थोंसे विविध प्रकार बढ़ाती है उस तेरी देनेयोग्य पदार्थों से हमलोग सेवाकरें पृष्ठ १३२६ हे पत्नी ! जो तू शत्रुके असहने योग्य है तू पति आदिका सहन करती हुई अपनेके उपदेशका सहनकर जो तू असंख्यान प्रकारके पराक्रमों से युक्त है सो तू अपने आप सेनासे युद्धकी इच्छाकरतेहुए शत्रुओंको सहनकर और जैसेमैं तुम्हको प्रसन्न रखता हूं वैसे मुझपतिको तृप्तकियाकर

पृष्ठ १४०८ हे पते ! वा स्त्री तू बहुत प्रकारकी उत्तम क्रियासे मेरे नाभिसे ऊपर की चलनेवाले प्राणवायुकी रक्षाकर मेरे नाभिके नीचे गुह्येन्द्रिय मार्ग से निकलनेवाले अपानवायुकी रक्षाकर मेरे विविध प्रकारकी शरीरकी संधियों में रहनेवाले व्यानवायुकी रक्षाकर मेरे नेत्रोंको प्रकाशितकर मेरे कानों को शास्त्रोंके श्रवणसे संयुक्तकर प्राणोंको पुष्टकर इत्यादि ॥

पृष्ठ १४२१ हे स्त्री ! जो तू पूर्वदिशाके तुल्य प्रकाशमान है दक्षिणदिशाके समान अनेकप्रकारका विनय और विद्याके प्रकाशसे युक्त है पश्चिमदिशाके सदृश चक्रवर्ती राजाके सदृश अच्छे सुखयुक्त पृथिवीपर प्रकाशमान है उत्तर दिशाके तुल्य स्वयं प्रकाशमान है बड़ी ऊपर नीचेकी दिशाके तुल्य घर

में अधिकारको प्राप्त हुई है सो तू सब पात आदिको तृप्त कर—

पृष्ठ १४३० हे स्त्री वा पुरुष ! तू शरदः ऋतुमें मेरी अवस्थाकी रक्षा कर मेरे प्राणकी रक्षा कर मेरे अपानवायुकी रक्षा कर मेरे व्यानकी रक्षा कर मेरे नेत्रोंकी रक्षा कर मेरे कानों की रक्षा कर वाणीको अच्छी शिक्षासे युक्त कर मेरे मनको तृप्त कर इत्यादि ऐसे श्रुति लापसे स्वामीजीने वेदका वास्तविक अर्थ नष्ट भ्रष्ट किया है कोई बुद्धिमान् ऐसे लेखको प्रसन्न नहीं करसکتा जो कोई ऐसे लेखोंको वैदिक मानेगे वेदसे श्रद्धा रहित हो जायेंगे स्वामीजीके शिष्योंको चाहिये कि इस प्रकार के समस्त लेखोंको एकत्र करलें और प्रातःकाल अपनी २ स्त्रियों के सन्मुख खड़े होकर पाठ किया करें ॥

+ पृष्ठ १३६६ जो स्त्री अविनाशी सुख देनेहारी इति-स्वामीजीके मत और मतिको बारंबार धन्य है कि मुक्ति सुखको तो विनाशी मान बैठे और स्त्रियोंको अविनाशी सुखकी देनेहारी स्वीकार किया किसी बाममार्गी से तो शिक्षा नहीं पाई ॥

पृष्ठ १४१२ पीठ से बोझ उठानेवाले ऊंट आदि के सदृश वैश्य तू इत्यादि, स्वामीजीने सदा वैश्योंही के पदार्थ खाये उनही के धनसे चैन उड़ाये और उनको ऊंट आदिके सदृश पीठ से बोझ उठानेवाला लिखा जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है ईश्वर का कथन ऐसा कदापि नहीं होसکتा हमको उन वैश्यों की बुद्धिपर महाशोक है जो कि दयानन्दी समाजों में नाम लिखाते हैं और ऊंट आदि के सदृश पीठ से बोझ उठानेवालेकी पदवी पाते हैं स्वामीजीने वैश्योंको केवल ऊंट हीके समान नहीं लिखा किन्तु उसके आगे आदिपद लगाया है जिसका आशय घोड़ा वा गधा है ॥

पृष्ठ १४५६ जिसने यह सकल विद्यायुक्त वेदको रचा है इति-वेद को ईश्वर ने रचा है तो उसे अनादि क्यों कहते हो और अनादि मानो तो स्वामीजीको भूटा जानो केवल चार संहिताओंहीको पूर्ण वेद मानकर सकल विद्या युक्त कहना भी स्वामीजीका सर्वथा मिथ्यालाप है उन्होंने अपने ग्रंथों में जो कुछ धर्माधर्मरूप विधि निषेध लिखा है चार संहिताओं में तो वह भी नहीं मिलता सकल विद्याओंकी तो कथाही क्या है हां जो लोग ११३१ शाखा और ब्राह्मण ग्रंथोंको वेद मानते हैं वे वेदको सकल विद्या युक्त कहें तो आश्चर्य नहीं ॥

पृष्ठ १५७० पूर्ण युवावस्थाकी प्राप्ति में कन्याओंकी पुरुष और पुरुषोंकी कन्या परीक्षाकर अत्यन्त प्रीतिके साथ चित्तसे परस्पर आकर्षित होके अपनी इच्छासे विवाहकर धर्मानुकूल संतानोंको उत्पन्न करके आस विद्वानों के मार्ग से निरन्तर चलें ॥ इति ॥ आस विद्वानोंके मार्गसे निरन्तर चलना बहुतठीकहै परंतु इसप्रकार विवाहकी आज्ञा किसी आस विद्वान्ने नहीं लिखी यह तो ईसाइयोंका अनुसरण है मन्वादि आस विद्वानों के विरुद्धहै अतएव सर्वथा अशुद्धहै अब दयानंदियोंसे यह भी निवेदनहै कि आस विद्वानोंके मार्गसे निरन्तर चलना हमको और अपने गुरु के लेखानुसार आपको स्वीकार है परन्तु हम प्रतिज्ञा करके कहतेहैं कि दयानंद जी आसविद्वान् नहींथे इस कारण उनकी कपोलकल्पनाओं पर चलना बुद्धिमानों का काम नहीं यदि समाजी लोग उनको आसविद्वान् जानतेहों तो हम इस विषयपर शास्त्रार्थ

करने को उद्यतहैं वे स्वामी जी को आसविद्वान् सिद्ध करें नहीं तो उनके लेखों को सर्वथा त्याज्य समझें समस्त बुद्धिमानों को स्मरण रखना चाहिये कि जबतक समाजीलोग स्वामीजी को आसविद्वान् सिद्ध न कर दें तबतक उनसे और किसी विषयपर वार्त्तालाप न करें शास्त्रार्थ के लिये यही एक विषय सर्वोत्तम है यदि स्वामीजी आसविद्वान् सिद्ध होजायें तो उनका समस्तलेख स्वीकार है नहीं तो तिरस्कार ।

पृष्ठ १६१८ आम्रादि वृक्षों को काटने के लिये वज्रादि शस्त्रों को ग्रहण कर ॥ इति ॥ कहिये आम्रादि वृक्षोंको काटने की आज्ञादेना बुद्धिमानों का काम है वा अज्ञों का और इस आज्ञाका प्रचार होगा तो जगत् का उपकार होगा वा अपकार वस्तुतः श्रुति में आम्रपद भी नहीं न आम्रवृक्ष से मनुष्यों को किसी प्रकार का दुःख होताहै किन्तु मुख्यही होताहै बाबाजी ने ऐसी कथेलकल्पनाओं से प्रत्यक्ष वेदकी निन्दा की है और मनुष्यों को लोक परलोक में हानि पहुँचाने के लिये काम चाली है ॥

पृष्ठ १७७७ सभापति आदिको योग्यहै कि शूरवीर स्त्रियों की भी सेना स्वीकार करें और सेना में अव्यभिचारिणी स्त्री रहें ॥ इति ॥ यदि समाजी लोग अपने गुरुकी इस आज्ञा को स्वीकार करेंगे सेना में स्त्रियों को भरती करानेका प्रचार करेंगे तो अवश्य शत्रुओं परविजय पायेंगे और लाभ उठावेंगे क्योंकि धर्मवित् शूरवीर स्त्रियों पर हाथ न छोड़ेंगे उनपर शस्त्रप्रहार करने से अवश्य मृग्यमोड़ेंगे परन्तु जिनके यहां एक स्त्री को ग्यारह पुरुषों तकसे नियोग करने की आज्ञा है

वे इतनी अव्यभिचारिणी स्त्रियां कहां से लायेंगे जोकि उन की सेना बनायेंगे स्वामीजी की एक आज्ञाका प्रचार करेंगे तो दूसरी का अवश्य तिरस्कार करेंगे वास्तव में स्वामीजी के दोनों लेख अशुद्ध हैं शास्त्र विरुद्ध हैं कोई बुद्धिमान् उनका कदापि न मानेगा अनर्थही जानेगा—

पृष्ठ २१३८ यहां बाबाजी ने अतीव अशुद्ध लेख लिखा है हमको उस के लिखनेसे घृणा है पृष्ठ २१८८ में भी ऐसी ही लीला है ॥ ४५४

पृष्ठ २१६१ स्त्री पुरुष गर्भाधान के समयमें परस्पर मिल कर प्रेम से पूरित होकर मुख के साथ मुख आंख के साथ आंख मनके साथ मन शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान करके गर्भ का धारण करें ॥ इति ॥ यह लेख भी कोका पं० का अनुसरण है ऐसे उपदेशों में बुद्धिमानों को श्रद्धानहीं होती किंतु घृणा होती है, अध्याय २१ पृष्ठ ७४ (छागस्य) बकरा आदि पशुओं के बीचसे लेने योग्य पदार्थ का चिकना भाग अर्थात् घीदूध आदि ॥ इति ॥ बकरे आदि का घीदूध सर्वथा असंभव है यदि कोई स्वामीजी का पक्षी कहे कि उन्होंने ने बकरी लिखा होगा यंत्रालय में भूलसे बकरे आदि लिख गया तो यह कथन अशुद्ध है क्योंकि (छागस्य) पदकी व्याख्या है छाग पद बकरे ही का वाचक है बकरी का नहीं यहां दूसरीबार के छपे सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ३३१ कालेख स्मरणीय है कि इसका अर्थ न जानके भांगके लोटे चढ़ा अपना जन्म सृष्टि विरुद्ध कथन करने में नष्ट किया तथा पृष्ठ ३३२ देखिये कगही असंभव कथाका गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया जिसका ठौर न ठिकाना—

अध्याय २१ पृष्ठ ८६ बटआदि वृक्षोंके तृप्तिकराने वाले फलों को प्राप्त हो ॥ इति ॥ स्यात् स्वामीजी कभी एक दो दिनके भूखे होंगे खानेको और कोई पदार्थ प्राप्त न हुआ होगा देवात् बट वृक्षके नीचे जा पहुँचें वहाँ भूखमें उसके फल खाँयें तब से उन्हें तृप्तिकारक और उत्तम माना हो परंतु और कोई मनुष्य बटवृक्षके फलोंको तृप्ति करानेवाले और उनकी प्राप्ति को उत्तम न मानेगा श्रुधासे पीड़ित होकर भी खाने योग्य न जानेगा ॥

अध्याय २१ पृष्ठ ९८ शरीरमें स्तनोंकी जो ग्रहण करने योग्य क्रिया है उनको धारण करो ॥ इति ॥ विषयासक्तिके भरे गीतगातेहो कामदेवको जगातेहो यह ईश्वरकी आज्ञा नहीं है और वेदकी व्याख्या नहीं आपही की कपोल कल्पना है जो सर्वथा वृथा है ॥

अध्याय २१ पृष्ठ १०५ सुंदर फलोंवाला पीपल आदिवृक्ष इति ॥ पीपलको भी सुन्दर फलोंवाला कहना जंगली मनुष्यों का काम है वास्तव में (मुपिपलः) पदकी व्याख्यामें सुन्दर फलोंवाला पीपल आदिवृक्ष लिखना स्वामीजीकी अज्ञता का परिणाम है ॥

अध्याय २१ पृष्ठ १११ जीवके चिन्ह कान आदि इन्द्रियां इति कर्णादि इन्द्रियोंको जीवके चिन्ह कहना मूर्खता की बात है क्योंकि मृत पुरुषके शरीर में कर्णादि इन्द्रियां तो विद्यमान होती हैं और उस शरीर में जीव नहीं होता ॥

अध्याय २१ पृष्ठ ११३ (छागम्) छेरी ॥ इति ॥ छाग शब्द रलिंग है स्वामीजीको लिंगज्ञान भी नहीं पंडितायते बनबेठ एक

(छागम्) पदका अर्थ छेरी महाअशुद्ध है किंतु बकरेको सा होना चाहिये ॥

अध्याय २१ पृष्ठ ११५ जिस २ प्राण और अपानक लिये —
(छागेन) दुःख विनाश करने वाले छेरी आदि पशुसे वाणी के लिये मेढ़ासे परमेश्वर्य के लिये बैलसे भोगकर उनसुंदर चिकने पशुओंके प्रति पचाने योग्य वस्तुओं का ग्रहणकरे इति छाग शब्द पुल्लिङ्ग है उसका अर्थ छेरी आदि सर्वथा अशुद्ध है स्वामी जी की शेष व्याख्या अकथनीय है जिसका पाठ करने से भी सज्जनों को लज्जा आती है स्वामीजी अपनी भूटी बनावटों से वेदकी अतीव निंदाकर रहे हैं स्यात् उनके अन्तःकरण का यही अभिप्राय हो कि लोग वेद से घृणा करें और दुष्कर्मों में प्रवृत्त हों ।

अध्याय २१ पृष्ठ ११८ वेदादि शास्त्रोंकी विद्याको पढ़कर महर्षि होंगे—अध्याय २५ पृष्ठ ४४३ वेदादि शास्त्रोंके ज्ञाना अध्यापक उपदेशक विद्वानोंका सदैव सत्कार करें ॥ इति ॥ स्वामीजी दूसरी बारके अपने सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ५८७ में ब्रह्मादि महर्षियोंके बनाये ग्रंथोंमें वेद विरुद्ध वचन बतला चुके हैं और पृष्ठ ७२ में लिख चुके हैं कि 'असत्यमिधंसत्यं दूरतस्त्याज्यमिति' असत्यसे युक्त ग्रंथस्य सत्यको भी तैस छोड़ देना चाहिये जैसे निषयुक्त अन्नको फिर वहां वेदादि शास्त्रोंकी विद्याको पढ़कर महर्षि होंगे इतन लेख में वेदके अतिरिक्त आदि शब्द से किन शास्त्रोंकी विद्या पढ़ने का उपदेश है ॥

अध्याय २२ पृष्ठ १५५ सरस्वती नामशाली नदीके लिये

इति । वेद में सरस्वती नामवाला नदी यह लेख होने से दूसरीवार के छपे सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २०५ का वह सिद्धान्त अशुद्ध ठहरता है कि इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात् लिखा जाता है वह ग्रन्थ भी उसके जन्म पश्चात् होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं अस्तु ॥

अध्याय २३ पृष्ठ २४८ जो पंडितों की पंडितानी होकर मिलाप की क्रियाओं से दिशाओं के समान शुद्ध पाक विद्या पढ़ी हुई है इति । दूसरीवार के छपे सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ २६३ में प्रश्न है कि द्विज अपने हाथ से रसाई बनाके खावे वा शूद्र के हाथ की बनाई खावे इसका उत्तर में लिखा है कि शूद्र के हाथ की बनाई खावे क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने राज्यपालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काममें तत्पर रहें पृष्ठ २६४ आयों के घर में शूद्र अर्थात् मुखे स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें इत्यादि अब पंडितानियों को पाक विद्या पढ़ाने लगे यह क्या ? सत्यार्थप्रकाश का खण्डन अध्याय २४ पृष्ठ ३३१ तथा ३३२ हे मनुष्यो ! जैसे पक्षियों के गुण जाननेवाला जन मुर्गों उल्लू पक्षियों नीलकंठ पक्षियों मयूरो तथा कबूतर्गों को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे इनको तुम भी प्राप्त होओ-जो मुर्ग आदि पक्षियों के गुणों को जानते हैं वे सदा इनको बढ़ाते हैं इति । हे दयानंदानुयायियों ! जो स्वामीर्जन वेदका अर्थ यथार्थ किया है और तुमने मुर्गों और उल्लू तथा नीलकंठ के गुणों को जाना है तो तुम इनकी वृद्धि में प्रयत्न क्यों नहीं करते मुर्गों के गुणों को तो स्वान् मुनलमान लोग जानने होंगे क्योंकि वे प्रायः

उनको पालते हैं कबूतरों के गुणोंको हिंदू और मुसलमान दोनों जानते होंगे क्योंकि उनको दोनों पालते और बढ़ाते परंतु उल्लू और नीलकंठ पक्षियों के गुणोंको कोई भी नहीं जानता क्योंकि उनको कोई नहीं पालता और बढ़ाता किंतु दोनों के अपगुण जानते हैं और उल्लू का स्थान पर बैठना भी बुरा मानते हैं इन दोनों के गुण यदि स्वामीजी की कृपा से आप लोगों को विदित होगये हों तो अनेक स्थानों में शुक सारिकाकी समान उल्लू और नीलकंठ पक्षियों को अवश्य पालिये और उनकी वृद्धि में प्रयत्न कीजिये स्वामीजी के वेदभाष्य से वेद महिमाकी सर्वथा हानि है और धर्मको ग्लानि वृद्धिमानोंका उनके लेखपर विश्वास नहीं है क्योंकि यथार्थ अर्थका प्रकाश नहीं है ॥

अध्याय २४ पृष्ठ ३३३ हे मनुष्यो ! जैसे पक्षियों का काम जाननेवाला जन ऐश्वर्य के लिये बेटों प्रकाश के लिये कौलीक नामके पक्षियों विद्वानोंकी स्त्रियों के लिये जो गौओंको मारती हैं उन पखेरियों विद्वानोंकी वहिनियों के लिये कुलीक नामक पखेरियों और जो अग्नि के समान वर्तमान् ग्रहपालन करनेवाला उसके लिये पारुष्ण पक्षियोंको प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ इति । यह वेदका अर्थ है या गप्पाष्टक स्वामीकी गप्प ! कोई समाजी स्वामीजीके इस लेखका अभिप्राय वर्णनकरे और उसके फलको समझे धन्य आगे भी अध्याय २४ में प्रायः ऐसीही असमंजस लीला है विस्तार भय से नहीं लिखते जिसको देखना हो वहां देखले फिर अध्याय २५ मंत्र १।३१।३२।३४।३८।३९।४०।४१।

और अध्याय २६ मंत्र १६ तथा अध्याय ३३ मंत्र ७३ अध्याय ३४ मंत्र २२ अध्याय ३८ मंत्र ५ की व्याख्या सर्वथा निरर्थक है कोई विद्वान् कभी अंगमें ऐसा दृष्टा लेख न करेगा नो वेद में ऐसा लिखल उपदेश कैसे संभव है ॥

अध्याय २५ पृष्ठ ३७६ स्मृत गुदेन्द्रिय के साथ अंधे स्पर्शोंको इत्यादि सर्वथा अर्लील और असंगत लेख स्वमिजाका कपोल बाला है जो कोई ऐसे लेखोंको वस्तुतः वेदका अर्थ जानेना निःसंदेह वेदसे श्रद्धारहित होजायगा

अध्याय २६ पृष्ठ ४८३ श्री पुन्य उत्कंठा पूर्वक संयोग करके जिन संतानोंको उत्पन्न करें वे उत्तम गुणवाले होते हैं इति-सम्पूर्ण सज्जन लोग विषयासक्तिकी निवृत्तिहीका उपदेश करते हैं परंतु श्रीस्वामी कलियुगाचार्य महाराज दयानंद सद्गुरुजी निज शिष्योंको विषयासक्तिकी प्रवृत्ति में आरुढ़ करते हैं वेद का अभिप्राय ऐसा कदापि नहीं है ॥

अध्याय २७ पृष्ठ ५०६ जैसे परमेश्वर बड़ा देव सबमें व्यापक और सबको सुख करनेहारा है वैसा वायुभी है ॥ इति ॥ वायु को ईश्वरकी समान बड़ा देव आदि कहना दयानंदजी की विचित्र बुद्धिका फल है कोई बुद्धिमान् कदापि ऐसा न कहेगा अध्याय २७ पृष्ठ ५३४ हे सत्यके रक्षक जमाई केतुल्य वर्तमान् आश्चर्यरूप कर्मकरनेवाले बहुत बलयुक्त विद्वान् ॥ इति ॥ क्यों भाई दयानंदियों तुमही धर्मसे कहो स्वामीजीका यह लेख युक्त है वा अयुक्त फिर इसीके भावार्थ में लिखने हैं कि जैसे जमाई उत्तम आश्चर्य गुणोंवाला सत्य ईश्वरका सेवक हुआ स्वीकारके योग्य होना है वैसा वायुभी

स्वीकार करने योग्य है सत्य कहना यह पदार्थके विरुद्ध और अयुक्त है वा नहीं ॥

अध्याय २७ पृष्ठ ५३५ हे शूर निर्भय सभापते विना दूध की गौओंके समान हमलोग इस चर तथा अचर संसार के नियंता सुखपूर्वक देखो योग्य ईश्वरके तुल्य समर्थ आपको संमुखसे सत्कार वा प्रशंसा करें ॥ इति ॥ किसीको ईश्वर की तुल्य कहना पूर्ण नास्तिकता है ईश्वरकी तुल्य कोई हुआ, न है, न होगा देखो दूसरीबारके छपे सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २१९ में आप स्वामीजीने लिखा है कि जीवका परम अवधितक ज्ञान बढ़े तो भी परिमितज्ञान और सामर्थ्यवाला होता है अनंतज्ञान और सामर्थ्यवाला कभी नहीं होसکتा—आर्याभिविनयमें (यस्मान्न जातः) इस मंत्र की व्याख्यामें लिखा है कि जिससे बड़ा तुल्य वा श्रेष्ठ न हुआ, न है, और न कोई कधी होगा इवेताश्चतरोपनिषत्में है न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते इसके अनेक प्रमाण हैं निदान ईश्वरकी समान किसीको कहना महा नास्तिकता है स्वामीजीने जिसदिनसे धनादि पदार्थोंमें स्नेह किया रमा बाईको अपनेपास बुलाया सर्वथा बुद्धि नष्ट होगई उलटीही सूझने लगी अध्याय २८ पृष्ठ ६१२ हे मनुष्यो जैसे बैल गौओंका गाभिन करके पशुओंको बढ़ाता है वैसे ग्रहस्थ लोग स्त्रियोंको गर्भवती कर प्रजाको बढ़ावें ॥ इति ॥ जैसे बैल गौओंको गाभिन करके इस दृष्टांतसे क्या अभिप्राय है यही न—कि जैसे एक बैल अनेक गौओंको सम्बन्ध विचार के बिना गाभिन करता है उसी पशु व्यवहार का प्रचार करके स्त्रियोंको गर्भवती करो दूसरी बार के छपे सत्यार्थ

प्रकाश के पृष्ठ ६७ पर यह तो लिखही दिया कि उत्तम स्त्री सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे यदि कुछ काल और जीते रहते तो स्पष्ट कह देते कि वेद में गोत्र आदिका भी निषेध नहीं जिससे चाहे विवाह कर ले एक स्त्रीको ग्यारह पुरुषों और एक पुरुषको ग्यारह स्त्रियों तक से नियोग करने की आज्ञा तो अनेक भूटे प्रमाण और अयुक्तियों से गर्ज २ करही चुके थे वेदभाष्य में पशु व्यवहार की भी विधि कर दिखाई शास्त्र और विद्वानों का काम मनुष्यों को विषयासक्ति में प्रवृत्त करने का नहीं किंतु निवृत्त करने का है परंतु दयानंदजीने अपने अनुयायियों पर दया करके उनको विषयासक्ति ही में प्रवृत्त किया और शास्त्र विहित धर्म कर्मों से निवृत्त ॥

अध्याय २६ पृष्ठ ७०१ माता के तुल्य सुख देनेवाली पत्नी और विजयसुखको प्राप्त हों ॥ इति ॥ पत्नीको माता के तुल्य सुख देनेवाली कहना बुद्धिमाना का काम नहीं किंतु महा अज्ञा का है ॥

अध्याय ३० पृष्ठ ७७२ हे जगदीश्वर आप मच्छियों से जीवनेवालेको उत्पन्न कीजिये ॥ इति ॥ मच्छियों से जीवनेवाले या तो जो लोग मछलियों मारकर बेचते हैं और उनके आयसे अपना जीवन करते हैं वे हैं अथवा जो लोग मत्स्य मांस अधिक खाते हैं वे हासकें हैं निदान दोनों हिंसा कर्मके अपराधी हैं यजुर्वेदभाष्य अध्याय २६ पृष्ठ ६७९ में स्वामीजीने लिखा है कि अहिंसारूप धर्मको सेवें फिर क्यों बुद्धि नष्ट होगई जो हिंसकोंकी उत्पत्तिके निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना करने लगे त्रिनाशकाले विपरीत बुद्धिः ॥

अध्याय ३० पृष्ठ ७८१ गाने बजाने नाचने आदि की शिक्षा जो प्राप्त होके आनंदित होंगे ॥ इति ॥ क्यों भाई समाजियो तुम स्वामीजी की इस आज्ञाको उचित जानने हो वा अनुचित यदि प्रथम पक्ष स्वीकार है तो स्वीकार करो द्वितीय पक्षका ग्रहण करो तो स्वामीजी का वेदभाष्य झूटा कपोलकल्पित अप्राह्य समझो यदि इसमें कहीं सत्य भी है तो “असत्यमिभ्र सत्पदूरतस्त्याज्यामिति” असत्यसे युक्त ग्रंथस्थ सत्यको भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्नको स्वामीजी ही के लिखे इस न्यायसे सर्वथा त्याज्य जानो यह भी ध्यान रहे कि स्वामीजीने सत्यार्थ प्रकाश मुद्रिन सन् १८८४ के पृष्ठ १४ ५ पर गाने बजाने नाचने आदि को कामोत्पन्न व्यसन लिखा है वेदभाष्यमें उसीकी आज्ञा देते हैं यह उनकी प्रगट अज्ञता है विद्वानोंके लेख ऐसे कदापि नहीं होते ॥

अध्याय ३० पृष्ठ ७८३ हे परमेश्वर सांप आदिको उत्पन्न कीजिये ॥ इति ॥ ऐसा मूर्ख जगत्में कोई न होगा जो सांपों की उत्पत्तिके लिये परमेश्वर से प्रार्थना करे ॥

अध्याय ३० पृष्ठ ७८६ सब लोगोंको चाहिये कि प्रजाके रक्षक ईश्वर और राजाकी आज्ञा सेवन तथा उपासना नित्य किया करें ॥ इति ॥ एक परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्माके अतिरिक्त किसी देव वा मनुष्यकी उपासना करना कदापि उचित नहीं देखो अध्याय ३१ पृष्ठ ७८९ में स्वामीजी भी लिखते हैं कि परमेश्वरको छोड़के अन्यकी उपासना तुम कभी न करो देखिये जिनको अपनेही पूर्वापर लेखमें परस्पर विरोध न सूझा उनसे सत्यानस्यके निर्णयकी क्या आशा—अध्याय

३३ पृष्ठ ६६६ हे बहुत पदार्थोंमें वास करनेहारे परमात्मन् जो ये मेरी वाणी आपको निश्चयकर बढ़ावे ॥ इति ॥ बड़े लोग छोटोंको ऐश्वर्यादि वृद्धिका आशीर्वाद दिया करते हैं छोटे बड़ोंको नहीं स्वामीजी ईश्वर के भी बड़े बन गये जो परमात्मा को वृद्धिका आशीर्वाद देने लगे यह भी ध्यान करना चाहिये कि परमात्मामें किस बातकी न्यूनता है जो स्वामीजी अपने आशीर्वादसे उसकी वृद्धि करना चाहते हैं धन्य ईश्वरको न माननेवाले नास्तिक लोग तो बहुत सुने गये परंतु ईश्वर को छोटा और अपने को बड़ा माननेवाला तथा ईश्वरको आशीर्वाद देनेवाला आज तक कोई न सुना था सो कलियुगमें स्वामी दयानंदजीने अपनेको प्रकट किया ऐसे पुरुषको नास्तिक शिरोमणी कहा जाय तो अनुचित नहीं ॥

अध्याय ३३ पृष्ठ ६७९ हे मनुष्यो तुम लोग जैसे सुंदर चालोंसे युक्त शीतकारी चन्द्रमा शीघ्र शब्द करते ही सतेहुए घोंड़ोंके तुल्य सूर्यके प्रकाशमें अंतरिक्षके बीच अच्छे प्रकार शीघ्र चलता है इत्यादि—ऐसे लक्ष्योंसे वेदकी स्तुति होती है वा निंदा ? निंदा ॥

अध्याय ३४ पृष्ठ १०३० हे मनुष्यो जैसे सूर्यसे पृथिवी तक १२ क्रोश पर्यंत ॥ इति ॥ यह स्वामीजीकी खगोल विद्या है जो सूर्य से पृथिवी तक १२ क्रोश लिखते हैं धन्य अध्याय ३५ पृष्ठ ११०६ हे मनुष्यो जो लोग परमेश्वरने नियत किया कि धर्मका आचरण करना और अधर्मका आचरण छोड़ना चाहिये इस मर्यादाको उल्लंघन नहीं करते अन्यायसे दूसरे के पदार्थोंको नहीं लेने वे नीरोग होकर सौ वर्ष तक जीसके हैं

और ईश्वराज्ञा विरोधी नहीं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के धर्मका आचरण करते हैं उनको मृत्यु मध्यमें नहीं द-
 जाता ॥ इति ॥ यहाँ से सम्यक् सिद्ध होगया कि स्वामीजी ने धर्मका आचरण नहीं किया अधर्मका आचरण नहीं छोड़ा अन्यायसे दूसरेके पदार्थों को लिया पूर्ण ब्रह्मचर्यसे विद्या नहीं पढ़ी यदि ऐसा करते तो वे नीरोग होकर सौ वर्ष तक अवश्य जीते उनको मृत्यु मध्यमें कदापि न दवाता परन्तु वे प्रायः रोग ग्रसित रहे और ५६ वर्ष की अवस्था में मरगये—

अध्याय ३६ पृष्ठ ११४४ हे परमेश्वर हम लोग आपके शुभ गुण कर्म स्वभावों के तुल्य अपने गुण कर्म स्वभाव करने के लिये आपको नमस्कार करते हैं ॥ इति ॥ जब कि स्वामीजी दूसरी बारके छपे सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २१९ में आप लिख चुके हैं कि जीवका परम अवधितक ज्ञान बढ़े तोभी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं होसकता फिर वेद भाष्यमें ईश्वरके गुण कर्म स्वभावों के तुल्य अपने गुण कर्म स्वभाव करने के लिये परस्पर विरुद्ध लेख क्यों कर बैठे क्या ईश्वरको भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला समझा है बाहरी बुद्धि !

अध्याय ३९ पृष्ठ १२३७ जब कोई मनुष्य मरे तब शरीर की बराबर तोल घी लेके उसमें प्रत्येक सेरमें एक रत्ती क-
 स्नूरी एक मासा केसर और चंदन आदि काष्ठों को यथा यो-
 ग्य सम्हाल के जितना ऊर्ध्वबाहु पुरुष होवे उतनी लंबी साढ़े

तीन हाथ चौड़ी और इतनी ही गहरा एक बिलांद नीचे तले में वेदी बनाके उसमें नीचे से अधवर तक समिधा भर के उसपर मुरदे को धरके फिर मुग्दे के इधर उधर और ऊपर से अच्छे प्रकार समिधा गरिके वक्षःस्थल आदि में कपूर धर कपूर से अग्नि को जलाके चितामें प्रवेश कर जब अग्नि जलने लगे तब इस अध्याय के इन स्वाहान्त मंत्रों की बार २ आवृत्तिसे घीका होम कर मुर्दे को सम्यक् जलावें इस प्रकार करने में दाहकरने वालों को यज्ञ कर्म के फलकी प्राप्तिहोवे । और मुर्देको न कभी भूमिमें ग दें न वन में छोड़ें न जलमें डुबावें बिनादाह किये संबंधी लोग महापापको प्राप्त होवें क्योंकि मुर्दे के बिगड़े शरीरसे अधिक दुर्गंध बढ़ने के कारण चराचर जगत् में असंख्यरोगोंकी उत्पत्ति होतीहै इति। संवत् १९३३ की छर्पा संस्कार विधि के पृष्ठ १४१ और दूसरीवारके छपे सत्यार्थ प्रकाशके पृष्ठ ४७७ में स्वामीजी ने मुरदेको शरीर समानघासे फूँकनालिखाथा वही स्व कपोल कल्पनायहां प्रकटकीहै जिससे चेलेलोग जानजायें किगुरुजी ने संस्कारविधि और सत्यार्थप्रकाश में मृतकको शरीर प्रमाण घृतसे दाहकरना वेदानुकूलही लिखा है परंतु वेद में स्वामी जीके लेखकी गन्धभी नहीं उन्होंने जिस मंत्रके भावार्थ में पूर्वोक्त इतना लम्बा चौड़ा लेखकियाहै वह मंत्र यहहै यथाहि स्वाहाप्राणेभ्यः स्वाधिपतिकेभ्यः पृथिव्येस्वाहाऽग्नये स्वाहाऽन्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहादिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा अ-ध्याय ३६ मंत्र १ । विद्वज्ज न ध्यान करें कि बाबाजीने वेदमंत्र के किसपदसे मृतकशरीर की बराबर घी और प्रत्येक सेर में

एक रत्नी कस्तूरी एक माशा केसर और चंदनादिकाष्ट लिखा है तथा स द्वेतीन हाथ चौड़ी और इतनीही गहरी एक विलांद नीचे तलेमें बेदी बनाना आदि किस उपदका आशय समझा है वस्तुतः यह संपूर्ण उनकी कपोल कल्पना है जो कोई स्वामी जी को वेदज्ञ जाने और सत्यवक्तामाने उनके इसी लेख को वेद मंत्रसे यथावत् सिद्ध करे नहीं तो उनको मिथ्यावादी समझले फिर स्वामी जी का यह लेख कि मुरदे को न कभी बनमें छोड़ें बिना दाह किये संबधी लंग महापाप को प्राप्त होवें संवत् १९३३ की छठी संस्कार विधि के विरुद्ध है क्योंकि वहां पृष्ठ १४१ में यह लिखा है कि मृतक शरीर प्रमाणे बराबर घी और कर्पूर चन्दनादि सुगंध साथ लले न्यूनसे न्यून बीससेर घी अवश्य होना चाहिये यदि इतना भी घृतादि न होय तो न गाड़े न जलमें छोड़े और न दाह करे किंतु दूर जाके जंगलमें छोड़ आवे कहिये कैसा परस्पर विरुद्ध लेख है? अब संस्कार विधिको भूटा जानें वा वेदभाष्यको? अध्याय ४० पृष्ठ १२६५ वेही मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस, तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मामें और जानते वाणीसे और बोलते और करते कुछ और ही हैं इति। प्रायः समाजी लोग स्वामी जी के अनेक लेखोंको आत्मामें तो मिथ्याही जानते हैं परंतु पक्षपात और हठदुराग्रह के कारण वाणीसे उनको सत्यही कहते हैं और करते कुछ और ही हैं यदि कोई दयानंदी हमारे इस सत्य लेख पर विश्वास न करे तो इसके निर्णयार्थ एक सभा नियत करके दशवीस उत्तम वर्णस्थ प्रतिष्ठित बुद्धिमान् समाजियोंको बुलावें हम सम्पूर्ण के समक्ष उन महाशयोंके मुखसे अपने कथनकी सत्यता सिद्ध करा देंगे ॥ इति ।

भजन ।

तेरे दया धर्म नहीं मनमें मुखका क्या देखे दर्पनमें ॥
 ॥ ध्रु० ॥ है यह देह तेरा चणभंगुर जैसे दामिनी घनमें ॥
 क्या अभिमान करै तू इसपर होगा भस्म दहन में ॥ १ ॥
 काम क्रोध और लोभ मोह यह तस्कर तेरे सदन में ॥ महा
 विभवको निशदिन लूटें करकेछिद्र भवनमें ॥ २ ॥ परनारी अहि
 विष समान है मत फँस फंद मदन में ॥ परधनसे कर घृणा
 सर्वदा जैसी घृणा वसनमें ॥ ३ ॥ रे मतिमंद नहीं भय तुझ
 को क्यों पशु यूथ हनन में ॥ पर पीड़ा सम पाप नहीं है नहि
 जय अनृत कथन में ॥ ४ ॥ हों इंद्रिय कव तुस भोगसे है
 आनंद दमनमें ॥ क्या जिह्वाका स्वाद मनाये क्या बहुमूल्य
 वसनमें ॥ ५ ॥ सुत नारीसे स्नेह बढ़ाया दर्पित है अति धन
 में ॥ बालकुमार युवा सब खोई कर कुछ चौथेपन में ॥ ६ ॥
 जिस जिह्वाने वेद पढ़ा नहीं सोहै वृथा वदन में ॥ जो नहिं
 करै मधुर संभाषण गणिये न तिसै रसनमें ॥ ७ ॥ विधि निषेध
 वही सत्य जानियेहै जो वेद वचनमें ॥ तद्विरुद्ध औरवाह्यजीव
 को डालै अनुल गहनमें ॥ ८ ॥ हैं प्रमाण प्रत्यक्ष ईशके रवि
 शशि आदि गगन में ॥ क्यों नहीं प्रेमकरै उस प्रभुसे नहीं
 सुख अन्य व्यसनमें ॥ ९ ॥ जगन्नाथकर निजमन अर्पण श्री
 जगदीश भजन में ॥ होकर सेवक परब्रह्मका किसके फिरै
 यजन में ॥ १० ॥

हे प्रभु हमें बचाओ ॥ ध्रु० ॥ चारों ओर शत्रुदलगरजै इन
 से शीघ्र छुड़ाओ । आयफँसे हमदावानलमें तुमही इसै बुझा-

ओ ॥१॥ कामक्रोध और लोभ मोहकी बाधासकल मिटाओ।
वेद विरुद्ध और बाह्यकर्म से मनका बेगहटाओ ॥ २ ॥ पड़ी
भ्रमरमें नाव हमारी तिसको पारलगाओ । निज स्वरूप का
ज्ञान हमेंदो भवके फंदकटाओ ॥ ३ ॥ जगन्नाथ जगदीश श-
रणले केवल ब्रह्म मनाओ । प्रणव वाच्यअतिरिक्त किसी को
कभी न शीस निवाओ ॥ ४ ॥

अरेमन क्यों तू करै अभिमान ॥ ध्रु० ॥ सुतदारा सुखकेहैं
साथी यह निश्चय करजान । प्राणगये सबविमुख होयेंगे पहुँ-
चावैं स्मशान ॥ १ ॥ रावण और शिशुपाल कहाँहैं कहाँ कंस
के स्थान । दुर्योधनने क्याफल पाया करके दर्प निदान ॥ २ ॥
परब्रह्मजो अखिलेश्वरहै धरउसका उरध्यान । कौटं बंध भव
के सबजिससेहो सुखअबुल महान ॥ ३ ॥ सत्यशास्त्र (तीर्थ)
वेदादिकमें कर विधि अनुसार स्नान । सकल जन्मका मल
छुटजावै पावै पदनिर्वाण ॥ ४ ॥ सुख और दुःख सकल प्राणी
में निजबपुसम पहिचान । दयावृष्टि है सबपर जिसकी सो
पावै कल्याण ॥ ५ ॥ कामक्रोध और लोभमोहको अतिदा-
रुण रिपुजान । रागद्वेष रहितकर सबकायथायोग्य सन्मान ॥
नहीं मुक्तिसै पुनरावृत्तिगावैं वेदपुरान । व्यासादिक ने यही
लिखाहै है विरुद्ध अज्ञान ॥ ७ ॥ जगन्नाथ सच्चिदानंद का
प्रेम सहित करगान । जो नर अन्य देव को पूजें वे हैं
पशु समान ॥ ८ ॥

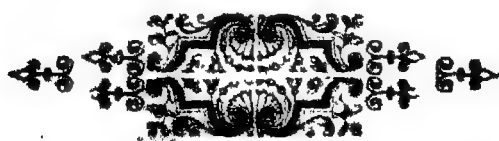
अरे मन भजभगवतका नाम ॥ ध्रु० ॥ जिस दिनहो प्रस्था
न यहाँसे कोई न आवै काम । तृणभी साथ जाय नहीं उनके
जिनके लाखों ग्राम ॥ १ ॥ नहीं शक्तिहो रजत कदापि होय

सर्प नहीं दाम । असत्यार्थको सत्य कहै तू हुई बुद्धि क्यों घाम २
 परब्रह्मके भजन बिना नहीं कहीं मनको उपराम । जो शर-
 णागत हो उस प्रभुकी सो पावै निज धाम ॥ ३ ॥ अज अका-
 य अव्यक्त अगोचर नहीं रक्त नहीं श्याम । ध्यान धरें उरमें
 मुनि जिसका सो भज आठों घाम ॥ ४ ॥ क्या अभिमान करे
 तू तनका सोच मूर्ख परिणाम । क्षणमें होय भस्मकी ठेरी का-
 म न आवै चाम ॥ ५ ॥ लोभ मोहसे चित्त हटाकर त्याग काम
 और भाम । परपीड़ामें जान मरण निज कीज सबसैसाम ॥ ६ ॥
 इधर उधर क्यों फिरै भटकता सौह शीत और घाम । कृपा क-
 टाक्ष विन पुरुषोत्तमके कहां पावै विश्राम ॥ ७ ॥ जगन्नाथ
 कर परब्रह्मको बारं बार प्रणाम । शरणागति सै जिसकी पावै
 सब प्रकार बल क्षाम ॥ ८ ॥

बृथा अभिमान करताहै अरे मतिमंद तू बलका । स्पष्ट आ-
 खोंसे दीखैहै लगाहै तार चल चलका ॥ १ ॥ जो करनाहै सो
 अव करले भरोसाहै नहीं कलका । जिसे कहतेहैं क्षण भंगुर
 बबूला जानले जलका ॥ २ ॥ गया रावण कहां मित्रो हुई
 गति कंसकी कैसी । रहा नहीं चिन्हभी कोई जगत्में कौरबी
 दलका ॥ ३ ॥ करो तुम यत्न कुछ ऐसा कि जिससेबंध कट-
 जावै । है संचित् जो तुम्हागही अनेकों जन्मके मलका ॥ ४ ॥
 हुएहैं विष्णु शिव ब्रह्मा उपासक जिस निरंजनके । नहीं तू
 किसलिये करताहै ध्यान उस भक्त बत्सलका ॥ ५ ॥ हटाकर
 चित्त विषयोंसे लगा मन ब्रह्ममें सम्यक् । नहीं उसके सिवा
 दाता कहीं कोई अभय फलका ॥ ६ ॥ अहिंसा धर्मको बतों
 वचन मन कायसे प्यारे । निकालो चित्तसै अपने उपद्रव द्वेष

मद छलका ॥ ७ ॥ मिटा सक्ता नहीं कोई जो है प्रारब्धका
 नेरे । प्रकट दृष्टांत है इसमें युधिष्ठिर राम और नलका ॥ ८ ॥
 जगन्नाथ आज्ञा पालन करो तन मन से स्वामीकी । शुभाशु-
 भ कर्म सब तेरा प्रकट है उसपै पल पलका ॥ ९ ॥

कुछ सोच समझकर कामकरो एकदिन यहांसे उठजाना
 है । जो चित्त दुखावै दीनोंका उनको अति दुःख उठाना है ॥ १ ॥
 वेदोक्त कर्म में प्रीतिकरो जो आवागमन छुड़ाना है । अब कर
 प्रबंध तू आगेका बीतीका क्या पछताना है ॥ २ ॥ सद्धर्म
 कोषका संचयकर सुख अक्षय जिससे पाना है । मरनेपर काम
 न आयेगा घरमें जो तेरे खजाना है ॥ ३ ॥ हैं कामक्रोध अति
 प्रबल शत्रु क्यों इनका बना निशाना है । बच लोभ मोह के
 बाणोंसे जो मर्म स्थान बचाना है ॥ ४ ॥ क्यों मद्य मांस के
 भोजनमें तुमने अपना सुख माना है । जो औरोंको कल पाये-
 गा उसकोभी तो कलपाना है ॥ ५ ॥ धन दे दीन और विद्वा-
 नोंको जो तुम्हको धर्मकमाना है । अज्ञोंको देना द्रव्य आदि
 धन अपना बृथा लुटाना है ॥ ६ ॥ ग्यारह पतिका उपदेश करें
 यह कलिका बुरा जमाना है । सब बातें उलटीगातें हैं जिनको
 मत नया चलाना है ॥ ७ ॥ सच्चिदानंद से विमुख हुआ और
 विषयोंमें फलजाना है । रेमूर्ख गई कहां बुद्धि तेरी क्या हुआ
 कहीं दीवाना है ॥ ८ ॥ है मुक्ति उसीकी जगन्नाथ जिसने प्र-
 भुको पहिचाना है । कर परब्रह्मका ध्यान सदा सबको यही
 मंत्र सुनाना है ॥ ९ ॥

विज्ञापन ।

धर्मकी रक्षाचाहो तो नीचेलिखी पुस्तकें हमसे मँगाओ वा अपने २ नगर में कुछ धन चंदेसे एकत्रकरके आप छपवाओ धर्मार्थ बांटकर सर्वत्र फइलाओ आप पढ़ो औरोंको पढ़ाओ धर्मको बचाओ धर्मरक्षाका सर्वोत्तम उपाय यहीहै हमाराकुछ प्रयोजन नहीं केवल धर्मरक्षाके निमित्त आपसे अनेकवार विनती की है इस धर्म कार्य में एक २ रूपया भी लगाओगे तो धर्मविरोधियोंको अवश्य हराओगे धर्महितैषी कहाओगे और लोक परलोक में यश पाओगे ॥

धर्म सन्ताप, दयानन्द हृदय, दयानन्दमतसूची, दयानन्द मतदर्पण, दयानन्दकी बुद्धि, भजनावली, प्रत्येक १, रु. सैकड़ा दयानन्द चरित्र ३, सैकड़ा देवसिद्धि २, सैकड़ा दयानन्दजीवन चरित्र ॥, प्रति दयानन्द लीला —, मंगलदेव पराजय —, वेद-द्वार प्रकाश—, अनंतत्व प्रकाश —, मुक्ति प्रकाश —, दयानन्द के यजुर्वेदभाष्यकीसमालोचना —, आर्यत्वप्रकाश प्रथमभाग नागरी उरदृ ।, दूसराभाग उरदृ । —, शगुफये दयानन्द—, तरा-नये दयानन्द —, कृपारामकी कजरफारी —, कसीदये दयानन्द-दयानन्दीमतका खातमा ॥, सैकड़ा दयानन्दकी चंदरंगत १॥, सैकड़ा मिशकातका संचेप मुसलमानोंका खंडन —, प्रति और सर्व विषचिकित्सा ३, सैकड़ा सूजाकका इलाज १, सैकड़ा ऋषविंदु २००० संस्कृत शब्द भाषार्थ सहित —, प्रति ॥

पुस्तक पिक्के का ठिकाना—

जगन्नाथ दास

स्थान मुंशी इन्द्रमणीजीका

मुरादाबाद.

ईश्वरविषय

(उपासना श्रुता

२ रुक्मिकांड- मध्वीनिरूप-।नेमोपयनरु

२ देवनिर्गण

मुक्तिनिरूप

॥ श्री ॥

भारत धर्म महामण्डलके महामंत्री

पं० दीनदयानुज्जी की अनुमोदित और अनुज्ञात

भारत धर्म महामण्डलके महोपदेशकों की प्रभावशाली

वक्तृता माला

प्रथम भाग

जिसको

सनातनधर्मावलम्बियों के उपकारार्थ

पं० श्यामसुन्दरलाल त्रिपाठीने

“लक्ष्मीनारायण” प्रेस मुरादाबाद में

छपाकर प्रकाशित किया ।

सर्वाधिकार प्रकाशकने स्वाधीन रक्खा है ।

रामनाम तवनामामृतपानं;
सोमपानशतकोटिसमानम् ।
सोमपान शतकोटिभिरेति,
जन्म नैव रघुनायकनाम्ना ॥

भूमिका.

इस समय भारतवर्ष में संस्कृत की पठनपाठन शैली उठाने से सनातन धर्म को जो कुछ आघात लगा है वह किसीसे छिपा नहीं है, दूसरी भाषाओं के ज्ञाता संस्कृत का धर्म न जानकर वेदशास्त्रप्रतिपाद्य सनातन धर्ममें अनेक प्रकार की आशंका करने लगे हैं केवल आशंका ही नहीं सनातन धर्म के उन्मूलन करने में एक समूह तो कटिवद्ध हो रहा है विचारे भोले माछे पुरुष उनकी भड़कीली बातों में आय अपने सनातन धर्मको निछाँजछि दे बैठते हैं इन सनातन धर्म से विद्वेष करने वालों का प्रभाव इतना फैला है कि प्रायः कुछ स्थानों को छोड़कर एक दो तो सर्वत्र ही दिख ई देने है क्यों न हो जब विद्या का प्रकाश जातारहता है तब अंधकार में ख खान भी अपना प्रकाश करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं—

देहा-कलिमल ग्रमेउ धर्मसव * लुप्त भय सद्ग्रन्थ ॥

दंभित निजमत कलिय कर * प्रगट कीन्ह बहुपंथ ॥

ठीक इस दोहे के अनुसार ही इस समय वर्तमान हो रहा है समाज सोसाइटियों की कभी नहीं है सबका लक्ष्य एक सनातन धर्म पर ही है इभीक समूहोन्मूलन में कटिवद्ध हो रहे हैं इन समूहों में से एक दयानंदानुयायी आर्य समाज है जो नाममात्र को वेदकी आड़ में खड़ा होकर पूर्णतया सनातन धर्म का द्वेष कर रहा है जिस भारत वर्ष में अवतार मगधन अर्चन पवित्रधर्म देवर्षि पितृ पूजन परमभक्ति से होता था नाममात्र भी भारत वर्ष की सन्तान कहनी है कि ईश्वरपूजन अवतार श्रद्धादि वेदमें कुछ भी नहीं है ईश्वर का नाम जपतप सब कुछ भेटकर नियोग तथा एक नारी के एकादश पति कराने की आज्ञा इस शिक्षित दयानंदी समाजसे जारी हुई है, जिधर तिधर उदर परायण गाँव में उपदेश देते फिरते हैं कि अवतार श्रद्धादिमें कुछ भी सार नहीं है यह छोड़ना चाहिये. इसप्रकार सर्व साधारण की धर्मच्युति देख कर सनातन धर्म का प्रभाव अटक अचल रखने के निमित्त भारतधर्म महामण्डल पवित्र भूमि हरिद्वार में गंगा तट पर स्थापित हुआ यह महामण्डल ऐसी शुभ बडी में स्थापित हुआ कि बहुत थोड़े काल में ही सैकड़ों सनातन धर्म समार्षे संस्कृत अंग्रेजी स्कूल हिन्दू कालिज आदि इसीके कारण स्थापित होकर आज पर्यंत बड़े समारोह से अपना प्रभाव दिखा रहे हैं भारतधर्म महामण्डल के महोपदेशकों ने अपने शास्त्रीय परिश्रमसे जहां तहां दयानंदियों को पूर्णतया परास्त किया है यह महोपदेशक तथा जनरल सेक्रेटरी सनातनधर्मकी उन्नति में प्राण पण से चेष्टा करते शास्त्रों के धर्म खोजते हुए दयानंदी मतकी पोख खोखरहे हैं इतना ही नहीं इन महानुभावोंने राजा महाराजाओं से बड़ी प्रतिष्ठायें प्राप्त की हैं महामंत्री पण्डित दीनदयाल शर्मा ही इसके नेता हैं, बिहारमें पण्डित अम्बिकादत्त व्यास साहित्याचार्य बम्बई

विद्वद्भर श्रीकृष्ण जी शास्त्री पण्डित गोपीनाथजी, गो स्वामी रघुवरदयालजी, पण्डित बुढाकीरामजी शास्त्री विद्यानिधि पण्डित यानुदत्तजी, पण्डित बनमाळीदत्तजी पण्डित नन्दकिशोर देव शर्माजी राजाराम गोस्वामी आदि, पश्चिमोत्तर में महामहोपाध्याय पं० शिव कुमारजी शास्त्री, महामहोपा० पण्डित राममिश्रजी शास्त्री, पण्डित गोविन्दरामजी शास्त्री पण्डित ज्वालाप्रसादजी मिश्र पण्डित गोकुलप्रसाद सप्तपापाङ्ग, पं० रामचन्द्रजी वेदांगी, पण्डित दुर्गादत्तजी पन्त श्री स्वामी ईश्वरानन्दजी गिरि स्वामी आळारामजी सागर सन्यासी तथा स्वामी हंसस्वरूप पं० गणेशप्रसादजी आदि अनेक विद्वानोंकी वक्तृताओंसे सनातनधर्मका महत्त्व फिर प्रकाशित हो उठा है, पर तथापि इतने बड़े देशमें कनिष्ठ विद्वानोंकी वक्तृताएँ सर्वत्र सुलभ नहीं तथा जो नये सीखनेवाले हैं उन को अभीतक कोई ऐसा सुलभ उपाय प्राप्त नहीं हुआ है जिससे वह शीघ्रही व्याख्यान सीखकर अने० प्रान्तोंमें विचरण कर सनातनधर्मका प्रभाव सर्वत्र प्रगट कर दें हमारा यह विचार था कि महोपदेशकों के अविकल व्याख्यान छापकर सर्व साधारणकी भेंट करें परन्तु यह कार्य आयास साध्य और दीर्घ काल में पूर्ण होनेवाला है इस कारण हमने प्रथम उन्हीं विषयों को लेकर कि जिन विषयोंमें दयानंदीय समाज का आक्षेप होता है पहिले लिखना उचित समझा है, बड़े० महोपदेशकों के व्याख्यानोंके सारको ग्रहण कर वेद मंत्रों के प्रमाण सहित यह वक्तृतामाळा का प्रथमभाग हमने तयार किया है, इस पुस्तक को बण्ड करके जिनको व्याख्यान देनेकी इच्छा हो उनको व्याख्यान आसक्त है, तथा दूसरे मनुष्यभी सनातन धर्म के विषयोंको वेद मूलक जानकर उन से अनेक लाभ उठा सकें हैं यद्यपि इस में व्याख्यानों का बड़ा विस्तार नहीं किया है परन्तु विद्वान इस को स्मरण कर अपनी बुद्धिसे इसका बड़ा विस्तार करसके हैं भारतवर्ष महामण्डल के महोपदेशकोंसे निवेदन है कि यदि वे महानुभाव अपने स्वतंत्र व्याख्यान लिखकर हमारे पास भेजेंगे तो दूसरे भागमें उनको अविकल छपा देंगे सब सनातनधर्मसभाओं और सनातनधर्मावलम्बियों से प्रार्थना है कि इस पुस्तक का सर्वत्र प्रचार होजाय इस प्रकार का उद्योग कर हमारे परिश्रमको सफल करें ।

जो महाशय इस कार्य में हमें सहायता देंगे, धन्यवाद पूर्वक उनका पवित्रनाम इसी वक्तृतामाळा के दूसरे भाग में सन्निवेश करदिये जायेंगे हमारी यह भी इच्छा है कि यदि धर्मसभाओंकी सम्मति हो तो एक ग्रंथ पुराणों के संदेहोंके समाधान में निर्माण कियाजाय चारसौ ग्राहकों के पत्र आनेपर ग्रंथ छापना प्रारंभ कियाजायगा सब सज्जन धर्मानुरागियों से प्रार्थना है कि इस ग्रंथको ग्रहण कर हमारे उत्साहको बढ़ावें ।

निवेदक—इयामसुन्दरलाळ त्रिपाठी—पुरादावाद.

॥ श्रीः ॥

साकारोपासना ।

नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय ॥

तस्मैकृष्णायनमः संसारमहीरुहस्यबीजाय ॥ १ ॥

आजकल जैसा हिन्दूधर्म पर संकट पड़ा है वैसा और किसी समाजपर नहीं प्रथमतो कलियुग में वैभेही धर्मका एक चरण शेष रहा है, जिसपर फिर इनदिनों के नवीन सम्पाधिमानियों ने ऐसा भयंकर उपद्रव प्रचार रखा है, कि जिससे प्राणों को बचाना भी कठिन है, ब्राह्मण से लेकर म्लेच्छादि निकृष्टजातियों के सब मनुष्य धर्माचारी होने का दावा रखते हैं, जिनके बापदादों ने संस्कृत का अक्षर तक भी न पढ़ा होगा, जिनको काळाक्षर भैसकी बराबर है वह भी आज चौदह विद्यानिधान होकर धर्मकी धूल उड़ा रहे हैं, और यह हिन्दु संतान भेड़िये की समान आँखें बंद करके उनके पीछे २ चलेजाने हैं, जिन्होंने जन्म भर तक अंग्रेजी बूकी और पचास वर्ष तक फारसी छानी, वह भी 'मुहान्ति यत्सूरयः' वेदके तत्त्व प्रकाश कर रहे हैं क्या समय है ? आजकल वही धर्म है, जो हमें पसंद है, वही शास्त्र है जो हम पढ़ें, वही संसार से उद्धार होने का उपाय है, जो हम कैवचरदे-वाह क्या धर्म भी 'नानी जी का मीरास' है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना सम्पूर्ण धर्म राज्य इन्हीं बितंडावादी वाक्शूर अदूरदर्शी कूप मंदूक अव्यवस्थित चित्तों के हाथ में सौंप दिया है कि तुम जैसा चाहो वैसा करो कदाचित् दिल्ली की बहिश्तीकी तरह तीनदिनकी बादशाही इन्हीं मिल गई है किखूब कागज के घोड़े दौड़ाओ, हमें इस बातका बड़ा दुःख है कि जिस धर्म की गति युधिष्ठिर की समान धर्मराज और व्यास, वशिष्ठादि धर्म प्रचारकों ने भी ठीक २ नहीं जानी, उसे कलियुग के जीव खिलौना समझ रहे हैं । दिन भरमें तीन २ बार धर्म बदलता है, फिर धर्म क्या कुछ भी नहीं जवाना जपासकर च यहकरो वहकरो पर करते कुछ भी नहीं, न आप न उनके आचार्य घड़ीभरभी शुद्ध चित्त से धर्मका आचरण नहीं करते हैं ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, लोभ, मोह, मद, कामक्रोध सबके एका-धार चला जाता

(२)

है, जो आज कल के धर्म प्रचारक ऋषि मुनि संन्यासी योगी यती पंडित बन रहे हैं। हा ? किसी ने सब कहा है ॥ श्लोकः—

गतागीतानाशं निगमपदवी दूरमगमत् ।

विनष्टाः श्रुत्यर्थाः क्वचिदपिपुगणं न सरन्ति ॥

इदानीरैदास प्रभृति वचसा मोक्षपदवी

न जाने को हेतुः शिव २ कलेरपमहिमा ॥ १ ॥

गीता का ज्ञान नष्ट हो गया, वेद का मार्ग दूर चला गया श्रुतियों के अर्थ उल्टे पुल्टे किये गये, पुगणों से श्रद्धा उठ गई अवैदासी इत्यादि शब्दों से अर्थात् नौकरी सेही लोगों ने मोक्ष समझ रक्खा है। यह नहीं बिंदित होता कि इसका क्या कारण है, शिव २ यह सब कलिकी महिमा है, इस कारण कलियुगकी महिमा को देखकर विचार करना पड़ा है कि ऐसा कौनसा धर्म है कि जिसके करने से वर्तमान समय में मनुष्य अपने आप को मनुष्य कहला सकता है, सो बड़े भारी गूढ़ विचार के करने से यह निश्चय हुआ कि 'उपासना' के बिना कुछ भी नहीं है, केवल उपासना के करने सेही मनुष्य लोक और परलोक का सुख भोग सकता है इसकारण मनुष्यमात्रता अवश्यही ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये, बिना उपासना के जन्म निष्कल है, उपासना के करनेसेही हजारों जन्मों के पाप दूर होजाते हैं, तथा—

कलिकल्मषमत्युग्रं नरकार्त्तिप्रदं नृणाम् ।

प्रयाति विलमसयः सकृद्यत्रानुसंभृते ॥

कलियुगके अतिउग्र पाप पुरुषोंको महानरककी पीड़ा देते हैं, परंतु वह सम्पूर्ण पाप विष्णुके स्मरण करते ही नाश होजाते हैं ॥ १ ॥

अपिचेत्सु दुराचारो भजतेमामनन्यभाक् ।

साधुरेव समन्तव्यःसम्यग्व्यवसितोहिसः ॥

भ० गी० अ० ९ श्लो ३० ॥ १

श्रीकृष्णजी कहते हैं जो दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरी उपासना करता है, उसे साधु (उत्तम) ही समझना चाहिये कारण कि बोह सत्मार्ग में प्रवृत्त होरहा है। और वही सच्ची भावनावस्था है ॥

अब सर्वसाधारण के ज्ञान के लिये उपासना का अर्थ किया जाता है ।
 'परब्रह्मपरमात्मा के स्वरूपमें लीन होने का नाम ही उपासना है'

वह सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकारकी होती है सगुण उपासना वह है कि जिसमें ईश्वरको शुद्ध बुद्ध नित्य सर्वज्ञ सर्वव्यापक कर्ता हर्ता दयालु सत्य पवित्र सर्वशक्तिमान् मंगलमय सर्वान्तर्यामी गुणों से युक्त मानकर आराधन किया जाता है निर्गुण उपासना वह है कि जिसमें ईश्वर जन्म मरण से रहित निर्विकार निराधार संयोग वियोग में अतीत जानकर आराधन किया जाता है, परंतु आजकल नई रोशनी के वाक्शूर 'मम मुखे जिह्वा नास्ति' की भांति ईश्वरको सर्वव्यापक मानकर भी साकारोपासनामें घृणा उठाकर निराकारोपासनाका दावा बांधकर उभयतः भ्रष्ट हो रहे हैं, अतः उनको सचेतन करने के लिये प्रथम वेदादि शास्त्रों से साकारोपासना कथनकर पीछे निराकार उपासना का वर्णन किया जायगा और जो यह मंत्र पढ़ते हैं कि—

† सपर्यगाच्छुक्रमकायमंत्रणमस्नाविरः शुद्धमपापविद्धम् ।
 कविर्मनीषीपरिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्व
 तीभ्यः समाभ्यः । यजु० अ० ४० मं० ८ ल १२८

अर्थ (सः) सो परमेश्वर (पर्यगात्) अर्थात् आकाशवत् सर्वव्यापी है [शुद्धं शुक्रम] अर्थात् शुद्धस्वरूप है, भौतिक प्रकाश विलक्षणज्ञान स्वरूप अथवा अर्द्धांकिक दीप्तिमान् परमात्मा है, (अकायम्) सूक्ष्म भूत कार्य छिग शरीर वर्जित है (अत्रणम् अस्नाविरम्) स्थूल शरीर में वर्तमान व्रण और स्नाविर अर्थात् नाड़ी समूहकर वर्जित है इन दोनों विशेषणोंसे भौतिक स्थूल शरीर में विलक्षण कहा (अपापविद्धम्) अर्थात् धर्माधर्म रहित है इस विशेषण से जीवाभिन्न होने से प्रसक्त जो जीवोपाधि छिग शरीरधर्म धर्मधर्मादि तीनों का निषेध किया है (कवि) अर्थात् सर्वज्ञ है (मनीषी) मनका मेरक है (परिभूः) सर्वोपरि वर्तमान है, पूर्व उक्त अकायादि विशेषणसे भौतिक प्राकृत शरीरका निषेध किया है, इस अभि. प्रायको स्वयंही यह मंत्र प्रकट करता है (स्वयंभूः) इस विशेषण से (स्वयमेव ब्रह्म रुद्र विष्णवादि रूपेण भवति प्रादुर्भवतीति स्वयंभूः) आपही बोह परमात्मा अपनी विचित्र शक्ति से ब्रह्मादि रूप से होता है इस से स्वयंभू है यही अर्थ गीता में स्पष्ट है ॥

* अजोपिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपिसन् ।

प्रकृतिस्वामधिष्ठाय संभवांयात्ममायया॥ भ.गी.अ.४श्लो.६

श्रीकृष्णजी कहते हैं हे अर्जुन ! मैं अज और अव्ययात्मा और सब भूतोंका ईश्वर भी हूँ, तथापि अपनी प्रकृति स्वाभाविक सामर्थ्यको आश्रय कर (आत्ममायया) अर्थात् अपने संकल्प से होता हूँ इससे अवतार सिद्ध है और जब परमात्मा ब्रह्मादिभावको प्राप्त हुआ तब (यायातध्यतः) अर्थात् यथावत् (अर्थात्) कर्तव्य पदार्थोंको (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) दीर्घ वर्ष उपलक्षित प्रजापति मनुआदि हेतुओं से (व्यदधात्) विभागकर्त्ता हुआ । इसमें ईश्वरको अकाय लिखा तो इसमें भौतिक शरीर का निषेध है कारण कि इस मंत्र में ' अकाय ' पढ़ने से फिर ' अव्रण ' व्रण रहित (अस्नाविरम्) स्नायु रहित इन दो विशेषणों की आवश्यकता नहीं थी जब शरीरही नहीं तो, व्रणादिका निषेध क्यों? इस मंत्रसेही स्फुट सिद्धित होता है कि व्रण स्नायु आदिके शरीर से रहित होकर दिव्यमूर्ति है कारण कि आगे यह पद पड़ा है कि वह (स्वयंभु) स्वयं प्रकट होनेवाला है, और स्वयं आगे भी वेद उसका आकार प्रकट करता है ॥

+ ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्वाहूराजन्यः कृतः ।

ऊरुतदस्ययद्वैश्यःपद्भ्यांशूद्रोऽजायतायजु०अ०३१मं०११

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से उसके मुख, बाहु, जंघा और चरणों से प्रकट हुए हैं, इससे भी ईश्वरकी साकारता प्रकट होती है इत्यादि प्रमाणों से उसकी साकारता सिद्ध है । वेद में ऐसे बहुतसे प्रमाण मिलते हैं कि जिससे ईश्वरका मूर्तिमान होना और उसका पूजनकरना साबित होता है ॥

✓ अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । स.३.२६

ततोभूयद्भवते तमोयउसम्भूत्याश्रिता । यजु०अ०४०मं० ९-१२

जो पुच्छ असम्भूति अर्थात् बिनाप्राण प्रतिष्ठाकी हुई प्रतिमाका पूजन करते हैं वे अंधे हैं और नरक में जाकर पड़ते हैं, उसीप्रकार जो अन्तर्गत नारायण के स्वरूपको नहीं जानते बिना जानेही उपासना करते हैं वह भी नरक में जाकर पड़ते हैं ॥

यो देवेभ्य आतपतिर्यो देवानां पुरोहितः ।

पूर्वोयोदेवेभ्योजातो नमो रुचाय ब्राह्मणे । यजु० अ० ३१ मं० २० *

जो ब्रह्मरूप परमेश्वर सूर्य चंद्र इत्यादि देवताओं को अपना प्रकाश देता है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं का हिता और पूज्य है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुआ है उस ब्रह्मरूप परमेश्वर को नमस्कार है ॥

नमो हिरण्यवाहवे से नान्ये दिशां च पतये नमो नमः य. अ. १६ मं. १७ *

हे परमेश्वर ! आपकी भुजा स्वयं प्रकाशमान हैं और सम्पूर्ण संसार को धर्ममार्ग में चलानेवाले दिग्दिशाओं के पति जो आप हैं सो आपको नमस्कार है

उक्त मंत्रमें बाहु शब्द से प्रत्यक्ष ईश्वर का साकार होना सिद्ध है ॥

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रति चक्षणाय ।

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्तं ह्यस्य हरयः शतादश ॥

१५३ ऋग्वेद मं० ६ अ० ४ सूक्त ४७ मं० १८ ॥

परमात्मा अपनी मायाओं ओंकाररूप करके अनन्तावतारादिरूप अपने प्रकट करता है और अपने रूपकी बोधन (पहिचान) के लिये रूपके प्रति अपनी सामर्थ्य सहित विद्यमान होकर उन रूपों के सदृश अपनारूप प्रकट करते हैं, वे अवतार संसार के दुःख हरनेको हर्गिनाम हैं, सो अनन्त हैं जिसमें से दश अवतार अधिक मसिद्ध हैं उपरोक्त मंत्रकी व्याख्यारूप बृहदारण्यक उपनिषत् अ० ४ ब्रा० ५ से भी दर्शित है ॥

अथैवै हरयोऽथैवै दशचसहस्राणि बहूनि चानंतानि च ॥

यह हरिनाम परमात्मा ही अवतार रूप हैं—वे अवतार दश हैं, शतशब्द बहुत्व का बोधक है, इससे सहस्र तथा बहुत और अनन्त अवतार हैं—

विचारना चाहिये कि उक्त मंत्रों से ईश्वर का साकार स्वरूप तथा मत्स्यादि दशावतार तथा चतुर्विंशत्यवतारों का होना भलीप्रकार से प्रकट हुआ, और इन्द्रादि तैंतीस किरोड देवताओं का होना और उनमें ईश्वर का तेज व्याप्त होने से सम्पूर्ण सामर्थ्य का होना भी भलीप्रकार से दिखाई देता है इस कारण साकारोपासना वेदके अनुकूल है ॥

और युक्ति से भी सिद्ध है यह युक्ति केवल उन पुरुषों के युक्तिको खंडन के लिये और भास्तिक पुरुषों की भावनाको दृढ़ करने के लिये प्रकाश की जाती है ॥

जिनकी यह प्रथम ही दृष्टि है कि ईश्वर निराकार है उसका साकार होना युक्ति से बाहर है, वह जरा नीचे लिखे हुए लेखकों सन्निहित पढ़ें ॥

ईश्वर निराकार है, परन्तु जैसे निराकार क-ख आदि शब्दों में सुधीते के लिये आकार कल्पित किया जाता है, जैसे देश भेद से एकही ककार में पृथक् २ आकार मान गये हैं, वैसे उपासकों के भेद से एकही परमेश्वर में हिरण्यगर्भ चतुर्भुज, नीलकण्ठ और अष्टभुजी आदि आकार कल्पना किये जाते हैं।

यद्यपि ईश्वर में चतुर्भुज आदि आकार कल्पित हैं परन्तु वह ऐसे कल्पित नहीं हैं कि जैसे कोई अपना भ्रांति में आकाश में पुष्पों की कल्पना करे, और ऐसे भी कल्पित नहीं है कि जैसे ककार आदि वर्णों का आकार कल्पित है, वह ऐसे कल्पित किया जाता है कि जैसे स्वच्छ पत्थर में गौ आदि की मूर्तियाँ कल्पित हैं, वह इस प्रकार कल्पित है ॥

देखिये जरा विचारने का स्थान है कि एक साफ बड़ेमारी पत्थर को जब कोई अपने आगे रखता है उस समय उसमें कुछ भी आकार उसको नहीं दीखता, अब यदि कोई वैज्ञानिक शिष्टजन उसको कहे कि 'इस पत्थर में' अत्यन्त सुन्दर दो गौ तीन हाथी एक घोड़ा और सुन्दर २ बछ बूटे विद्यमान हैं तो वह उसका कहना कभी सत्य नहीं मानेगा, वैसे ही समझकर और भी हजारों आदमी देखें तो वह भी उस पत्थर को सफाही कहेंगे, कारण कि उस पत्थर में कुछ भी चिन्ह नहीं दीखता है जब तक उसकी वही टाँट बनी है तब तक वह किसी के कहने पर विश्वास नहीं करेगा ।

जब तक आप संग तराशी के काम में चतुर नहीं होता वा वैसे चतुर का संग नहीं करता तब तक ही यह दशा है, फिर जब उस कार्य में चतुर हुआ तो दश बीस अधिक रंग की तस्वीरें उस पत्थर के भीतरे से स्वयं निकाल सकेंगे, यदि कम चतुर हुआ तो उस पत्थर में से उक्त मूर्तियों का तो निकालना दूर रहा, बरन उनका अनुमान होना भी महा कठिन है, तात्पर्य यह है कि उस विद्या में बिल्कुल अज्ञान होने के कारण एक मूर्ति का भी दर्शन वा आविर्भाव नहीं कर सकता ॥

अच्छा अब दूसरा जो उस कार्य में नियुक्त है, जिमने कई बार अनन्त पत्थरों में से सहस्रों मूर्तियाँ निकाली हैं और प्रत्यक्ष साफ पत्थर में से निकाल रहा है उससे पूछा जाय कि आपने उक्त तस्वीरें जो इस पत्थर में से प्रगट की हैं वह कहाँ से आई ।

यदि संगतराश कहे कि हमने अपने हाथ से निकाली हैं तो हाथ से तो केवल उसके ऊपरका हिस्सा कुछ २ अलग किया है परन्तु मूर्तियाँ

कहां से आई ? यहां पर अंत में यही कहना पड़ेगा कि मूर्तियों तो पत्थर के भीतरही वर्तमान थीं, परन्तु मैंने अपने ज्ञान विचारसे उन्हें कुछ प्रगट किया है तो अब उसी कारीगर की जिह्वा से सिद्ध होगया कि पत्थरके भीतरे सही वर्तमान मूर्तियां बुद्धि विचार के बलसे उत्पन्न हुईं, छीजिये अब सूक्ष्म दृष्टि से विचारकर देखिये तो सही कि उन विद्यमान मूर्तियों के प्रगट होने के प्रथम कारीगरकी मानसिक कल्पना अवश्यही अर्थात् प्रथम उस पुरुषने उन २ मूर्तियों का चिन्तन किया तो फिर उनको पत्थर से निकाला, यदि वह एकाग्रचित्तसे चिन्तन न करे तो मूर्तिका प्रादुर्भाव होना दुस्साध्य है ।

अब यह विचाररना चाहिये कि जब कारीगर गौआदि मूर्ति को प्रादुर्भाव करसकता है तो क्या उपासक जिस प्रकार से चिन्तन करेगा उसी प्रकार सेही चतुर्भुजी आदि मूर्ति के प्रगट होने में कोई भेद रहेंगे ? नहीं नहीं कदापि नहीं ।

अब यहांपर यह भी साबित होगया कि साकारोपासना वेदानुकूल और युक्ति सिद्ध है, परंतु है सरल, बहुत समयतक साकारोपासना करके पुरुष निराकारोपासना का अधिकारी होसकता है, जबतक साकारोपासना में तत्पर न हो, तबतक निराकारोपासना का दावा बांधना महा अनर्थ का कारण है, परंतु साकारोपासनाको करतेर अंतिम निराकारोपासना में प्रवृत्त होना योग्य है इसकारण निराकारोपासनाका वर्णन कियाजाता है निराकार में मनका लगाना योगकी रीतिसे योग्य है, सो शुद्ध और पवित्र होकर स्वच्छ एकान्त स्थान में स्थिरतासे बैठे फिर सत्चित् आनंद लक्षण वाले अन्तर्यामी सर्वव्यापी परमात्माकी ओर अपने मन इन्द्रिय और आत्माको जोड़े, जब धीरेरे यह ध्यान कुछ बढ़जाय, अर्थात् दूसरे चिन्तन को छोड़कर घड़ी आधी घड़ी इसी चिन्तन में स्थिर रहनेलगे तो स्तुति प्रार्थना समर्पण के मंत्रों को मन में पढ़े और साथही उनके अर्थ में मन को लगावे ॥

इसी चिन्तनको पतञ्जलिप्रानि कृत योगशास्त्र के अ० १ पा १ सू २ में योग कहा है है 'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः'

उपासना के समय चित्तवृत्तिको रोकनेका नाम योग है, इस उपासनाको बढ़ाने और मनको स्थिर करने के लिये गीतामें दो उपाय कहे हैं । १ अ-
७५५ दूसरा वैराग्य ।

जब मन ईश्वरके चिन्तनको तन के वास्य विषयोंकी ओर जानेलगे तो उसे बलात्कार से ईश्वरमें लगानेका नाम अभ्यास है ॥

असहासना वा स्त्री, पुत्र, धन, वाप, पान, स्थानमानादि वासनाओं को उपासना के समय मन में न आने देना वैराग्य है ॥

पहले मुनेहृष्ट मंत्रों और नामों को मन से चिन्तन करते तन, मन, धन, ईश्वर में अर्पित करदेना वस यही उपासना है ।

यदि कोई शंका करे कि तन, मन, धन के बिना अर्पण किये क्या उपासना नहीं होसकी है तो अवश्य कहना पड़ता है कि जबतक असहासना का त्याग और तन, मन, धन से मोह न दूर कियाजाय तबतक मनुष्य उपासक श्रेणी में नहीं गिनाजाता, क्योंकि तन अर्पित करने में अपने हाथों से सेवा तथा साधु जनोंको नमस्कार करने में लज्जा नहीं आती इस लज्जा के दूर होने से जाति, विद्या, कुल, वल, धर्म, धन इत्यादि पदार्थोंका अभिमान नहीं प्रवेश करेगा जो अत्यन्त अनर्थका हेतु और मोक्षका प्रतिबन्धक है मन अर्पित करने से एक तो धर्मके मार्ग में यदि कोई विपत्ति आजाय तो सहन करीजाती है, और दूसरा लोकलाज कुललाज, धर्ममार्ग से पीछे नहीं हटने देती, धन अर्पित करने से एक तो धन में अत्यन्त प्रीति नहीं रहती कि जो लोभ और तृष्णाको बढ़ाकर अनेक प्रकारके पापोंको प्रगट करदेती है ॥

और दूसरा धर्मके उत्सवों और सामाजिक उत्साहोंपर द्रव्य देना कुछ कठिन नहीं प्रतीत होता, इसमें धर्मकी वृद्धि और धर्मकी वृद्धि से पुण्य की प्राप्ति, पुण्यकी प्राप्ति से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और वह शुद्धिमोक्ष के साधनों में से एक मुख्य साधन है, सो इसप्रकारसे प्रत्यक्ष फलोंकी ओर मुख्यदृष्टि देकर तन, मन, धन ईश्वर में अर्पित करके मनुष्य उपासक नाम का अधिकारी होसकता है, जब उपासक उपासना करनेको स्मरण बिच होकर बैठे तब जिस मंत्र वा जिस नाम का स्मरण करे तब उसी का जप और उसीकी भावना करनी चाहिये । यथा—

तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥ यो० अ० १ पा० १ सू० २८

इसीका जप करो और अर्थ विचारो उपासनाके समय जप करने और अर्थ के विचारने सेही उपासक उपास्यता को प्राप्त होता है और सम्पूर्ण क्लेशों से छूटजाता है ॥

ततःप्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यंरायाभावाच्च यो.अ.१पा.१सू.२८

परमात्माकी प्राप्ति और उसके अविद्यादि क्लेशों तथा व्याधि आदिक विघ्नोंकी निवृत्ति होती जाती है, व्याधि आदिक ९ विघ्न उपासनाके मार्गमें शत्रु हैं व्याधिस्त्या न संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानिचित्तविक्षेपास्तेन्तरायः ।
यो० अ० १ पा० १ सू० ३

१ व्याधि (ज्वरादिरोग) २ स्त्यान (सत्कर्मोंमें अप्रीति) ३ संशय ४ प्रमाद (समाधि साधनेमें प्रीति तो है परंतु ग्रहण न होमकै) ५ आलस्य ६ अविरति (विषय सेवा में तृष्णाका होना) ७ भ्रांति दर्शन [उलटा ज्ञान] ८ अलब्ध भूमिकत्व [समाधिका न जुड़ना] ९ अस्थितत्व [समाधि प्राप्त होजानेपर भी उसमें चित्तका स्थिर न होना यह नौ विघ्न उपासना के मार्ग में शत्रु हैं ॥

उपासक पुरुषको सांसारिक लोगों के साथ रहना इसप्रकार लिखा है कि-
मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावना तश्चित्प्रसादनम् । यो० अ० १ पा० १ सू० ३३
सर्वसाधारणके साथ मित्रता करना दुखियोंपर दया रखना पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता पापियों के साथ उपेक्षा रखना अर्थात् न उनके साथ बैर न प्रीति इस रीतिसे उपासकका मन सदा स्थिर और शान्त रहता है ॥

उपासना के समय प्राणायामकी परमावश्यकता है, बिना प्राणायाम के उपासना का होना दुःसाध्य है, इस कारण प्राणायामरूपी उपासना का वर्णन करते हैं, भीतर से जब प्राणायाम बाहरको आवे तो उच्चारित मंत्र के साथ कुछ २ उसको बाहररोकै और जब भीतरजावे तो उमी मंत्र के साथ कुछ काळतक भीतररोकै इसको प्राणायाम कहते हैं, इसरीतिके बारंबार करने से प्राण बल में होजाता है, प्राण बलमें हुआ तो मन स्थिरताको प्राप्त करता है और फिर उसमें आत्मा स्वयं स्थिर होजाता है, इन तांजों की स्थिरता हुए अपनी आत्मा में जो अन्तर्यामी परमेश्वर वर्तमान है उस के स्वरूप में मग्न होजाना चाहिये वह परमानन्द का स्थान है ऐसा होजाने पर उपासक कहसकता है कि मैं उपासना में तत्पर हूँ ।

इस उपासना योगके आठअंग हैं कि जिनके ग्रहण करनेसे अज्ञानकीहानि और ज्ञानकी वृद्धि होजाती है फिर उसमें योत्तरूपी सुखकी प्राप्ति होती है ।

**यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यान समाधि
योऽष्टांगानि । यो० अ० १ पा० २ सूत्र २६ ।**

१ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणायाम ५ प्रत्याहार ६ धारणा ७ ध्यान ८ समाधि यह योग के आठ अंग हैं ।

(१) यम पांच प्रकार का है अर्थात् अहिंसा सत्य आस्तेय (चोरी न करना ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ।

(२) नियम यह भी पांच प्रकार का है अर्थात् शौच (पवित्रता) संतोष, तप, स्वाध्याय (वेद पढ़ना) और ईश्वर प्रणिधान (परमात्मा में प्रीति करना)

(३) आसन न ऊँचा हो न नीचा स्थिर शुद्ध आसन होना चाहिये कि जिस में शीत उष्ण भी बाधा न करें और हृद होना चाहिये ।

(४) प्राणायाम सो पहलेही कह चुके हैं ।

(५) प्रत्याहार मन और इन्द्रियों का जीतना ।

(६) धारणा मनको चंचलता से छुड़ाकर नाभि, हृदय, मस्तक, नाभि का और जिह्वा के अग्रभाग आदिक स्थानों में स्थिर करके मनमें मंत्रको जपे और उसके अर्थ को विचारे ।

(७) ध्यान पूर्वोक्तस्थानों में व्यापक अन्तर्यामी परमात्मा के आनन्द स्वरूप को पूर्ण देखना ।

(८) समाधि आत्माकी प्रकाश स्वरूप परमात्मा के आनन्द और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं ।

वस पूर्वोक्त रीतिसे उपासना करता हुआ अविद्या और अधर्माचरणसे छूटकर शुद्धज्ञान और धर्म के अनुष्ठानसे मुक्तिपदको प्राप्त होता है ॥

**मय्यावेश्य मनो येमानित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया पर्योपेता
स्ते मे युक्तमात्मतः । भ० गी० अ० १२ श्लो० २**

श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन जो मनुष्य सर्वदाही मेरे संयोगी की रक्षा करते हैं, वह मेरे को अत्यन्त प्रिय जानकर मुझ में अपने मनको लगाये हुए मेरी उपासना करते हैं अर्थात् सर्व कौकिक और बौद्धिक कर्म मुझमेंही अर्पण करते हैं वे उत्तम उपासक हैं । फिरभी भगवद्गीताके १२ अध्याय के दूसरे और चौथे श्लोक में कहा है कि—

येस्वप्नरमनिर्देश्य मव्यक्तं पुर्युपासते ।

सर्वत्रगंचिन्त्यश्चाकूटस्थंमचलंभुवम् ॥

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्ध्ययः ।

तेप्राप्नुवन्तिमामेव सर्वभूत हितेरताः ॥

जो मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियों के सपुदाय को स्वार्धान करके सबको अभेद दृष्टि से देखने वाले और सम्पूर्ण प्राणियों के हितकरने में निरत होकर जो पुरुष विनाश रहित अनिर्देश्य (अर्थात् देव मनुष्यादि शब्द के निर्देश करने के योग्य) अव्यक्त (चक्षु-आदि इन्द्रियों से आग्राह्य) सर्वव्यापक चिन्तन करने को अशक्य, कूटस्थ (अर्थात् सब काल में एकही रूप से स्थित) निश्चल और सदा एकरस ऐसे घेरे रूपकी उपासना करते हैं वे उपासक भी मुझको प्राप्त होते हैं, यह भगवानका वाक्य है, इत्यादि वाक्यों से निःसन्देह सिद्ध होगया कि मनुष्य को ईश्वरकी उपासना अवश्य करनी चाहिये है कारण कि प्राचीन उपासकों ने यह सिद्धांत किया है कि मनुष्य के अन्तःकरण में जो एक बिच्छेप दोष है उपासना के बिना उसका नाश नहीं होता अर्थात् उपासना का फल बिच्छेप दोषको नाशकरता है । 'ईश्वरोपासना' के जितने ग्रंथ हैं, सबमेंही उपासना मार्ग दो प्रकार से प्रकाशित हैं इस कारण यहां भी दो प्रकारकी उपासना कही गई है, परन्तु फिर भी सम्प्रदायों और महर्षियों की इस बात में यह सम्मति है कि पुरुषको प्रथम साकारोपासना करनी मुख्य कर्तव्य है चिरकाल तक साकारोपासना में मनकी वृत्तिको लगावे तभी निराकारोपासना का अभिकाशी होसकता है ।

जो पुरुष साकारोपासना को पालंद कहकर निराकारोपासना का झंझा झुका रहा है आशा है कि वह मोह मायाकी हवा में उड़ा हुआ अवश्य उभयतः भ्रष्टमंडली का आचार्य बनादिखाई देगा, हे मिथपाठकगण ! यदि तुम्हारा ईश्वर में सच्चा प्रेम है यदि तुम उस जगदीश्वर को सच्चे प्रेम से भजते हो तो यह सत्यमानना कि बिना साकारोपासनाके निराकारोपासना करने के लिये जो लोग तैयार होते हैं, वह ऐसे घोये रह जाते हैं जैसे कोई बिना वाजक फलको नहीं पासकता, जैसे बर्ण बोधके बिना पुस्तक नहीं पढ़ सकता है मूर्ख से भी मूर्ख समझसकता है कि पहले अच्छरी की पहचान होगी तब पुस्तक पढ़ने की भी श्याकत होगी जो कहे कि मैं वर्णमाळा को

बाह्यात समझता हूं अच्छों का सीखना ठकरामारना है मैं झटपट किताबको पढ़ना चाहता हूं वो अब अराकड़िये कि उसको क्या कहना चाहिये इसका उत्तरइतार पाठक स्वयं सपझगये होंगे, अबहबारी अपने पाठकोसे यही प्रार्थना है कि सम्पूर्ण समुच्च्यों कोही साकारोपासना करनी कर्तव्य है अर्थात् प्रथम साकारोपासनाही करनी चाहिये क्योंकि वेदादि सच्चास्रों द्वारा सर्व सम्मत उपासना का लक्षण यह कियागयाहै कि—

“तस्मिन्प्रीतिस्तन्प्रियकार्यसाधनं तदुपासना”

इस का अर्थ यह है कि ईश्वरमेंही प्रीति और उसके प्रियकार्य करने का नाम उपासना है इस उपासना के लक्षण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस सच्चिदानन्द आनन्दघन परमेश्वर में प्रेम बंधने के लिये ईश्वरकी प्रसन्नता के अर्थ कामकरते रहना. उस परमात्मा को प्रसन्न करने के काम यही हैं कि पूजन करना हरि मंदिरोंमें जाना, उत्सवों का देखना ईश्वर के चरित्रों का देखना उसके गुणानुवादकरना ईश्वर के नामार्थ दानों का देना उसके स्वरूप को देखनेके लिये लीलाओंका देखना इत्यादि वार्ताओं के देखने २ ईश्वर के सच्चे आनन्दरूप में लीनहोने काही नाम उपासना है ॥

अवतार ।

सत्स्यादिभिरवतारै अवतारवतासदावसुधाम् ।

परमेश्वरपरिपाल्यो भवताभवतापभीतोऽहम् ॥ १ ॥

इस समय जैसे और विषयों परअनेक प्रकार के तर्क विर्तक होरहें इसी प्रकार अवतार विषयमें भी नानामकार के संदेह उठनेछगे हैं, आजहम उन संदेहों को क्रमसे दूरकरने हुए अवतार विषयमें कुछ लिखेंगे ॥

ईश्वर के अवतार लेन में प्रथम उसका जन्म होता है वा नहीं इस विषय में विचार करने हैं, तो पहले यह विचार कर्तव्य है कि जिस प्रकार ईश्वर को अज पदा है इसी प्रकार जीव को भी अज पदा है जैसे—

नजायतेम्रियतेवाविपश्चिन्नायं भूत्वाभवितावानभूयः ।

अजोनित्यःशाश्वतोऽयंपुराणो नहन्यतेहन्यमानेशरीरे ।

कठवल्लीउपनिषद्० ॥ ”

अर्थात् यह जीव परत जन्मता नहीं न हुआहै न होगा, यह अजन्मा

शाश्वत पुरातन है शरीरके नष्ट होने में नष्ट नहीं होता, जबकि जीव भी अजन्मा होकर जगत् में प्रादुर्भाव तिरोभावको प्राप्त होता है तब ईश्वर जो सर्व शक्तिमान है उसके आविर्भाव तिरोभाव में कब दोष आसकता है जो लोग ईश्वर के अवतार में शंकाकरते हैं उनका प्रथम प्रश्न यह है कि 'सर्व शक्तिमान ईश्वर को अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता है ?' अब यहाँ यह देखना चाहिये कि सर्वथा पूर्ण काम सच्चिदानंदस्वरूप परमात्मा का क्या अटकाथा जो उसने सृष्टिरची और किम आवश्यकता के पराधीन हो उसने इतना जालरच इसके नियमका भार अपने शिरपर लिया। इस प्रकार में जितने ईश्वर वादी हैं सब आवश्यकता बतलाने के लिये चुप हैं और यदि बोलते हैं तो सब मिलके एकही उत्तर देते हैं कि यह भगवल्लीला है। देखिये सर्व प्रमाण शिरोभूत उपनिषद् में रमणेच्छा अर्थात् लीलाही कही है। बृहदारण्यक चतुर्थ ब्राह्मण धृति २ में लिखा है ॥

+ सर्वे नैवरेमे तस्मादेकाकीनरमते स द्वितीयमैच्छत् ॥

अर्थात् वह रमण नहीं करते थे, अकेले रमण न किया, दूसरे की इच्छाकी तो जिस पूर्णकाम षडेकवर्ष सम्पन्न जगदीश्वरने कोटि २ ब्रह्माण्डोंकी रचना केवल लीला के लिये करवा ली है उसने यदि उसलीला मात्रके लिये अब तारभी धारण कियेहों तो क्या असम्भव है। अतएव पूर्वाचार्य भी यही अवतार का कारण स्थिर करते आये हैं जैसे श्री मद्भागवत के गर्भ स्तुति में देवताओं ने कहा है।

+ न ते भवस्येश भवस्य कारणं विनाविनोदं वततर्कयामहे ।

भा०स्क० १० अ० २ श्लो० ३६ ॥

आपके प्रादुर्भावका कारण हवलोग विनोदके सिवाय और कुछ नहीं सोच सकते और,—

“क्रीडनेनेह देहभाक् । भा०स्क० १० अ० ४० श्लो० १६ ।”

“यानियानी ह रूपानि क्रीडनार्थं विभर्षिहि” ।

अर्थात् आप जो २ रूप क्रीडाके लिये धारण करते हैं। इस प्रकार अवतारों में लीलामूल कारण रहते भी अवतारों के प्रायः तीन उद्देश्य और भी देखे जाते हैं (१) दुष्टोंको दमनपूर्वक सत्पुरुषोंकी रक्षा, तथा (२) धर्म की रक्षा पूर्वक जगत् का मंगल, और (३) सगुण लीला द्वारा उस

समयके प्रत्यक्ष उपासक तथा भविष्यत् कालके उपासकोंका सौकार्य साधन ।

परित्राणायसाधूनांविनाशायचदुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामियुगेयुगे । गी. अ. ४ श्लो. ८

गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपिचेश्वरः ।

रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्तेधर्मस्यार्थस्यचैवहि।भा.स्कं.८अ.२४श्लो.९

विभर्षिरूपाण्यवबोधआत्माक्षेमायलोकस्यचराचरस्य ।

सत्त्वोपपन्नानिसुखावहानिसतामभद्राणिमुद्दुःखलानाम् ।

भा० स्कं० १ अ० २ ॥

इन सब वचनों से जीवों का उद्धार करना अवतार का उद्देश्य प्रगट होता है, यों अवतार के समकाल जीवों के उद्धार में तो समस्त अवतार चरितही प्रमाण हैं ।

दूसरा प्रश्न यह है 'सर्वव्यापक' का अल्पपरिमाण में परिच्छिन्न होना कैसे सम्भव है ? ।

(२) ऐसे संशयपर परमात्मा के विषय में भी ऐसा पूर्वपक्ष करना बहुतही आश्चर्य है । जब उदाहरण स्वरूप आकाश से पंचभूतकी उत्पत्ति नहीं और भगवान् सर्व सृष्टि कर्त्ता सर्व शक्तिमान हैं और मनवाणी से अगोचर हैं, जैसे कि—

“जानन्तएवजानन्तुकिंवहूक्त्यानमेप्रभो ।

मनसोवचसोवाचोवैभवंतवगोचरः”भा.स्कं.१०अ.१४श्लो.२८

“यतोवाचोनिवर्त्तन्तेअप्राप्यमनसासह” इत्यादि—

श्रुति भी प्रसिद्ध है, तब उन पूर्ण पुरुषोत्तम के विषय में यह प्रश्न कैसे होसकता है । और योंतो आकाश कालआदि में व्यापकत्व सहचरित चेतनत्वाभाव देखके कदाचित् ईश्वर में चेतनत्वाभाव का भी अनुमान कोई करडाके । परन्तु यह सब निरर्थक है । क्योंकि जब परमात्मा सर्व शक्तिमान और जगत् विवक्षण है तो आकाशादि पदार्थ की समान उनका स्वभाव नहीं समझाजासकता वास्तव में तो सर्वव्यापक सच्चिदानन्द परमात्मा कहीं अपने आकार को प्रगट करदेते हैं । और सर्व व्यापकही रहते हैं और एक देश में आकार रहता है इस में वाचक क्या है ? ।

अवतार रूपमें प्रधान आकार एकदेशमें रहतेभी भगवानने अन्यत्र अपने अनेक रूपादिखलाए हैं जैसे अकूर को जलमें दिव्य रूपदिखलाया (भा० स्कं० १० अ० ३९) गोपियों को रासलीलामें अनेकरूप दिखलाये (भा० स्कं० १० अ० ३३ श्लो० ३ और २०) और ब्रह्मा को नानाप्रकार के भिन्न २ आकार तथा रूप दिखलाये (भा० स्कं० १० अ० १३) फलितार्थ यह हुआ कि आकार मात्र अवच्छिन्न होतेहैं कुछ ब्रह्मका अवच्छिन्नत्व नहीं होता किन्तु परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापकही हैं । कभी एक स्थानमें एक दिव्याकार प्रगटकरते हैं कभी अनेक दिव्याकार प्रगटकरते हैं कभी उस दिव्याकार को भी अन्तर्हित करते हैं (भा० स्कं० १० अ० ३०)

अन्तर्हितेभगवतिसहसैवब्रजंगनाः ।

अतप्यंस्तमचक्षणाःकरिण्यइवयूथपम् ॥

और कभी फिर प्रकट करते हैं (भा० स्कं० १० अ० ३२)

तासामाविरभूच्छौरिःस्मयमानमुखाम्बुजः ।

पीताम्बरधरः स्वर्गीसाक्षान्मनमथमन्मथः ॥'

और यजुर्वेद संहिता अ० १६ मंत्र ३० में लिखा है—

नमोऽहस्त्रायचवामनायच नमोऽबृहतेचवर्षीयसेच । २३

इत्यादि प्रमाणों से जबकि परमात्मा में इस्वत्वभी सिद्धही है तो विवाद क्या ? ।

(३) तीसरा प्रश्न यह है कि अलौकिक लीला विशिष्ट परमेश्वर को मानव लीला शोभित नहीं ।

१ परमेश्वर को मानव लीलाका अशोभित होनाही इस प्रश्न तथा संशय का मूलहै सो पढ़के इसको तो निर्णय कियाजाय कि परमेश्वर को कौन सी लीला सजती है और कौनसी नहीं । परमेश्वर के लिये यह कौनसी अच्छी बात है कि बारबार सृष्टि करे और बार २ प्रलय करे । पूर्ण काम के लिये सृष्टि लीलाही किसयुक्ति से सजती है ? और सृष्टि लीला सजी तो लीलान्तर्गत दूसरी अवतार लीला क्यों नहीं सजती ? इससे यहसिद्ध हुआ कि जब परमात्मा लीलाही करने लगे तो उनको सबलीलाही शोभित हैं, इसकारण मनुष्य लीला भी ईश्वरके अवतारों के विरोध में नहीं है ।

२ जो सर्व शक्तिमान हैं उनको मानवलीला धारण की शक्तिहै और इस लिये भगवान् क्रीड़ा करने के अर्थ उसी शक्तिका उद्घरणकरें तो आश्चर्य क्याहै ?

३ भगवान का यह स्वभावही है कि जो सच्चे प्रेम से जैसी उपासना करते हैं उनके लिये वैसाही रूपधारण करके उनका उद्धार करना जैसा कि मण्डन० ब्रा० और गी० में लिखा है—

‘यथायथोपासतेतदेवभवतितद्धेनान्भूत्वाभवति ।

‘येयथामांप्रपद्यन्तेतांस्तथैवभजाम्यहम् ॥

इत्यादि, तो जिन नन्द यशोदा बसुदेव देवकी आदि ने तपकर यही वर मांगाथा कि आप हमारे पुत्रहों, उभां क अनमार आपको मानवरूप लेना पड़ा है, और उस स्वरूपादि की प्रकृति के अनुसार और २ लीला भी हैं।

इसी स्थान में यही समझने की बात है कि अवतार लीला के प्रयोग जल तीन हैं १ प्रार्थना २ प्रकृति और ३ इच्छा ।

प्रार्थनानुसार । जैसे नन्दादिकी प्रार्थना के अनुसार आपने अवतार ग्रहण किया । और गोपी आदि की जन्म जन्मान्तर की प्रार्थनानुसार अनेक लीलाकरी । और ऋतुग्रामादि की प्रकृति के अनुसार भी विविध लीला करी तथा केवल जगत् के उद्धार की इच्छा से भी विविधलीलाकरी अर्थात् कोई लीला भक्तों की प्रार्थनानुसार और कोई अपनी प्रकृति के अनुसार होती है । जिससमय चारों ओर जलहीजल भरा है वह प्रकृति किरीट कंदलादि सुशोभितरूप नहीं चाहती किन्तु मत्सररूपही उसके अनुकूल है । जबजलमें निमग्न मंदरको धारण करताहै तबकाठिन पृष्ठवाला कच्छपावतारही प्रकृतिकेनुसार है, कीचड़ में घुमकर पृथ्वी निकालनेके लिये शूकरावतारही प्रकृति के अनुकूल है । इस प्रकार प्रकृति आदिके अनुकूल भगवान को पशुलीला पर्यन्त शोभित होनी है, फिर मानवलीला में क्या संदेह ? यह भी जानना अवश्य है कि भगवदवतार की लीला लौकिक और अलौकिक भावसे भरीहोती है । अलौकिक भाव अध्भुष रसमें भराहोता है और अलौकिक भावके प्रगट होने से देखने सुननेवालों के हृदयमें अवतार स्वरूप का साक्षात् ईश्वर होना जमजाता है । फिर जब भगवान लौकिक लीला का प्रादुर्भाव करते हैं तब कुछ ईश्वर भावकी प्रभारहते लौकिक भाव मिलनेमें एक अपूर्व माधुर्य होता है । उलूखल बंधन मुखमें त्रिकोकी दर्शन आदिका आनन्द वेही लोग जानते हैं जो अधिकारी हैं । इन लीलाओं का माधुर्य लोकोपकारार्थ होजाता है क्योंकि सुनते कहते लोग करते हैं जैसा कि भा० स्कं० १० अ० २ श्लो० १७ में लिखा है ।

शृण्वन्पुण्यं स्मरन् च चिन्तयन् नामानिरूपाणि च
मंगलानि ते ।

क्रियासुयस्त्वच्चरणारविन्दयोरविष्टचित्तो न भवाय कल्पते ।

और इससे निर्लेप सच्चिदानन्द की कोई हानि नहीं है जैसा कि भा०
स्क० ८ अ० २४ श्लो० ६ । में लिखा है कि—

उच्चावचेषु भूतेषु चरन्वायुरिवेश्वरः ।

नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्भियो गुणैः ॥

इस रीति से अधिक माधुर्य सम्पादक मनुष्य लीला परमेश्वर को महा
शोभित है ।

(४) प्रश्न यह है, कि 'अवतारों में जीव से अधिक प्रताप क्या है ?'

१. यदि विचार के देखो तो जीवों से बहुतही विरक्तता अवतारों में
है । पहले तो प्रगटता के समयही से अद्भुत रस उमग उठता है । जैसे
श्रीकृष्णचन्द्र ने जन्म समयही में किरीट कुंडलादि से भूषित चतुर्भुजा मूर्ति
दिखाई । जैसा कि भा० स्क० १० अ० १ में लिखा है—

तमद्भुतं बालकमम्बुजैक्षणं चतुर्भुजं शंखगदाद्युदायुधम् ।

श्रीवत्सलक्ष्मंगलशोभिकौस्तुभपीतांबरसांद्रपयोदसीभगम् ।

महार्हवैदूर्यकिरीटकुंडलत्विषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् ।

उदामकाञ्चद्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव एव च त ॥

इत्यादि । और फिर प्रायः ऐसा कोई भी अवतार नहीं है जिसकी
बादि से अन्त तक सब लीलाओं का अद्भुत रस न हो । जैसे मत्स्यका बढ़ना,
कच्छका मंदार धारण, बाराहका पृथ्वीका उद्धार, नृसिंहका स्वप्न में प्रगट
होना, बामनका बढ़ना इत्यादि । और श्रीकृष्णावतारतो अद्भुत लीलाओं
का मांडारही है ।

और दूसरे चित्ताकर्षणरूप माधुर्य की पराकाष्ठा अवतारों में परम वि-
लक्षण है । यह बात जीवों में होही नहीं सकती कि जहाँ खड़े हों वहाँ के
विषय पर्यन्त चेतन तथा जड़ लता वृक्षादिकुलादि परबश सेही स्तम्भित हो
जाय । और साक्षात् होतेही सबके अन्तःकरण तद्रूप होजाय । यह अपूर्व

माधुर्य और वशीकरण आकर्षण केवल प्रभुही में है । श्री० बा० स्क०
१० अ० २१ देखो ।

(५) प्रश्न यह है कि पूर्णावतार और अंशावतार में क्या भेद है ?

वास्तव में तो ब्रह्मताकी दृष्टि में सभी पूर्णावतार हैं, परन्तु जो अवतार एकही उद्देश्य से हुआ और एकही अथवा थोड़ेही उद्देश्यों का साधनकर तिरोहित हुआ वह मत्स्य कच्छादि रूप वाला अंशावतार कहलाता है और जो अवतार अनेकानेक उद्देश्यों से हुआ है तथा असंख्यान नाना लीला कर अन्तर्हित होना है वह पूर्णावतार कहलाता है जैसे रामावतार कृष्णावतार,

श्रीकृष्णावतार में तो चारों ओर से पूर्णतावरसी पड़ती है । इधर बाल लीला पूर्ण, कौमारपूर्ण, दीरता पूर्ण, दयापूर्ण, योही अद्भुत शृंगरादि रसों की भी पूर्णता भगवान के पूर्णावतार होने को प्रगट करती है । विरुद्ध धर्माश्रयत्वभी परब्रह्मका स्वभाव है ऐसा शुद्धाद्वैत का सिद्धान्त है, और अलौकिकता के कारण विरुद्ध धर्माश्रयत्वही होमकता है यह सभी भक्ति कांडवालों का आग्रह सिद्धान्त है सोही श्रुति सम्मत भी है जैसे कि धृति-

“अणोरणीयान्महतोमहीयान्” ।

“नमोह्रस्त्राय च वामनाय च वृहते च” ॥

“नमोज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च” । “तदेजतितन्नेजति” ॥

इत्यादि । विरुद्ध धर्म भी कृष्णावतार में भगवान ने पद २ में दिखलाये हैं । जैसे अशक्ति और अंगकी कामलता इतनी कि बच्चे की पूँछ पकड़ते तो बच्चा खेचने जाता । शक्तिमत्ता इतनी की कि गोवर्द्धन धारण किया शेषवशा इतनी कि आनी क्रीड़ा में समस्त व्रतको फैसाया । और प्रमाणिकता इतनी कि केवल अंग उद्देश के वनसे इन्द्र पूजा फेर के गोवर्द्धन पूजा करादी । एक समय ऐसे हलके कि यशोदा खिन्ना रही हैं और एक समय ऐसे भारी कि नृणावर्त्तको भी छेपड़े । और ब्रह्मा को उसक्षण एकत्व तथा अनेकत्व भी अपने स्वरूपही में दिखलाया और द्विभूजत्व तथा चतुर्भूजत्व दिखलाया इत्यादि विरुद्ध धर्माश्रयत्व परब्रह्मही के चिह्न हैं सो श्रीकृष्णकी पूर्णता के सूचक हैं ॥

(एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय) यह ब्रह्मकी इच्छा है और भगवान् ने भी रास में ब्रह्मा के आगे, तथा श्रीद्वारका रनवास में एकसे अनेक होना दि-

खलाया । यह भी पूर्णता के सूचक हैं । परमात्मा अपनी इच्छासे अपनेही में प्रपञ्चका प्रादुर्भाव करते हैं यह ब्रह्मकी पूर्णशक्ति है सो भगवान् कृष्ण ने भी दोबार तो यशोदाको मुखारविन्द में त्रिभुवन दिखाया था ॥

(१) प्रश्न यह है कि (अवतारों के शरीर पांच भौतिक हैं अथवा अलौकिक) ?

अवतारों के लीला प्रकरण देखने से पांच भौतिक की अपेक्षा अर्पाच भौतिक अलौकिक धर्मही अधिक मिलते हैं । जैसे कृष्णावतार के जन्मके समय चतुर्भुज रूपसे दर्शनदेना, पुनः द्विभुज होना, इच्छामात्रसे सबको निद्रित करना, पूनना तृणावर्त्तादि वध, काळीय मर्दन, गोवर्द्धनोद्धारण, रास में तथा ब्रह्मा के सन्मुख नानारूप धारण, अन्तर्धान प्राकट्यादि, कुबलयापीड नाशन, प्रजा सहित मथुरावासियों का द्वारका में प्राप्त करना, अर्जुनको विश्वरूप दर्शन इत्यादि सहस्रशः ऐमे अलौकिक धर्म मिलते हैं, तो अब निष्पक्षपात होके परीक्षा करनी चाहिये कि यह दोनों प्रकारके धर्म पांच भौतिक में सम्भव हैं कि अलौकिक दिव्य में । पांच भौतिक पाषाण वनस्पति आदि पदार्थों में तो जो गुण नियत हैं सो हैं वोह न बढ़ते हैं न घटते हैं । इन पदार्थों में नियत गुण युक्तत्वही एक प्रकार का लौकिकत्व है । और एक पाषाण खंडभी यदि गुरुत्व श्यामत्व कठोरत्वादि यावत् पांच भौतिक गुण विशिष्ट हो परन्तु देखते २ अन्तर्हित होजाय फिर नाना रूपसे प्रगट हो फिर सूक्ष्म बृहत् आदि नाना आकार धारण करे फिर उधों का त्यों होजाय तो पूर्वोक्त लौकिक गुण रहते भी वह अलौकिकही मानाजायगा अर्थात् लौकिक धर्म अलौकिक धर्म के बाधक नहीं होते किंतु एकभी अलौकिक धर्म हो तो लौकिकताका बाधक होजाता है । अलौकिक धर्मका लौकिक धर्म बाधक होना ऐसा पापम लोगो में प्रसिद्ध है कि कोई पराहुष्मा पुरुष फिर कहीं देखपड़े तो उसका रंगरूप आकार स्वभाव बोल चाल सब पूर्ववत् हो तोभी दग्ध होने के पश्चात् फिर आना यह एकही ऐसा प्रबल अलौकिक धर्म मानाजाता है कि उसको प्रेत भूत देव कहवैठते हैं । यह नहीं विचारते कि नाना धर्म तो बेही पूर्ववाले हैं एक नया हुआ तो क्या । अर्थात् लौकिकत्व का बाधक अलौकिकत्व है । सो कृष्णावतार में लौकिक धर्म रहते भी अलौकिकताके प्रधान होने से उन दोनों का अलौकिकत्वही सिद्ध होता है । कतिपय लौकिक धर्म भी दिखलाना उस अलौकिकता का भूषणही है दूषण नहीं । फिर लौकिकता पूर्वपक्षीने जैसी

समझी है वैसे नहीं है जैसा श्री० भा० स्क० १० 'ततो जगन्मूलमव्यु-
त्तांशम्' इस श्लोक में स्पष्ट ही कहा है कि 'मनस्तःधार' अर्थात् जैसे और
स्त्रियें उदर में गर्भधारण करती हैं वैसे देवकी ने धारण नहीं किया किन्तु
देवकीने मन में धारण किया। ऐसी ही जन्मसमय में भी श्रीशुक्राचार्य ने
स्पष्ट कहा है कि 'आचिराभीष्ट' अर्थात् भगवान् प्रकट हुए। इसीसे जाना
जाता है कि भगवान् ने और बलको की तरह जन्म नहीं लिया किन्तु जैसे
खम्भे में प्रकट हो तृप्तिदायक धारण किया वैसे ही कौशिल्या और देवकी
के गर्भ से प्रकट हो राम कृष्णान्वार धारण किये। और गौर होना श्याम
होना बड़ होना भी सबही धर्म न होने लो भवतारही क्या हुआ तब तो
निर्गुण स्वरूप ही रहा सो भेद यही है कि परब्रह्म महानारायण पुरुषोत्तम
की तो यह महिमा है कि अपनी अवगाहन शक्ति स्वरूप इच्छासे सृष्टिस्थिति
संसाररूप लीला करने रहते हैं और वही भगवान् वैकुण्ठनाथ तथा शेषशायी
स्वरूप से भक्तोंका उद्धार तथा जगत् का पावन करते हैं। इनका मानव ली-
लापर आग्रह नहीं है किन्तु दिव्यबिभृति तथा दिव्य लीलामें विराजमान रहते
हैं और अवतार तो प्रधानतः मर्त्य लोकमें मानव लीला के अनुकरणमें ही
है। सो कौमार पौगंडादिवयोभेद से रूपभेद दिखलाना और हर्ष शोकादि
तथा युद्धोंमें रुधिर क्षतादि दिखलाना मानवलीला हैं ऐसी ही चुषा पिपासा
निद्रा आकस्म्य क्रोधादि भी मानवलीला के ही अङ्ग हैं। मनु जब चाहते हैं
तभी अपने दिव्य शरीर को अदिव्य पांच भौतिकवत् दिखलाते हैं यह
उन लौकिक शरीरोंकी अधिक अलौकिकता है।

(७) प्रश्न यह है कि ईश्वर अवतार कितने हैं इसमें प्रमाण क्या ?

प्रतद्विष्णुःस्तवते वीर्येण मृगोनभीमःकुचरोगरिष्ठः ।

यस्योरुपुत्रिषु विक्रमणे प्वधिक्षयन्तिभुवनानि विद्वा ।

२४५

ऋ० मं० १ अ० २१ सू० १५४ मं० २

मृगवत् तृप्तिरूपधारी परमेश्वर अपने पराक्रम से स्तुति को प्राप्त
होता है, पृथ्वी में बिचरता है तृप्तिदादि रूपमें और कैलासमें शिवरूप से
निरास करता हुआ त्रिविक्रम अवतार में तीनपद न्याससे चतुर्दश भुवनों
को कंपाद्यमान करता है ॥

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधेपदम् समूढमस्यपा ५ सुरे

३५ ऋ० मं० ३ प्र० १ अ० मं० ६ ।

अमरेश त्रिविक्रमावतारी वामनजी इस विश्वको उल्लंघन करते हैं तीन पग भरते हैं एक भूमि दूसरा अन्तरिक्ष तीसरा स्वर्ग में इन के चरण में चतुर्दश भुवन ब्रह्माण्ड सम्पक् अन्तर्भूत होता है ।

१ त्वंस्त्री त्वंपुमानसि त्वं कुमारो उतवाकुमारी । ४८

त्वंजीर्णो दंडेन वंचसि त्वंजातो भवति विश्वतोमुखः ॥ ४९

अथर्व कां० १० अ० ४ मं० २७

हे भगवन् ! आपही भारती भवानी श्रीरूप वा होहनिरूप अवतारों से स्त्री रूप हैं तथा परशुरामादि अवतारों से पुमान् हैं वामन अवतार से कुमार हैं वा सनत्कुमारादि रूपसे, और वैष्णवी दुर्गादिरूपसे कुमारी हैं और आपही वृद्ध ब्राह्मण रूप होकर दंड करके [वंचसि] गमन करते हैं आपही कृष्णावतार में विश्वरूप होके प्रतीत होते हैं ॥

इस मंत्र में सबही इतिहास पुराण प्रतिपाद्य अवतारों की सूचनाकी है इस कारण यह मंत्रही सबका मूल है । अब रामावतार को सुनिये ।

भद्रोभद्रया सचमान आगात् स्वसारङ्गारो अभ्येतिपद्वात् :

सुप्रकेतैर्युभि रग्निर्वितिष्ठन्न शङ्खिवर्णै रभिराम मस्थात् ॥

२८ सामवेदे उत्तरार्चिके १५ अ० २ खं० १ सू० ३

भद्रराम भद्रासीताजी के साथ मगड हुए, तब जार रावण ने ऋषियों के रुधिर से उत्पन्न होनेके कारण अपनी भगिनीकी समान जानकी को हरण किया पीछे अन्त काल में क्रोधसे प्रज्वलित रावण ने सन्मुख होकर कुम्भ-करण आदि के जीवात्माओं के साथ श्री रामकी समं प्यता को पाया ।

हंसः शुचिषद्रसुरन्तरिक्ष सङ्क्षोतावेदिषद तिथिर्दुरोणसत्

नृषद्र सद्रुतसत् व्योम सदवजा गोजा ऋतजा अद्रिजा

ऋतं वृहत् यजु० अ० १० मं० २४ ११२-१४

वह भगवान् (हंसः) अहंकार हारी (शुचिषत्) आदित्य रूप से दीप्ति में रहने वाले (वसु) मनुष्यों के प्रवर्त्तक (अन्तरिक्षसत्) वायु रूप से आकाश में रहने वाले (होता) देवताओं के आह्वान करने वाले (वेदिषत्) अग्नि रूप से बेदी में बैठने वाले (अतिथिः) अतिथि रूप से सब के पूजनीय (दुरोणसत्) आहवनीय से यज्ञ में बैठनेवाले (नृषत्) राम

कृष्ण वा प्राण रूप से मनुष्यों में होने वाले (वरसत्) उत्कृष्ट स्थान क्षेत्रादि में बैठने वाले (ऋतसत्) यज्ञ वा सत्य में स्थित होने वाले (व्योमसत्) मंडलरूप से आकाश में स्थित होने वाले (अवजाः) परस्पादिरूपसे जल में होनेवाले (गोजाः) पृथ्वीमें चतुर्विध भूत ग्रामरूपसे होनेवाले (श्रुतजः) सत्य में होनेवाले (अद्रिजाः) पाषाण में मूर्ति और अग्निरूप से होनेवाले वा मेघ जलरूप से होनेवाले (वृहत्) महान् परब्रह्म हो ॥

इस एकही मंत्र में अवतार और मूर्ति में भगवदाराधन सबकुछ सिद्ध होता है, तथा और भी बहुत से मंत्र हैं जिनसे राम कृष्णादि के चरित्र स्पष्ट विदित होते हैं, विस्तार के लिये केवल थोरेही लिखे हैं ॥

इस विषयमें हम अपने पाठकोंको एक दृष्टांत भी सुनाते हैं—

एकराजा ने अपने मंत्री से यह प्रश्न किया कि ईश्वर स्वयं अवतार क्यों लेता है, भक्तों के कार्य के निमित्त दूसरे देवताओं को आज्ञा दे देनी चाहिये उनके द्वारा ही कार्य हो जायगा । मंत्रीने कहा इसका उत्तर मैं कुछ दिनों में दूंगा, राजा ने कहा अच्छी बात है, तब मंत्री ने राजा के छोटे पुत्र की सूरत की समान एक मोमकी मूर्ति बनवाई, और राजकुमारको कुछ देर पहले राजा ने जो पोशाक पहने देखा था, वही पोशाक उस मोम के बालकको पहनाकर धायसे कहा कि जिस समय हम और राजा दोनों नावपर जल बिहार करने को बैठें, उस समय तुम इस बालकको लाना । ठीक उसी समयपर जब कि सरोवरमें राजा और मंत्री नाव में बैठे बिहार कर रहे थे, धाय उस कृत्रिम बालकको लेकर आई । राजा ने मंत्री से कहा हमारे पुत्रको लेलो, मंत्रीने नाव किनारे करके धाय से बालकको ले लिया, और चतुर्धा से राजाको देते समय उसको जल में छोड़ दिया । ज्योंही बालक जलमें गिरा कि राजा साथमें ही उसको निकालनेको कूदे । तब माथमें मल्लाह भी कूदे, और राजा तथा बालक दोनों को निकाला । तब राजा कृत्रिम बालक को देखकर ख-ज्जित और क्रोधित होकर मंत्रीमे बोले कि यह क्या ? तब मंत्री ने कहा महाराज ! इतने मल्लाह पैरैये आदिकों के होते भी आप स्वयं क्यों कूद पड़े । राजाने कहा पुत्र स्नेह के कारण मैं किसीको प्रकार न सका स्वयं ही कूद पड़ा । तब मंत्रीने कहा इसी प्रकार ईश्वर भी भक्तोंके स्नेह के कारण स्वयं ही आता है, उसे और से कहने का अवकाश कहाँ ? यह उसी प्रश्नका उत्तर है जो आप ने पूछा था कि ईश्वर स्वयं अवतार क्यों लेता है, राजा यह सुनकर मौन हुए ।

(२३.)

अब इस विषयमें हम अधिक लिखना नहीं चाहते कारण कि बुद्धिमान को इशाराही काफी है।

मूर्ति पूजा ।

वंशीविभूषितकराञ्जवनीरदाभात् । पीताम्बरादरुणवि-
म्बफलाधरोष्ठात् ॥ पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्परंकिमपित्वमहं न जाने ॥

इस समय भारतवर्ष में एक बड़ी कठिन समस्या उठ खड़ी हुई है जहाँ देखो वहाँ इस बात का चर्चा रहता है कि प्रतीक उपासना नहीं है निराकार का प्रतीक में पूजन नहीं होसकता आजतक ईसाई मुसलमानादि कई एक विधर्मियों के इस धर्मपर इसी विषयके आक्रमण होते रहते थे यद्यपि मुसलमान भी मक़े में संग अस्बत को बोसा देते, ईसाई रोमन कैथलिक ईसा की मूर्ति पूजते दूसरे सलीबका चिह्न लगाते बाइबिल चूमते ग्रंथों के आगे शिर नवाते इत्यादि सबकुछ करके भी वैदिकधर्मावलम्बियों को प्रतीक उपासना में कटाक्ष करके पुकारते थे, पश्चिमकी ओर मुख करकेही निपाज पढ़ना क्या एक देशी उपासना नहीं है? । अस्तु इन बातों से कुछ भी हमारी हानि नहीं थी, कारण कि जिनका हमारा व्योहार देश धर्म एक नहीं उन की बातों से हमारी कुछ भी क्षति नहीं थी, परन्तु अब थोड़े समयसे एक दयानन्दी पंचचला है, उसकी भी यही घोषणा है कि प्रतिमामें भगवत्का अर्चन वैदिक सिद्धान्त नहीं है कारण कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, यद्यपि उपासना बिना साकार के नहीं होसकती है, यह सिद्धान्त है, कारण कि वेदान्त दर्शन में लिखा है कि (ब्रह्मदृष्टि रुत्कर्षात्, व्या०सू०) अर्थात् प्रतीक में ब्रह्मदृष्टि करनी, बिना इसके उपासक किसके समीप होकर उपासना करे, और सम्पूर्ण यह मूर्तिमान जगत् अमूर्तको किसप्रकार जानसक्ता है कारण कि वह मन बाणीका विषय नहीं है, यदि केवल हम यह कहें कि वह सर्वथा निराकार है अनीह है तो इस निराकार से साकार जगत् किस प्रकार हुआ है कारण कि जो सर्वथा कुछ नहीं है उससे कभी कुछ नहीं होता है परन्तु ईश्वर ऐसा नहीं वह तो—

अणोरणीयान् महतोमहीयान् उपनि० । नमः ह्रस्वाय

च वामनायच ॥ यजु०

अर्थात् अणुसे अणु और महान् से महान् है । क्या उस बड़े छोटके निमित्त नमस्कार है और दूसरे उपनिषद् भी कहते हैं कि (द्वावेव ईश्वरस्य रूपे मूर्तञ्चामूर्तञ्चोति) ईश्वर के मूर्त अमूर्त दो रूप हैं और उपासना में (सप-
त्यगात् के मंत्र में उसको अकाय कहकर भी वेद स्वयम्भू कहता है, तथा दूसरे स्थान में भी वेदही कहता है कि—

२४ प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । यजुः

अर्थात् प्रजापति गर्भ के अन्तर विचरता हुआ अजायमान होकर भी अनेक प्रकार से प्रकट होता है, और अवतार प्रकरण में उसके अनेक अवतार प्रतिपादन कर चुके हैं, तो इस समय जो प्रतिमा निर्माण की जाती है वह सगुणब्रह्म की है उपासना के फल प्रदान की है वह स्वयम्भू है, और संसारी पुरुषों से विलक्षण रूप होकर वह दिव्य शरीर से प्रकट हो भक्ति रसको पूर्ण करता और उपासकों की परलोक गति सुधारता है, ध्यान रहै ? कोई निराकार वस्तु बिना साकार हुए कार्य नहीं कर सकती जैसे अग्नि काष्ठादि सब स्थानों में व्याप्त भी है परन्तु बिना प्रकट हुए जलानेको समर्थ नहीं है, जगत् में वेद मय्यादा स्थापन को प्रभुने प्रकट होकर अनेक लीला करीं, भक्तजन उसी अवतार की प्रतिमाको बनाकर भक्ति भाव से अर्चन करते हैं, पत्थरकी पूजा कोई सनातनधर्मी नहीं करता यदि पत्थरकी पूजा करता तो पत्थर की स्तुति भी करता कि, हे पत्थर ! पहाड़ से तुम आये कारीगरने तुमको गढ़ा है इत्यादि पान्तु हम लोग तो मूर्ति में उसको “नमोऽस्त्वनंताय स-
हस्रमूर्तेय” आदि स्तोत्र पाठकर ईश्वर का अर्चन करते हैं, मूर्ति कभी बनाये से नहीं बनती तोड़े से नहीं टूटती, वह नित्य सिद्ध है । एक छोटे पत्थर के खंड में कारीगर क्या नहीं निकाल सकता ? सभी कुछ निकाल सकता है परन्तु जो आवरण मूर्ति को घेरे हुए है केवल उनको ही अलग करता है मूर्तिपर तो हाथभी नहीं लगाता और यदि कहो कि मूर्ति तोड़ी जाती है, टूटजाओ उसके खण्डित होनेसे उपास्य देव तो नहीं टूटता, हम दूसरी आ-
कृति में उपासना करेंगे कारण कि वह सर्वव्यापक है, यदि कहो माता पिता चेतन्यादि में क्यों नहीं पूजते तो इन चेतन्य शरीरों में ईश्वर के सिवाय काम क्रोधादि भी व्याप्त है और मूर्ति में तो केवल ब्रह्मही व्याप्त है, इस कारण

यह निर्विकार उपासना है, जैसे क, ख, ए, वी, सी, डी, अलिफ, बे, ते, से इत्यादि जो शब्द हमने एक आकार में करलिये हैं तब कोई कहे कि असली क बताओ तो क्या कोई बतासक्ता है कभी नहीं और (क) ऐ-सा लिखने से क्या कभी कोई विद्वान यों कहेगा कि कागजके ऊपर क्या हीका कुछ चीत मकोड़ा है कभी नहीं बल्कि देखतेही कह उठेगा कि क अब कहिये कलिपत अक्षरों से लिखाहुई चिह्न मनका सन्भाव प्रगट कर सकती है या नहीं जब कर्मकर्ता है तब ब्रह्म जो सर्वव्यापक है उसकी मूर्ति में उपासना क्यों न हमारे मनोमग्न पुरा करेगी, जैसे विद्वानको यह अक्षर 'क' दीखता है इसीप्रकार भक्त उपासक को मूर्ति ब्रह्मरूप दीखती है, जैसे मूर्ति को अक्षर चीत मकोड़ा दीखता है इसीप्रकार अज्ञानियों को पत्थर दीखता है, निराकार कहतेहुए आनन्द के असम्भ्र पाखण्डों गिन्दोंमें रत रहते हैं और साकार उपासक मन्दिर के दर्शन करतेही 'नारायण-नारायण' आदि नाम उच्चारण करते और वहां ईश्वरकी विशेष सन्निधि आदि मानकर दुष्कर्म से बचते हैं। तथा अवतारादि की प्रतिमा देखकर उनके चरित्र स्मरणकर गद्गद होजाते हैं, जो भगवद्वाक्यधन मूर्ति में नहीं करते उन से पूछो कि तुम अपने मा बापका फोटो देखकर क्यों उनका स्मरण करते हो और क्यों आपके नेत्र आंसुओं से ढवढवाजाते हैं, साफ कहना चाहिये कि वह कागज और स्याही है तथा दयानन्दसरस्वती जो एक साधारण पंडित हुआ है उसकी तसबीर समार्जी क्यों बैठवाते हैं क्यों नहीं उसे कागज और स्याही समझते पर यह तो सब कुछ किया परंतु जहां कहीं ईश्वरका अर्चन आवे वहां शिर हिलाउठें धन्य है नाम उच्चारणभी तो वाणीका विषय है ओंकार भी एकप्रकार में लिखाजाता और उसमें ओंकारहीका बोध होता है, अब यह तो युक्ति संगत हांगया कि मूर्तिमें ईश्वरहीका बोध है, अब यह देखना है कि वेदमें कहीं ईश्वरकी सावयव मानकर स्तुति की है वा नहीं तथा उसको प्रतिमारूप लिखा है वा नहीं तब प्रथम ऋग्वेद—

कासीत् प्रमा प्रतिमा किं निदानं नमाज्यकिमासीत्परधिः।

कआसीच्छन्दः किमासीत् प्रउगंकिमुकथंयदेवादेनमय

जन्तविश्वे । ऋ० अ० ८ अ० ७ मं० १८० + ६९

सबकी यथार्थ ज्ञानबुद्धि कौन है और प्रतिमामूर्ति कौन है और जगत् का कारण कौन है और घृत के समान सार जानने योग्य कौन है, और सब

दुःखों का निवृत्त कारक और आनन्द युक्त प्रीति का मास परिधि (सीमा) कौन है और इस जगत् का पृष्ठावरण कौन है और स्वतंत्र वस्तु और स्तुति करने योग्य कौन है यहाँ तक तो इसमें प्रश्न हैं, अन्त में सबका उत्तर इसमें है कि जिस परमेश्वर मूर्तिका इन्द्रादिकों ने पूजा की है पूजते हैं और पूजेंगे वोही परमेश्वर प्रतिमारूप से जगत् में स्थित है और वोही सारभूत घृतवत् स्तुति करने के योग्य है तो अब कोई नहीं कहसकता कि मूर्तिपूजन वेदमें नहीं है क्योंकि यह ऋग्वेद का मंत्रहा कहता है कि वोही प्रतिमारूप है वस यही अर्थ है कि उस परमेश्वरकी समान कोई नहीं है और देखा—

१८ अरंदासो नमीदुपेकरायहं देवायभूर्णयेऽनागाः ।

अचेतयदचितोदेवोऽअय्यो गृत्सरायेकवितरो जुनाति ॥

ऋ० म० ७ अनु० ५ सूक्त ८६ म० ७

मंत्रार्थः—अनागा अहंभूर्णये मीदुपे देवाय अरं कराणि दासौन दासइव निषिद्धा चरण बर्जित में दासवत् देवके अर्थ अलंकार करता हूँ (भूर्णये मीदुपे) वो देव बहुतसी धनकी वृद्धि करनेवाले है जैसे स्वामी का सेवक सुरू चंदन वस्त्रादि से अलंकार करता है तद्वत् मैं भी बहुत धन देनेवाले देवको अलंकार करता हूँ इस मंत्र में दासकी उपमा अहं शब्दार्थ करताको दी गई है, और दास शब्द में परे नकार है तिससे उपमार्थ में है इस मंत्र में देवको अलंकार करना लिखा है, और बिना समीप हुए अलंकार नहीं होसक्ता समीपस्थ होना उपासना से युक्त है और निराकार में अलंकारादि करना असंभव है, इसमें प्रतिमारूप आधार में ही देव परमात्माके अलंकारादि हैं और उपासना भी तभी होसक्ती है (प्रश्न) इस मंत्र में तो आचार्यादि देवता मानकर उनका अलंकार कहा है कुछ प्रतिमा में अलंकार नहीं कहा (उत्तर) इसका उत्तर यह श्रुतिही देती है (अचेत यदचितो देवो अय्य) स्वामी देव अचेतनों को चेतन करता है अपने जीव रूपसे प्रवेश करके (रायेगृत्सं कवितरे जुनाति) इस प्रकार धनकी प्राप्ति के अर्थ प्राण के भी प्राणरूप देवको अत्यन्त बुद्धिमान (जुनाति) आश्रय करता है इस मंत्र में प्रतिमा में परमेश्वर पूजन को काम्य कर्मता प्रतीत होती है । इन वेद के प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि वह श्रृंगार कियाजाता और जगत्की प्रतिमा है, अतएव में भी लिखा है कि—

अथैतदात्मनःप्रतिमामस्तुजयज्ञम्। श० प० ११। १। ८। ३ ॥

यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेः।

उस ने अपनी प्रतिमा प्रगट की जिसको यज्ञ कहते हैं (सहस्रस्य प्रतिमासि (यज्ञ०) हे ईश्वर ! आप सहस्रों की प्रतिमा हो तथा “ याते रुद्र शिवा-
तनुयज्ञ० ” और “ बाह्व्यामुनतेनमः ” हे रुद्र ! जो आपका कल्याणकारी
शरीर है तथा आपकी भुजाओंको प्रणाम है, रुद्राध्याय में और भी अनेक
मंत्र ऐसे हैं जो शिवका पूजन करते हैं (विष्णिनै गिरिशन्त) इन दो पदों
से बेलपत्रके धारण करनेवाले पर्वतपर शयन करनेवाले यह स्पष्ट ही है,
इत्यादि इन्हीं प्रमाणों से मूर्ति में भगवतका आराधन स्पष्ट है परंतु और
भी कहते हैं पाणिनीका सूत्र है ‘ जीविकार्थं चापण्ये ’ ॥ ५। ३। ९९ क-
नोल्लक् स्यात् अर्थात् जो प्रतिमा जीविकार्थं निमित्त हो पूजारियों की जी-
विका जिससे चलती हो और वह बेची न जाय वहां कन प्रत्ययका लोप
हो इसपर भाष्यकारने शिवः, स्कंधः, आदि उदाहरण दिये हैं इससे स्पष्ट
है कि शिवके कहने से शिवकी पूजनीय मूर्ति होगई, यही बात यहां भी लगती
है। ‘ नमः शिवाय च शिवतराय च यज्ञ० ’ पूजनीय शिवके निमित्त प्रणाम
है जब कि उसकी प्रतिमा है, उस ने अपनी प्रतिमा प्रगट की इत्यादि प्र-
माण विद्यमान हैं तब फिर किसी प्रकारभी मूर्ति में आराधन अनुचित नहीं।
इस समय प्रसंग अज्ञाता एक मंत्र उच्चारण करते फिरते हैं जिसमें वह
कहते हैं कि प्रतिमा पूजनका निषेध है—

१। नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्यनाममहद्यशःयज्ञुः। प्र ३२ मठ/ ३

उसकी प्रतिमा नहीं जिसका नाम बड़े यशवाला है, इस मंत्र में प्रतिमा
शब्दका अर्थ मूर्तिका नहीं है कारण कि ऊपर से ईश्वरकी अनंततत्त्वाका प्र-
संग चला आता है यहां उपासनाका प्रकरण ही नहीं है यदि उपासना प्रक-
रण में आता तो कथञ्चित् मूर्तिका अर्थ आभी जाता, पर उपासना में तो
अग्नि चन्द्र सूर्यादि भी उसीको लिखा है जैसे (देवाग्निर्वायुर्वायुः तदुवा-
युस्तदुचन्द्रमाः) अग्नि आदित्य वायु चंद्रमा वहां है फिर प्रतिमामें क्या रहा
यहां तो उसका यह अर्थ है कि उसका उपमान कोई नहीं प्रतिमा में अर्च-
नाका निषेध नहीं है कारण कि इसी मंत्र में आगे ‘ हिरण्यगर्भइत्येषः ’ ऐसा
पाठ है अर्थात् वह हिरण्यगर्भ जब हिरण्यगर्भ ब्रह्मरूप वही है, फिर आ-
कार में संदेह क्या है, इस से इस मंत्रसे निषेध नहीं आता यदि प्रतिमाका

निषेधहोगा तो 'ब्राह्मणस्य मुखमासीत्' और 'सम्बत्सरस्य प्रतिमासि'। और ब्राह्मण वाक्य शब्दों में विशेष आबैगा इससे वहाँ अर्थ उपमान का है कारण कि उपासनाका प्रयोग नहीं है यदि प्रतिमाका अर्थ यहाँ मूर्तिका करोगे तो यह निषेध किस प्रकारका है क्या उसकी प्रतिमा थी जिसका ईश्वरने निषेध किया इसमें यहाँ उपमानका अर्थ है। उसको धूप, दीप, चंदन पुष्प चढ़ाय हम अपने हृदयका भाव प्रगट करते हैं जैसे अभी महारानी की जुबली में सर्वत्र शोशनी की गई जिसका हाकिम महारानीके स्थानमें सत्कृत कियेगये न-जैसे दिम्बाई गई महारानी को इसमें से किसी बातकी भी आवश्यकता नहीं थी कारण कि सब उपासना है, परन्तु अपनी भक्ति दिखाने को सबने भेटा दि दे अपने हृदयका उत्साह पूर्ण किया, इसी प्रकार हरि पूजन में हम सब अपने हृदयका भाव प्रगट करते हैं वहाँ स्वरूप हृदय में प्राप्त होकर पाप दूर करता है यह बहुतही संक्षेपसे लिखा है इतिहास पुराण में तो उपास-ना की कमी नहीं है और (तमितिहासश्च पुराणञ्च इति अथर्व०) अथर्व वेदमें भी इतिहास और पुराणका प्रमाण मिलता है, तब भगवतकी पूजा वेद विहित होने में संदेह नहीं; विशेष विस्तार दयानंद तिमिरभास्कर में देखना चाहिये, वाल्मीकिमें लिखा है कि-

एतत्तु दृश्य ते तीर्थं सागरस्य महात्मनः ।

सेतुबंध इतिख्यातं त्रै लोकेन च पूजितम् ॥

एतत्पवित्रं परमं महा पातक नाशनम् ।

अत्रपूर्वं महादेवाः प्रसाद् मकरोद्विभुः ॥

अर्थात् हे जानकी ! महात्मा सागर का यह सेतु बन्ध तीर्थ दीखता है जो त्रिलोकी में पूजित होगा, यह परम पवित्र और महा पाप दूर करने वाला है पूर्व कालमें इसी तीर्थ पर (घरे स्थापन करने से) विभू महादेवजी ने मुझपर कृपा की थी । आगे उत्तरकाण्ड में भी लिखा है कि-

यत्रयत्र सयानिस्म रावणे राक्षसेश्वरः ।

जाम्बूनद मण्डलिङ्गं तत्रतत्रस्म नीयते ॥

वालुका वेदि मध्येतु तल्लिङ्गं स्थाप्य रावणः ।

अर्चयामास गन्धैश्च पुष्पैश्च मृतगन्धिभिः ॥

अर्थात् रावण राक्षसेश्वर जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ जाम्बूनद मण

लिङ्ग साथ जाता था ॥ १ ॥ रावण उस लिङ्ग को बालुकी बेदी के मध्य में स्थापन करके अमृत गन्ध वाले पुष्पों से पूजन करता था ॥ २ ॥ इत्यादि बहुत स्थानों में मूर्तिपूजन विद्यमान है, केवल दिग्दर्शन मात्र यहां लिख दिया है

श्राद्ध ।

ज्ञातंकाणभुजं मतं परिचितैवान्नीक्षिकीशिक्षिता ।

मीमांसाविदितैव सांख्यसगणिर्योगं त्रितीर्णामतिः ॥

वेदान्तःपरिशीलितःसरभसं किन्तुस्फुरन्माधुरी ।

धाराकाचननन्द सुनुमुगली मच्चित्तमाकर्षति ॥ १ ॥

जबतक इस भारतवर्ष में वैदिक कर्म काण्ड का यथावत् प्रचार था तबतक किसी प्रकारकी वैदिक कर्म में शंका नहीं थी, परजबसे वह क्रियायें छूटगई तबसे भिन्न-प्रकार के सन्देह होनेलगे, उनमें स आनकल एक यह भी प्रश्न उठनेलगा कि श्राद्ध कर्म वैदिक है या अवैदिक और वह किस कर्मका नाम है, और पितरों के उद्देश्य से जो कियाजाता है तो वह जीतोंके निमित्त कियाजाता है या मरों के निमित्त कियाजाता है और किस प्रकार पहुँचता है आज इन्ही कितनी एक बातों की मीमांसा करनी है जिस समय हम श्राद्धको विचारने बैठें तो पहले हमको यही सोचना चाहिये कि श्राद्धका उद्देश्य क्या है तो यही कहना होगा कि 'श्रद्धयाक्रियतच्छ्राद्धम्' अर्थात् पितरों के उद्देश्य से जो श्रद्धापूर्वक कियाजाय उस को श्राद्ध कहते हैं जब पितरों के उद्देश्य से करनेका नाम श्राद्धहै तब यह वैदिक कर्म है या नहीं इस का निर्णय करते हैं ।

मातृदेवोभव पितृदेवोभव आचार्यदेवोभव तै० ॥

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् तैत्तरी० ॥

अर्थात् मातापिता आचार्य की उपासना करनी चाहिये देवता और पितृ कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिये ।

कुर्यादहरहःश्राद्धमन्नाद्येनोदके नवा

पयोमूलफलैर्वापिपितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ मनु०अ.३श्लो.८२

एकमप्याशुयेद्विप्रंपितृर्थे पांचयज्ञिके

पितरों से प्रीति चाहने वाला तब जब इन करके और पय मूल फल जल इन से श्राद्धकरै, पितर के अर्थ एक ब्राह्मणको भोजन करावे ।

आयन्तुनःपितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देव यानैः

यजुः १६ । ५८ ॥ ५५

अग्नि कर्म को प्राप्त हुए हमारे पितर देव यान मार्ग से आँवें यजुर्वेद ।

इन मंत्रोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होगया कि पितृ कर्म वैदिक है, इसी के विस्तार में और भी बहुतसे मंत्र हैं, । अब इस बात का विचार करना चाहिये कि यह जीतों के निमित्त है वा परों के इस में नीचे लिखे वेद के मंत्र प्रमाण दिये जाते हैं ।

**येसमानाःसमनसःपितरोयमराज्येतेषाल्लोकःस्वधानमोय-
ज्ञोदेवेषुकल्पताम् । अ० १६ मं० ४५ ॥ ३१**

जो सपिंड मनस्वी पितर यमलोक में हैं स्वधानापक अज उनके दृष्टि गोचरहो पितृयज्ञ वसु रुद्र आदित्य देवताओं में वासकरो ।

येसमानाःसमनसोजीवाजीवेषुमामकाः । +

तेषांश्रीर्मयिकल्पतामसिल्लोकेशतंसमाः ॥ ४६ ॥

जो प्राणियों के मध्य समदर्शी मनस्वी हमारे सपिंड पितर हैं उन की धन सम्पत्ति सौ वर्ष तक हमारे पास निवास करो ॥ ४६ ॥

द्वेसृतीअशृणवम्पितृणामहन्देवानामुतमर्त्यानाम् । २१

ताभ्यामिदंविश्वमेजत्समेतियदन्तरापितरम्मातरञ्च ४७॥

प्रजापतिर्ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दःदेवयानपितृयानमार्गोदेवते

मैंने मनुष्यों देवताओं और पितरों के दो मार्गको सुना जो कि स्वर्ग और पृथिवी के मध्य वर्तमान हैं यह क्रियावान विश्व उन देवयान पितृयान मार्गोंसे जाता है उन मार्गोंके लिये श्रेष्ठ होम हो ॥ ४७ ॥

उदीरतामवरःउत्परास उन्मध्यमाः पितरःसोम्यासः

असुंयईयुरवृकाञ्चतज्ञास्तेनोऽवन्तु पितरोहवेषु

अ० मं० १० अ० १ सू० १५ मं० १ । ५६

जो पितर अवर अर्थात् पृथ्वीमें स्थितहैं वे ऊपर गमनकरो और जो स्वर्ग

लोकमें स्थित हैं वे प्रकृति रहित हों, अथवा अधिकार की क्षीणता से मुक्त हों, और जो मध्यस्थान में स्थित हैं वे उत्तम लोकका आश्रय करें वे पितर सौम्य हैं, अर्थात् कर्ममें अङ्गभावको प्राप्त होकर सोमको सम्पादन करते हैं और स्थूल शरीरको त्यागकर प्राणमात्र मूर्तिवाले हैं (अट्टकः) अर्थात् शत्रुभाव रहित यथावत् सत्य वा यज्ञके ज्ञाना हैं वे पितर आवाहन स्थानमें आगमन करो, माध्यमिक यम है इस कारण पितरोंको माध्यमिक ही मानते हैं क्योंकि यमराज मध्यस्थान में स्थित हैं और तदनुवर्ती पितर भी मध्यस्थान में स्थित हैं, यम को पितृगज्य होने में नीचे लिखा मंत्र प्रमाण है

वैवश्रतंसगमनं जनानां यमं राजानं हविषादुवस्य+

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १४ मं० १

प्राणीमात्रका यमके प्रति गमन होता है तिस यमराजको हवि से परिचरणकर ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्येदिवः स्वधयामादयन्ते। तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशन्तन्वङ्कल्पयाति ॥

यजु० अ० १९ मं० ६० १०

जो पितर अग्निसे दग्ध हुए और्ध्वदेहिक कर्म को प्राप्त हैं और जो पितर अग्नि में दग्ध नहीं हुए अर्थात् उमशान कर्म को प्राप्त नहीं किया और स्वर्ग में अपने कर्मोंपाजित अन्न से तृप्त रहते हैं जिसकारण ईश्वर उन पितरों के लिये इच्छानुसार इस प्राणयुक्त शरीरको देता है ॥ ६० ॥

पुनन्तुमापितरः सोम्यासः पुनन्तुमापितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेणशतायुषापुनन्तु मापितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेणशतायुषाविश्वकर्मायुर्व्यश्ववै। य. अ. १६ मं. ३७

सोम के योग्य पितर पूर्णायुके दाता पवित्रा से मुझको शुद्ध करो पितामह मुझको पवित्र करो, प्रपितामह पवित्र करो, पितामह पूर्णायुके दाता पवित्र तासे मुझको शुद्ध करो, प्रपितामह शुद्ध करो, पूर्ण आयु को प्राप्त कर ॥

येनिखातायेपरीसायेदग्धाये चोद्धृताः । ८४

सर्वास्तानग्नआवहपितृन्हविषे अत्तवे अथर्वका. १८।२ मं ३४

हे अग्ने जो पितर गादेगये जो पड़े रहे जो अग्निसे जलायेगये जो उद्धृत (फेंकेगये) हैं उन सबको हवि भक्षण करने को सम्यक् प्रकार से लेजा ।

(३२)

यास्तेधानानुकिरामितिलमिश्राः स्वधावतीः ।

तास्तेसन्तुविभ्वीःप्रभ्वीस्तास्तेयमोराजानुमन्यताम् ॥

अ० कां० १८ अ० । ३ मं० ६९ ॥ ८१

जो मैं तिलमिश्रित धान यह जल सहित देताहूँ वह इस मृतकको सुख कारकहो और राजा यम इसको पाने ।

अब यह बात तो ठीक होगई कि मृतकोंके निमित्त जो काम कियाजाय उसका नाम श्राद्ध है, अब यह विचार है कि वे पितर किसर स्थान में स्थित हैं तब यही निर्णय वेदके अनुसार करते हैं ।

अथत्रयोयावल्लोका मनुष्यलोकःपितृलोको देवलोकइति

श० १४ । ३ । २४

तीन भोगभूमियें हैं मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक इनमें जीव कर्म के अनुसार प्राप्त होता है । और केवल निषिद्ध कर्मका कर्त्ता जीव नरकको ही प्राप्त होता है (विधूर्ध्वभागे पितरं वसन्ति सिद्धांत शिरोमणौ) अर्थात् चन्द्रमाके उर्ध्वभाग में पितरों का निवास है, जब कि यह वार्त्ता स्फुट हुई तो संदेह नहीं रहा, किन्तु और भी प्रमाण लिखते हैं ।

स्वधा पितृभ्यः पृथिवीषद्भ्यःस्वधापितृभ्योन्तरिक्षषद्भ्यः

स्वधापितृभ्योदिविषद्भ्यःअथर्व

इन प्रमाणोसे पृथिवी अन्तरिक्ष और स्वर्ग लोक में भी पितरों की स्थिति लिखी है, अब यह विचार करना चाहिये कि पितरोंको हमारा दिया पहुंचता है या नहीं, या सब कोई अपना दियाही प्राप्त करते हैं और पहुंचता है तो कैसे (श० १४ । ७ । २ । ७ । में लिखा है कि यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते) जो यह पुरुष कर्म करता है उससे अपूर्व उत्पन्न होता है और वह अपूर्वही कर्त्ताको फल प्राप्त कराना है और उस अपूर्व के साथही यह जीव परलोकको गमन करता है और साथ प्राप्त जो हवनमें आहुति दीजाती हैं उनका सूक्ष्म भूत परिणाम अन्तःकरण में हर्ष उत्पन्न करता है, और सूक्ष्मभूत मात्राओं से सूक्ष्मरूप होकर अदृष्टफलके हेतु फलपर्यंत अगस्थायी रहता है और यह अपने फल के साथ जीवका संबन्ध करनेवाला होता है यथा—

तेवाएत आहुतीहुते उतक्रामतस्नेअन्तरिक्षमाविशतस्ते

अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुर्वातेत्यादि श० ११ । ६ । २ । ६ ।
 परण समय में इस प्राणीकी तीन गति होती हैं, देवलोक पितृलोक अ-
 बोधोक उस में पितृलोकका गमन कहते हैं कि—

अथयेयज्ञेनदानेन तपसालोकंजयन्तितेधूममभिसमर्चन्ति
 धूमाद्रात्रिरात्रेरपक्षीयमाण पक्षमपरपक्षान्घान्घणमासा
 नदक्षिणादित्यएतिमासेभ्यःपितृलोकमित्यादि श०

यज्ञ दानादि कर्म करनेवाले धूम से रात्रि में कृष्णपक्ष उससे दक्षिणा
 यन और वहां से पितृलोक को गमन करते हैं, और जो सत्कर्म नहीं
 वे कीटादि योनिको प्राप्त करते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो अनुष्य कर्म
 करता है उससे कोई अदृष्ट उत्पन्न होता है जो परलोक में साथजाना है,
 अब यह देखना है कि और का किया और प्राप्त करसक्ता है वा नहीं तो
 इसका यही उत्तर है कि अवश्य मिलता है जैसे बन्धन में पड़े हुए के नि-
 मित्त उस के कुटुम्बी उसके मुक्तकरने का उपाय कर उसे छुड़ाने हैं इसी
 प्रकार पुत्रपिताको परलोक के दुख में छुड़ाना है, पुत्रके पिताके निमित्त किये
 कर्म का अदृष्टही परलोक में प्राप्त होता है । मा० ब्रा० में लिखा है कि—

अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधि जायसे ।

आत्मासि पुत्रमामृथाः सजीव शरदां शतम् ॥

अर्थात् हे पुत्र तू मेरे अंग २ और हृदय में उत्पन्न होता है, आत्मा
 रूप है, सौ वर्ष जी ।

पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । यजुः ॥

मानो वधीः पितरम् मातरम् । ऋ० ॥

दादा परदादा मुझे पवित्र करें, हे ईश्वर हमारे पिता माता को मत
 मार इत्यादि प्रमाणसे एककी प्रार्थना दूसरे को लाभ पहुँचाती है, और ऊ
 परकी श्रुति से पुत्र पिता का खादी है और उस पुत्ररूप धनका जो द्रव्य
 है वही भी उसीका है इस से जो कुछ किया करता है वह पिताके उद्देश्य
 होने से उसीको प्राप्त होती है, इसी प्रकार पोता पुत्रका रूप है यह तीन
 पीढ़ी का विशेष संबंध होने से इनका माग पितरों को विशेष प्राप्त होता है
 जैसे चम्पाके फूलों का पात्र चम्पाके फूल चले जाने पर भी सुगंधित रहता

है इसी प्रकार जीवके निर्गत होजाने परभी यत्किंचित् सम्बन्ध शेष रहता है पंचाग्नि विद्या के द्वारा जैसे जीवकी गति ऊर्ध्वगामी होकर चन्द्रलोक मेघ सूर्यकी किरण भूमि में जाती है और उसका पृथग्रूप अदृष्ट उसके साथ रहता है, वही उसे ऊपर नीचे आता है और जो उसीका सम्बन्ध आत्मारूप पुत्र उसके निमित्त कुछ करता है उसका पुण्य अदृष्टरूप से पितरको प्राप्त होता है, कारण कि वह उसी का धर्म है और जो अपने हाथोंके किये कर्म में नीचे गिरता है वह वेदोंमें परगते के पुत्रों के किये सकृत् से निरन्तर पितरलोकमें सुख भोगता है जैसे मनुष्यप्रत्याक्षमें मातृर्वा शक्ति है ऐसीही देव और पितरलोकमें उनकी पृथक् शक्ति है वह भाग होनेसे अनेक रूप धारण कर सकते हैं, आत्माही इनका रथ आदि होता है बुझाने पर प्राप्त होते हैं जिस प्रकार शहत की पत्नी पुण्य में भे गयी लेजाती है और पुण्य में कोई बिकार नहीं पाता इसी प्रकार जन्मों के निमित्त जो दिया हुआ अस है उसका सार भाग दिव्य पितर लेजाते हैं बहुतक्या शब्दचित्त वालोंका दर्शन भी होता है, भीष्मजीको पितरकहायका और जानकी महाशानाको मुनियों के मण्डप में राजा दशरथ का दर्शन हुआ था, पिण्डदान जो किया जाता है वही मानों पितरों के आकर्षण पुत्रता मानेवै है यदि कहीं किसीका जन्मभी हुआ है तो दिव्य पितर उसका पथ पर स्वाभ मानते हैं वह पितरों के उद्देश्यसे दिया हुआ दिव्य पितरोंके पुण्य उपस्थित होता है व अपनी सर्वज्ञतासे उस पुण्यके फलका उस जीव के निमित्त प्राप्त करते हैं और वह जीव को सुख देने के निमित्त प्राप्त होता है इसी कारण अथर्व वेद में तीन स्थान भूमि अन्तरिक्ष और दिव्य इन तीन लोकों में पितरोंका निवास कहकर तानों स्थानमें अन्नका स्पर्शस्पर्श छिन्वा है, उग्र फलमें दिव्यलोकके पितर दीर्घकालतक निवास करें अन्तरिक्षके ऊर्ध्वलोकको जायें और भूमिके सुख पावें इसमें वेदका प्रमाण है कारण कि प्रगल्भ का ज्ञान वेदमें होता है जिसप्रकार दिया हुआ तार वहीं रहता है और खटका उसस्थानके तारघरमें पहुँचता है जहाँ को तार दिया जाय वहाँसे भेजाद्रव्य कोई चपरामी वहाँ पहुँचाता है जहाँ पान वाला स्थित है इसी प्रकार वैदिक धर्मका तार सब लोकों में प्राप्त है वह शब्दान्तक सङ्कल्प होनेवाला उसका फल पितृ लोक में उपस्थित है कागज की भाँति यह अज्ञादि यहाँ है पर फल वहाँ उपस्थित होजाता है उस फल को उस जीव के निमित्त दिव्य पितर प्रदान करते हैं प्रथम तो शास्त्र की विधि के अनुसार जिस का और्ध्व देहिक कर्म हुआ है उसकी कभी दुर्गति नहीं

होती, दशगात्र क्रिया से उभका शरीर सम्पादन होता है और यदि देवा
तु किसी के अतिशय कुत्सित कर्म हुए तौभी वह यदि कहीं कुत्सित यो-
नि में जन्म पावे तथापि उसको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, एक
पशु दिनभर दुख पाते और एक सौ प्रकार के सुखों से पूर्ण हैं, इत्यादि,
परंतु वेद की आज्ञा से जो दिया जाता है, इवन किया जाता है, वह सब
पितरों को प्राप्त होता है, यदि कोई कहे ब्राह्मणों को जिमाये हुए अन्नका
कौनसा भाग प्राप्त होता है तौ यही उत्तर है कि हमारे यहां तो पुण्यका फल
प्राप्त होता है, पर तुम जो किसी भूष को खिलाते हो इस में तुमको कौन
सा भाग प्राप्त होना है इत्यादि अब श्राद्ध विधायक वेद मंत्र लिखे जाते हैं ।

यौतेश्वानो यमरक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ ॥

ताभ्यामेनंपरिधेहिराजन्तस्वस्तिचास्माअनमीविंचधेहि ॥

२५१

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १५ मं० ११

हेराजा यम जो तुम्हारे दोनों कुत्ते हैं उनको इस प्रेतकी रक्षा करने को
भेजो वे श्वान कैसे हैं कि यमराजके ग्रह के रक्षक हैं चार अक्षियोंसे युक्त
हैं मार्गके रक्षा करनेवाले हैं मनुष्य जिनकी बड़ाई करते हैं सो इन कुत्तों
को भाग देते हैं इस प्रेतका कल्याण और रोगाभाव सम्पादन करो ।

येचेहपितरो येचनेह यांश्चविद्ययाउचनप्रविद्य ।

त्ववेत्थयति तेजातवेदः स्वधाभिर्यज्ञसकृतञ्जुषस्व ॥

३७

यजुः अ० १९ मं० ६७

(च) और (ये) जो (पितरः) पितर (इह) इस लोकमें देह को
धारण करके वर्तमान हैं (चयं) और जा (इह) इस लोकमें (न) नहीं
हैं अर्थात् स्वर्गमें हैं (च) और (यान्) जिन पितरों को (विद्य) हम जान
ते हैं (च) और (यान्) जिन पितरों को (न) नहीं (प्रविद्या) जान
ते हैं स्मरण न होने से (जात वेदः) हे सर्वज्ञ अन्न ! (ते) ते वे पितर
(यति) जितने हैं (त्वम्) तुम (उ) ही (वेत्थ) उनको जानते हो (स्व-
धाभिः) पितरों के अन्नोंसे (सकृतं) शुभ यज्ञको (जुषस्व) सेवनकर
६७१ यहां इह शब्दसे जीते पितरों का ग्रहण नहीं होता किन्तु जिन्हों ने
कर्म वर्त्त इस लोक में देह धारण किया है अन्यथा न प्रविद्य इसका शब्दार्थ
नहीं घटसक्ता विद्यका अर्थ यह है कि जिनको मैं अपना पितर जानता हूं

परन्तु कहाँ है यह नहीं जानता हूँ अथवा जिनको जानता हूँ बाप दादे पर-
दादे जिनको नहीं जानना इक्कीस पीढ़ी तक यह तात्पर्य है ।

यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः ।

यमंह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः । अथ० १८ । २ । १

यमके अर्थ सोम नियाजाता यमके वास्ते हवि किया जाता और यंत्रद्वारा
अग्नि दूत ही यज्ञमें यम के प्रति हवि लेजाता है ।

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि श्रद्धा मृतक पितरोंका होता है और उ-
नके निमित्त ब्राह्मणादि को मन्त्रादि पूर्वक दिया जाता है यह दक्षिण मुख
से किया जाता है देव कार्य से भिन्न है, यह संक्षेपमें कहा है बुद्धिमान इस
का विस्तार कर सकते हैं ।

पातिव्रत धर्म ।

दोभ्यां दोभ्यां ब्रजन्तं ब्रजसदन जना ह्वानतः प्रोल्लसन्त
सु मन्दं मन्दं हसन्तं मधु मधुर वचो मेति वेति ब्रुवन्तम् ॥
गोपाली पाणि ताली तरलित वलय ध्वान मुग्धान्तरालम्
वन्देत्तं देव मिन्दी वरविमलदल इयामलं नन्द वालम् १ ॥

प्यारे सधामद् वन्द ? यह श्रेष्ठ जाति जिस प्रकार अनेक सद्गुणों और सु-
न्दर धर्मोंसे परिपूर्ण है, इसीप्रकार हम जानीये स्त्रियोंको पाति व्रत धर्मका पा-
छन करना भी सर्वोत्तम धर्म है, पति परायण पतिकी सेवामें दक्ष पतिकी इ-
च्छानुसार कार्य करने वाली धर्म निष्ठ लक्ष्मी महिलाओं की कीर्तिसे आज
तक भारत वर्षकी प्रजामभ्यपूर्ण देशमें जगमगा रही है, पातिव्रतपाछन वह धर्म है
कि स्त्रीको इसके अतिरिक्त दूसरा कर्तव्य ही नहीं है, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महादे-
व जो कुछ है स्त्रीके निमित्त सब पति ही है, पति की सेवा ही देवाराधना है, जिस
स्त्री पर स्वामी प्रसन्न है, मानों उसपर सब देवता प्रसन्न हैं तपस्विनी अरुन्धती
पति व्रत धर्मके कारण ही, मत्स्यपुराण में मन्त्रिण वशिष्ठके समीप वर्तमान
है, अब तक विवाह के मध्यमें उन श्रेष्ठ प्ररुन्धती का दर्शन कराया जाता
है, पतिव्रता स्त्रीका अलौकिक प्रभाव होता है, चंद्र, सूर्य ही क्या सम्पूर्ण ब्र-

ह्वांटेके धारणमें पतिव्रता समर्पहोती है, भारतमें लिखा है कि एक महर्षि तपकर
 तेथे, उनके ऊपर चिड़िया ने बीटकर दी, ज्योंही उन्होंने क्रोध कर उसकी ओर
 को देखा कि वह बैसेही जलकर भस्म हो गई, तब यह अपने मनमें विचारने ल
 गे कि अब हम भिद्द हो गये, ऐसा विचार तपसे विरत हो विचरते हुए एक नगरमें
 आये और किसी गृहस्थीके द्वारपर कुछ याचना की, ज्योंही वह स्त्री भित्ता
 छेकर आई कि बैसेही उसके स्वामी ने उसको पुरारा जिससे वह
 बीच में से ही छोट गई और स्वामी के कार्य में निवृत्त होकर पश्चात्
 वहां आई तब यह उससे पूछने लगे कि हे अबले ? तू किस कारण से
 छोट गई, उस स्त्री ने उत्तर दिया कि महाराज ! स्वामी का कार्य करने
 चली गई थी तब यह ऋषि क्रोध कर बोले कि अतिथिका स्तना निरादर
 किया तब वह इनकी क्रोध भरी दृष्टि को देख कर बोली कि महाराज मैं ब
 नकी चिड़िया नहीं हूं जो दर्शन मात्र से ही भयभीत हो जाऊं, महर्षि बड़े
 आश्चर्य में हुए और उस से पूछने लगे कि तुमको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त
 हुआ, इस पर वह स्त्री कहेने लगी कि यह सब पति के चरण कमल से बन
 काही प्रताप है, मैं स्वामी की सेवाही परम धर्म जननी हूं इस प्रकार कहकर
 उस स्त्रीने उस ब्राह्मण को बहुत सा धर्म सिखाया, पतिव्रत धर्म के पावन
 से ही स्त्री सर्वोत्तम गुणों को प्राप्त होती है अधिक क्या भूत भविष्य वर्तमान का
 ज्ञान पतिरक्षा कल्याण कुटुम्ब सन्तानादि की प्राप्ति यह सब इस एक ही
 धर्म से होती है अनुशासन पर्वके १२३ अध्यायमें कथा आती है कि सुमना
 नामक केकय राजकी पुत्री ने देवलोक में सर्वज्ञ शाण्डिली से पूछा कि तुम
 किम चरित्र और आचरण से इस लोक में आई हो और किस ण्यके प्रभाव
 से तुमने सम्पूर्ण ऐश्वर्य पाया है इसपर शाण्डिली ने कहा था कि मैं गुरुआ
 वस्त्रधारण करने वाली नहीं हूं, मैं शिर मुद्दान वा जटा धारण करने से
 स्वर्ग लोक नहीं पाया है, परन्तु मैंने सावधान रहकर कभी भी अपने पति
 से कठोर वचन नहीं कहा है, देवता पितर ब्राह्मणों की पूजा में सावधान
 रहकर अप्रमत्त चित्त से सास श्वसुर की सेवा की थी, कभी किसी की
 चुगली नहीं की, घर से बाहर कभी निवास नहीं किया, न बहुत समय
 तक किसी के साथ वार्ताही की, किसी अमृत कर्म अथवा हास्य कार्य से
 अहित गुप्त प्रगट किसी बात के जानने में भी मैं व्यग्र नहीं हुई, कार्य को
 बाहर जाकर जब हमारे स्वामी घर आते तब उन्हें बैठाव सावधान हो उनकी

पूजा करती थी इपारेपति जिस अन्नको उत्तम नहीं जानते वा जिसे प्रसन्न नहीं होते ऐसी भोज्य वस्तुओं को त्यागन करती थी, कुटम्ब के निमित्त जो वस्तु लाई जाती थी तथा जो कुछ घरका कामकाज या प्रातः काल ही उसको कर लेती थी तथा दूसरे से कराती थी, किसी कार्य से यदि मेरे पति परदेश जाते थे तब उस समय मैं मंगलसूत्रधारण कर व्रतसे रहती थी, पतिके विदेश जानेपर उत्तम व्यंजन माला धारण महावरकी रचना उबटन शृंगारादि नहीं करती थी पतिके सुखसे शयन करनेपर मैं दूसरे कार्य रहने पर भी उन्हें छोड़ उठकर नहीं जाती थी, उनसेही मेरा मन संतुष्ट रहता था, कुटम्ब के कार्य के निमित्त स्वामीको सदा क्लेश नहीं देती थी, छिपाने योग्य बातोंको सर्वदा छिपाकर प्रसन्न रहती थी, जो स्त्री सावधान होकर इस धर्म पद्धतिका पालन करती है वह स्त्रियों के बीच अरुंधती की समान सदा स्वर्ग में निवास करती है।

हा ऐस २ रत्न उपदेश और आख्यान रहते भी आज नये २ समाजों में इस पतिव्रत धर्म का भारी नष्ट किया जा रहा है, एक २ स्त्री के ग्यारह २ पति सुनाकर भारत को रसातल में पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है, यही कारण है कि अकाल मृत्यु आदि के कठिन उपद्रवों ने भारत वर्षको सब ओरसे घेर लिया है इस कुकटाचार से कितना पापका प्रचार होमा, इसको विचारबानही जान सकते हैं अथर्ववेद पुकार कर के कहता है कि

इयं नारीपतिलोकमृणाना धर्मपुराणमनुपालयन्ती ।

पुरातनधर्म पतिव्रत के पालन करने से ही यह स्त्री पति लोकमें गमन करती है, पतिव्रताओं की महिमा से अबतक भारतका शिर ऊँचा हो रहा है, आज भी उन के समयकाही इतिहास है कि एकसमय एक स्त्री अपने पति की सेवामें तत्पर थी, पति उसकी जंघापर शिर धरकर सांगये थे उस समय उसका छोटा लड़का खेलतार अग्निहोत्रके प्रज्वलित कुंडमें जा पड़ा स्त्री पतिकी निद्रा भंग होजाने के भयमे बालकको उठाने न गई परन्तु अग्निमें क्या समर्थ थी कि जो पतिव्रताके पुत्रका यस्म करती उसी समय चंदनकी समान शीतल होगई, राजाकी समस्या देनेपर पंडित मन्त्र काळिदास ने इस की समस्या इस प्रकार पढ़ी थी।

**सुतंपतन्तंप्रसमीक्ष्यपावके न बोधयामासपतिंपतिव्रता ।
पतिव्रताशापभयेनपीडितो हुताशनश्चन्दनपंकशीलः ।**

इस एक बातसेही प्रगट होता है कि पतिव्रत धर्मका कैसा चमत्कृत प्रभाव है, स्त्रियों के निमित्त इससे अधिक और क्या होसकता है, एकबार परम तपस्विनी अनुसूयार्जने महारानी जानकीसे इस प्रकार पतिव्रत धर्मका उपदेश कियाया कि हे जानकी जो गति जप, तप, से भी किसीको प्राप्त नहीं होसकती, वह गति के बल पतिके चरणारविन्दों की सेवासे प्राप्त होती है

मात पिता भ्राता हितकारी । मितसुखप्रद सुनराजकुमारी ॥
अमितदान भर्ता वैदेही । अधम नारि जो सेव न तेही ॥
वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना । अन्ध बधिर क्रोधी अतिदीना ॥
ऐसेहु पतिकर किये अपमाना । नारिपाव यमपुर दुखनाना ॥

अर्थात् माता पिता भ्राता यह सब परिमित सुख देनेवाले हैं परन्तु हे जानकी ! स्वामी अपरिमित सुख देता है वह स्त्री अधम है जो स्वामी की सेवा नहीं करती है, स्वामी चाहें वृद्धा, रोगी, मूर्ख, धनहीन, अन्धा, बहरा, क्रोधी, दीन, कैसा भी हो ऐसे पति का अपमान करके भी स्त्री यमपुर में अनेक दुःख पाती है ॥

एकै धर्म एक व्रत नेमा । कायवचन मन पतिपद प्रेमा ॥
जगपतिव्रता चारविधिअहर्ही । वेद पुराण सन्तसब कहर्ही ॥

एकही धर्म और एकही व्रत नियम स्त्रियोंके निमित्त कहागया है कि मन वचन कर्म से पतिके चरणों में प्रेम करें, संसार में उत्तम मध्यम नीच कष्ट यह चार प्रकारकी पतिव्रता वेद पुराणों में कही हैं । यथा—

उत्तमके अस बस मनमाहीं । सपनेहु आनपुरुष जगनाहीं ॥
मध्यम परपति देखहिं कैसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥
बिनु अवसर भवतैं रह जोई । जानहु अधमनारि जगसोई ॥
पति वंचक परपतिरतिकरहीं । रौरव नर्क कल्पशत परहीं ॥
क्षणसुखलागि जन्मशतकोटी । दुखनसमुझतेहिसमकोखोटी ॥
बिनुश्रमनारि परमगतिजहई । पतिव्रत धर्म छांड़िछलमहई ॥
पतिप्रतिकूल जन्मजहाँ जाई । विधवा होय पाय तरुणाई ॥

अर्थात् उत्तम पतिव्रता जानती हैं कि मेरे पति के अतिरिक्त दूसरा कोई

पुरुषही संसार में नहीं है और मध्यम पतिव्रता दूसरे पतियों की बड़ाई छुटाई के कारण भ्राता पिता पुत्र की समान देखती हैं, जिनका चित्त चल-जाता है परन्तु अपने कुल और धर्मको विचार कर स्थित रहती हैं वे स्त्रियें निकृष्ट हैं, जो बिना अरसर भयसे चकितरहती हैं उसे अधम स्त्री जानों जो अपने पतिको वंचितकर पर पतिसँ रतीकरती है वह रौरवनरकमें जाकर पड़ती है जो क्षण सुखके निमित्त अनेक जन्मों का सुखनहीं समझती उस की समान और खोटा कौन है, यदि छल छोड़कर स्त्री अपने पति के चरणों की सेवाकरे तो विनाही आश्रय के उसकी परमगति होती है और पति से प्रतिकूल जहाँ जाकर जन्मीगी, वह तरुणाई में विधवाहोगी, कैसी भी अपवित्र स्त्री हो पतिके चरणोंके पूजन से परमगति होती है महाराणी जानकी ने पतिव्रत धर्म की मानो शिक्षा सर्व साधारण को करदी है उन्हीं ने अंतिम परीक्षा के समय कहाया ।

बाह्यनाःकर्मभिःपत्यौ व्यभिचारोयथानमे ।

तथामेमाधर्वादेवीविवरंधातुमर्हसि । वाल्मीकीयरामायण

यदि मेरा मन वचन कर्मसे पति में व्यभिचार नहीं है तो यह भूमि फटजाय और मैं उसमें समाऊँ कैसे धर्म की महिमा है कि महारानी का प्रेम ऐसे बन-बासमें बनसे पृथक् नहींथा, वह कहउठीथी कि-यदि मेरा जन्म फिर हो तो रघुनाथ रामचन्द्रही मेरे पति हों ।

इस ऐसे उज्ज्वल धर्म को नष्टकरने को आजदिन भुति स्मृति के अर्थ ब-दले जाते हैं, पतियों से प्रेम छुड़ाने का प्रयत्न कियाजाता है कलियुग की विचित्र महिमा है जिसको अग्निकी साक्षी करग्रहण कियागया है, जो वेदमंत्रों की सामर्थ्यसे दूधपानीकी समान एकरूप और शिवगौरी की समान अर्द्धांगी होचुकी हैं वे किसी प्रकार भी पतिका त्याग नहीं करसकती । न शास्त्र में वे अन्यपुरुषगमिनी होसकती हैं, मन में अन्यपुरुष का भाव प्राप्त होतेही पतिव्रतधर्म नष्ट होजाता है सहवासकी तो कौन कहे पति के परछाँक गमन में भी उन्हीं के निमित्त सत्कर्म करती हुई अपना समय बितावें, कारण कि जाया (स्त्री) पतिके अर्द्धांग रूपसे वर्तमानहै, मनुजी कहतेहैं

कामंतुक्षयेद्देहं कन्दमूलफलैःशुभैः

नतुनामापिगृहीणयात्भर्तुःप्रेतेपरस्यतु—

चाहें कन्दमूल फल खाकर अपने शरीरको पात करदे परन्तु स्वामि के

परलोक गमन में दूसरेका तो नाम तकभी न लेना चाहिये, यहाँ अपसंग होने से इस बातको विस्तार नहीं करते कारण कि यहाँ केवल पतिव्रतकी ही महिमापर थोड़ासा कुछ कहना है, पुरातन रीति है तथा शास्त्रोंमें भी लेख है कि राजा स्नानपर स्त्री अपने स्वामीकाही दर्शन करे यदि वह न हो तो देवता सूर्य वा अपना मुखही दर्पणमें देखके बस संतानमें विगुणता नहीं आती, पतिव्रता स्त्री जिस घरमें विद्यमान है वह घर देवरूप जानना चाहिये वह स्त्री सम्पूर्ण कूटम्बके तारन में समर्थ है, मनुजी कहते हैं कि—

पतियानाभिचरतिमनोवाग्देहसंयता ।

सभर्तृलोकानाम्रोतिसाद्धिसाध्वीतिचोच्यते ॥ मनुस्मृति ॥

जो मन बाणी देहको नियममें रखती है कभी पतिक प्रतिकृष्ट आचरण नहीं करती वह धर्म परायणा स्त्री स्वामी के लोकोको प्राप्त हो ॥
और भी लिखा है कि -

कुरुपोवाकुवृत्तोवा सुस्वभावोथवैपतिः ।

रोगान्वितः पिशाचोवा क्रोधिनावाथमद्यपः ॥ १ ॥

वृद्धोवाप्यविदग्धोवा मूर्कोभोवधिरोऽपिवा ।

रौद्रोवाथदरिद्रोवा कदर्यःकुत्सितोऽपिवा ॥ २ ॥

कातरःकितवोवाऽपि जलनालंपटोऽपिवा ।

सततंदेववरपूज्यः साध्व्यावाक्कायकर्मभिः ॥ ३ ॥

अर्थात् पति कुरूप, दुर्गाचारी, उत्तम स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी मद्यप, वृद्ध, बुद्धिहीन, गंगा, अंधा बहिरा, विकलाङ्ग दरिद्री, कदर्य निन्दित हरपोक, कपटी, अथवा पर स्त्री लंपट हो. तथापि पतिव्रता स्त्री मन बचन कर्म से उसका देव के समान ! पूजन करे ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

पुरुषंसेवतेनान्यं मनोवाक्कायकर्मभिः ।

लोभिताऽपिपरेणार्थः सासतीलोकभूषणा ॥ ४ ॥

पर पुरुष के द्रव्यका लोभ देने परभी मन बचन और कार्य से जो पर पुरुष का सेवन नहीं करती वह स्त्री इस लोककी शोभा देनेवाली सती जाननी चाहिये ॥

देवोमनुष्योगन्धर्वासतीनां नापरः प्रियः ।

अप्रियं नैवकर्त्तव्यं पत्युःपत्न्याकदाचन ॥ ५ ॥

सती स्त्री को अपने पतिके मित्राय पर पुरुष देव गन्धर्व के सदृश हो तो भी प्रिय नहीं लगता । इस कारण स्त्री को किसी प्रकार भी पति का अप्रिय नहीं करना चाहिये ॥

भुङ्क्तेभुक्तेतथापत्यौ दुःखितेदुःखिताचया ।

मुदिते मुदितात्यर्थं प्रोषिते मलिनाम्बरा ॥ ६ ॥

नान्यं कामयते चित्ते साविज्ञेयापतिव्रता ।

भक्तिंश्वशुरयोः कुर्यात्पत्युश्चापि विशेषतः ॥ ७ ॥

पति जो भोजन करे वह उसे करे । पतिके दुःखको दुःख और उसके सुखको सुखमाने, पति विदेशगया हो तो उत्तम वस्त्रको न पहरे, मनमें पर पुरुषकी कामना न करे, मास श्वशुर की भक्ति करे, और स्वामीकी भक्ति विशेष करके करे, उसे पतिव्रता जाननी चाहिये ॥

मित्र ! शोक है कि ऐसे २ रत्न उपदेश रहते भी आज पतिव्रताओं का मार्ग नष्ट किया जा रहा है । कलिकाल के प्रभाव से आज उनसती स्त्रियों को पर पुरुषमें निगुप्त करते हैं, विस्तारके भयसे हम अब अधिक लिखना नहीं चाहते कारण कि बुद्धिमानको इशाराही बहुत है ॥

तीर्थ ।

मातःशैल सुतःसपत्नि वसुधा शृङ्गार हारावलि

स्वर्गारोहण वैजयन्ति भवतीं भागीरथीप्रार्थये ।

स्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिवतस्त्वद्दीचीपुप्रेखत-

स्त्वङ्नामस्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्ममे शरीरव्ययः ॥ १ ॥

प्रिय पाठकगण ! आजकाल कगल कलिकाल की विशाल महिलासे के से २ कपोल कल्पित कुतर्क वागजालरचकर बहुधा व्यापक लोग हमारे सच्चे सनातनधर्मके प्रत्येक धर्म स्थानमें कठोर प्रहारकर रहे हैं, उन्हें देख कौन ऐसा सत्य धर्मानुगाही है कि जिसको रोमाञ्च और कम्पके साथ २ मनो वेदना न होती हो । महाशय ! आप जानतेही हैं कि इससमयमें सतयुगके समान

तपश्चर्या नहीं होससकती ! और न लेतायुगकी तुल्य ज्ञान की आशा है ? और न द्वापर के समान राजसूय आदि यज्ञोंकी सम्भावना है ? केवलकलिकाळ में भगवद् ध्वजन पाठ पूजन, आर्द्रतर्पण और तीर्थ सेवनादि धर्माचरणही इस असार संसारमें पागहोनेका उपाय शेष रहा है ।

यदि मूर्ख दृष्टि से देखाजायतां उक्त कार्यों में भी तीर्थ सेवाही सबकी मूल भूतप्रतीति होती है । क्योंकि प्रायः गृहस्थी लोग घरमें रातदिन लौकिक कार्यों में लगेरहते हैं और स्त्री पुत्रादि के निमित्त मिथ्या महा मोह में निमग्नहो हाहाकार करते रहते हैं और अपने वास्तविक कर्त्तव्यसे सर्वथा भ्रष्ट होकर अपने उद्धार का स्मरण मात्र भी नहीं करते । यदि करें भी तो अनेक लौकिक गृह सम्बन्धि कार्य कलापकी निकटतासे स्थलपही करसकते हैं । और उतने में वित्त एकाग्र नहीं होता है ।

इस कारण जब मनुष्य तीर्थयात्रा आदि को जाता है तब “मैं इनकार्यों को फिर आकर करूंगा” इस आशासे कुछ काल तक लौकिक कार्य व्यवहार आदि से मनहटा लेता है, और केवल धर्माचरणमें तत्परहोकर बहुत कर्त्तव्य को थोड़े समय में ही करलेता है क्योंकि वहाँ (तीर्थ आदि में) इस (जीव) को बिना धर्मानुष्ठान के और कुछभी कर्त्तव्य नहीं होता । इस कारण जितना समय धर्माचरण के लिये तीर्थयात्रा में मिलसकता है, पर में उसका दशांश निकालनाभी कठिन होता है । और प्रायः पवित्रक्षेत्र में महात्मा धर्मात्मा विद्वान और साधुजनों के सत्संग से समस्तकाल स्नान, दान, भगवद्भजन पाठ पूजन आदि सत्कर्मों में ही व्यतीतकरना होता है । अतएव इस समय में तीर्थ सेवाही सनातनधर्म का मूल कारण है ।

परन्तु शोक की बात है कि किसी प्रकार से बची बचाई “तीर्थ सेवा” परभी कलिके प्रभाव से आधुनिक कल्पित कुतर्क वाग्जाल लगचला है । और कई भाँड़े भाँड़े हमारेही भाइयोंने सहसा उसजाल में फँसकर निज धर्म कर्म को तिछाँजलिदे वैदिक कर्माँ और आर्य धर्माँ होने की शुष्क आशासे मनमाने लहडू खाने के लोभ में तथापदकर सपस्तभूषण्डक के शिरो-पण्णि पवित्रक्षेत्र भारतवर्ष के मध्यशुद्ध चतुर्वर्ण्य कृत में अतिदुर्लभ अपूर्व रत्न मनुष्य जन्मको बिनादाय खादेनाही परमकाय ममज्ञापिया है ।

वास्तवमें उनलोगोंका भी दोष नहीं किन्तु यह कलिकाळ राज्यका तेज, और अविद्यामहाराजीका प्रताप है, तथा कपोल कल्पित कुतर्क वाग्जालका फल है ।

इसीसे उस आधुनिक मिथ्या कपोलकल्पित कुतर्क बाग्याल के लखका पोल दिखाना और नदियों तथा तीर्थोंकी मनातनताका वेदादि मन्त्रछास्त्रोंके प्रमाणों से मिद्धकरनाही अपेक्षित है । इसकारण मैं भी अपनी बुद्धिके अनुसार 'तीर्थनिरूपण' विषयक एक व्याख्यान आपछोगोंकी सेवामें समर्पण करता हूं, और आशा करता हूं कि मज्जन धार्मिक यथार्थभावसे सत्य स्वीकार और असत्य परित्यागकी दृढ़ प्रतिज्ञा से सत्य मार्गका ग्रहणकर मुझे भी अनुग्रहीत करेंगे और आपभी शुद्ध मनातन धर्ममें कभी विचलित न होंगे प्रत्युत यथासाध्य सुगंध और वंचित पुरुषोंको भी प्रेरणा करके सत्य मार्ग में प्रवृत्त करामेंगे ।

प्रथम आपकी सेवामें सर्वे शिरोधार्य वेदके मंत्र निवेदन किये जाते हैं ।

इममे गङ्गे यमुने सरस्वतिशतुद्रिस्तोमंसचनापरुस्था ।

असिकन्यामरुद्धधेवितस्तयार्जीकीयेशृणुह्यासुषामया ॥

ॐ ऐं ह्रीं ॥ १०८० । ३० । ६० । ५० ।

अर्थात् हे गङ्गे ! यमुने ! सरस्वति ! शतुद्रि ! (सतलुज) परुष्णी (ऐरावती=रावी) और असिकनी नदीके साथ हे मरुद्धधे ! (चन्द्रभागा=चिनाब) वितस्ता (झेलम) के साथ और सुषौमा (सिन्धु=गिन्ध) के साथ हे आर्जीकीय ! (विपाशा=गण्डक) हम ऐसे यज्ञको आकर सेवन करो और स्तुतिको सुनो । इसीप्रकार यजुर्वेदका भी एक मंत्र है जिसमें पाँच नदियोंको सरस्वती के नामसे लिखा है ।

पञ्चनद्यः सरस्वतीमपियान्ति सखोतसः ।

सरस्वतीतु रञ्चधासो देशेऽभवत्सरित् ॥

ॐ वा० सं० अ० ३४ । मं० ११

अर्थात् जो दृषद्वती (यमरा) मे आदि समान प्रवाहवाली नदियें सरस्वतीमें मिलती हैं वे पाँचों सरस्वतीही बनजाती हैं ।

सरस्वतीसरयुः सिन्धुरुर्मिर्मभिर्महोमहीरवसायंतु वक्षणीः ।

देवीरायोमातरः सूदयित्न्यो घृतवत्पयोमधुमन्नो अर्च्यते ॥

ॐ ऐं ह्रीं ॥ १०८१ । १० । ५ । ६ । ४ ।

अर्थात् जहाँसे युक्त बड़ीसे बड़ी सरस्वती सरयु और सिन्धु नदियें र-

ज्ञाकरने के कारण आवें और प्रकाशमान, माताकी समान पाकनेवाले तथा पापों के नाशकरनेवाले उनके जल हमें शृत और मधुयुक्त जल दें। और देखिये—

महोअर्णःसरस्वतीप्रचेतयतिकेतुनाधियोविश्वाविराजति ।

१२८ ऋ० सं० मं० १ अ० १ सू० १४ मं० १२

अर्थात् सरस्वती दो प्रकारकी है एक देवतारूप दूसरी नदीस्वरूप । उन में से पहिली दो ऋचाओं से देवतारूप सरस्वतीका प्रतिपादन किया है अब इस ऋचासे नदीरूपा सरस्वतीका प्रतिपादन करते हैं ।

वैसी (नदीरूपा) सरस्वती अपने प्रवाह से बहुत जलको जतलाती है, और अपने देवता रूपसे अनुष्ठाताओं की बुद्धियों को प्रकाश करती है ॥

इसी प्रकार निरुक्तमें भी सरस्वती के दोनों स्वरूप दिखलाए हैं—

सरस्वतीत्येतस्यनदीवदेवतावच्चनिगमाभवन्ति ॥

नि० अ० २ पा० ७ खं० १

अर्थात् सरस्वती के निगम न नदीवत और देवतावत होते हैं, अर्थात् दोनों स्वरूप होने से दोनों प्रकार के निगम होते हैं । फिर देखो—

इयंशुष्मेभिर्विसखा इवारुजस्सानुगिरीणान्तावषेभिरुर्मिभिः
पारावतघ्नीमवसेसुवृक्तिभिःसरस्वतीमाविवासेमधीतिभिः ॥

ऋ० सं० अ० ५० ऋ० २ सू० ६१

अर्थात् सरस्वती देवतारूपा और नदीरूपा है । देवता रूपकी स्तुति की अब नदी रूपकी स्तुति करता है । यह सरस्वती नदी अपने सुखाने वाले वनों और बड़ी २ लहरों से नीरवर्ती पर्वतोंके सानुओं को विसखानक (विस=में डखाडने वाले) की समान तोड़ती है । उम पार उरार (दोनों किनारोंका) तोड़ने वाली सरस्वती नदीको हम स्तुति और कर्म (यज्ञ आदि) से रक्षा करने के निमित्त परिचर्या करते हैं ।

और देखिये कि ऋ० सं० के १ मं० १ अ० ११ मंत्रोंका ११ वाँ सूक्त है जिस में कहा है कि कुशिक राजर्षिका पुत्र विश्वामित्र ऋषि जब पैजवन सौदाम राजाका पुरोहित बनकर उससे बहुतसा धन लाया तब आतेहुए

मार्ग में शतलज और व्यास दोनों नदियों के संगम में आया और वहाँ से तैरने की इच्छा से विश्वामित्र ने उन [दोनों नदियों] की स्तुति कर के कहा कि तुम एक मुहूर्त भर अपने प्रवाह को रोक लो तो मैं तरजाऊँ तब नदियों ने कुछ सम्वाद और इन्द्र की स्तुति कर के ऋषि को मार्ग दिया और ऋषि ने पार होकर फिर उन [नदियों] की स्तुति की और फिर वैसाही पूर्ववत् उन (नदियों) का प्रवाह हो गया इत्यादि वर्णन मंत्रों में है जिन का प्रथम मंत्र यह है कि—

प्रपर्वतानामुशती उपस्था दश्चेड्वविषितेहासमाने ।

गावेवशुभ्रमातरारिहाणे विपाट्छतुद्रीपपसाजवेते ॥

ऋ० सं० मं० ३ अ० ३ सू० ३३ मं० १

अर्थात् विश्वामित्र कहता है कि जैसे अग्निवाशाका [तबेले] से निकल कर दो घोंडियें जिद् से दौड़ती हैं वा जैसे शोभायमान दो गाँव अपने बखे को चाटने की इच्छा से दौड़ती हैं वैसेही पहाड़ों की गोद से निकल कर विपाशा और शतुद्री अर्थात् व्यासा और शतलज दौड़कर समुद्र को जाती हैं ।

प्रश्न ? अब आपही कहिये कि इन सब वेद मंत्रों में कैसा साफ २ नदियों का वर्णन है, और किस प्रकार नदियों की सनातनता में परम मान्य श्री वेद पुरुष के मंत्रोंही का प्रमाण विद्यमान है । अब आप की सेवा में और भी प्रमाण समर्पण किये जाते हैं जिन से तीर्थों में जाकर स्नान और दान का करना तथा उन से धन और सन्तान की प्रार्थना करनी और त्रिविध [अर्थात्] मानसिक, वाचिक, और कायिक पापों की निवृत्ति और मोक्ष तककी प्राप्ति सिद्ध होती है ।

समुद्रं वाप्यते प्रतरन्ति ये संवत्सराय दीक्षन्ते तस्य तीर्थमेव प्रापणीयो । त्रिरात्र स्तीर्थेन हि प्रस्नांति तद्यत्प्रापणीयमतिरात्रमुपयन्ति यथा तीर्थेन समुद्रं प्रस्नायुस्तादृकतत् ॥ श०

का० १२ अ० २ ब्रा० १ कं० १

और भी ब्राह्मण में लिखा है—

वेदाहवैतन्निषेदुः असि रिद्रः सोमो मखो विर्विदे देवा विनैवा

दिवभ्याम् १ तेषांकुरुक्षेत्रं देवयजनमासतस्मादाहुःकुरुक्षेत्रं हि देवानां देवयजनमिति तस्माद्यत्र कुरुक्षेत्रस्य निर्गच्छति तदेव मन्यते इदं देवयजनमिति तद्धि देवानां देवयजनम् । श० का० १४ अ० १ ब्रा० १ कं० १

और भी—

ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत ते कवषमैलूषं सोमादयन् दास्याः पुत्रः कितवोऽब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति, तं वहिर्धन्वोदवहन्नत्रैनं पिपासा हंतु सरस्वत्या उदकं मापिषदिति, स वहिर्धन्वोदृढः पिपासया वित्त एतदपो न प्रीयमपश्यत्, प्रदेवत्रा ब्रह्मण गातुरेत्विति, तेनापां प्रियं धामोपागच्छत् तमापोऽनूदाढांस्त-सरस्वती समंतं पर्यधावत्तस्माद्धाप्ये तर्हि परिसारकमित्याचक्षते ॥ ऐ. ब्रा. २ पं. ३ अ. १६ कं. पुनरपि ब्राह्मणम्—

अष्टासप्ततिं भरतो दौष्यन्तिर्यमुनामनु ।

गङ्गायां वृत्रघ्नेन बध्नात् पञ्च पञ्चाशतं हयान्

ऐ० ब्रा० ८ पं० ४ अ० २३ कं०

अन्यब्राह्मणम्—

अथैतज्जोम देवयजनं यत्रायस्तिष्ठति यत्र स्पन्दन्ति प्रतद्वहंत्युद्वहन्ति तदेव यजनम् ॥ गो० ब्रा० पू० १३ भा० प्र २ कं.

अर्थात् जो सम्बत्सर की दीक्षा लेते हैं वे समग्र को तरंते हैं और उनका अति शान यज्ञ ही तीर्थ होता है जैसे तीर्थ में स्नान है वैसे ही वह (यज्ञ दीक्षा) है ।

देवताओं ने यज्ञ किया था जिसमें अग्नि, इन्द्र, सोम, मरुत (यज्ञपुरुष) और विष्णु थे परन्तु विश्वदेवान् ही थे उनका देवयजन (स्थान) कुरुक्षेत्र था इसीसे कुरुक्षेत्र को देवयजन कहते हैं और जहाँ कहीं कुरुक्षेत्र का निगमन आता है वहाँ मानते हैं कि यह देवयजन है । एतरेयब्राह्मणमें भी लिखा है कि ऋषियों ने सरस्वती पर ब्रह्मरक्षा और उन्होंने ने कवष ऐलूष को सोमसे बाहिर किया कि यह क्यों

हमारे में दीक्षित हुआ इसे यही व्यासजी और यह सरस्वतीका जल न पी वे, तब वह बाहर गयाहुआप्याससे खिल होकर जलानयनको (प्रदवत्राग्रहा णे गान्धे तु०)

इसमंत्रकोदेखताहुआ और उसीसे जलोंके परमधामको पहुंचा और सब जल उमे भानमिले, सरस्वती उसके चारोंओरसे सरकी उसीसे अबतक भी उस (स्थान) को परि सारककहते हैं ।

ऐसेही और भी है कि “दुष्यन्तराजा के पुत्र मगधराजाये यमुनाके किनारे १८ अड़ाइस और गंगापर ५५ पचपन घोड़ों को बांधा अर्थात् वहां (गंगा यमुना) पर यज्ञ किया । और भी ब्राह्मण कहता है कि इसी पृथ्वीपर देवयजन [यज्ञस्थान] है जहा जलठहरते हैं वहते हैं स्रवते और उछलते हैं अर्थात् ऐसे स्थानों में देवताओं का पूजन करना चाहिये ॥

पाठक महाशय ! इस शतपथ, ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मण की भुक्तियों से भी तीर्थ कुरुक्षेत्र की कैसी प्राचीनता सिद्ध है । अब संहिता के कुछ मंत्र लिखते हैं जिन से तीर्थों पर जाकर स्नान दान आदि की सिद्धि होती है देखिये -

आदान्मेपौरकुत्स्यःपञ्चाशत्तत्रसदस्पूर्वधूनाम् । मंहिष्ठोअर्यः सप्ततिः । ऋ० सं० ६, १, ३५, ६ और—

उत्तमे प्रिययोर्वयियोः सुवास्त्वा अधितुग्गानि । विस्दृणांसस तीनां श्याषः प्रणेताभुवद्वसुर्दिशानाम्पतिः ॥

४८ ऋ० सं० ६, १, ३५, ७ ।

अर्थात् कण्व बंशीय, सौभरि ऋषि कहता है कि शत्रुओं को डराने वाले बड़े पूज्य, भगवान्, सप्ताहक पुरु, कुत्स्यराजाके पुत्र ने सुवास्तु नदी के तीर्थपर पचासकन्या, दोमौदस गाँव और श्यामवर्ण बैल तथा बहुत घोड़े और बस्त्रादि मुफ्त दान दिया है । इन मंत्रों से तीर्थोंपर दान देने की सनातनता सिद्ध होती है । और भी मंत्र लिखते हैं जिनसे धन और संतान की प्राप्तिके लिये सरस्वतीसे प्रार्थना है ।

अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । अप्रशस्ता इव

स्मसि प्रशस्ति मम्बिनस्कृधि ऋ. सं. १।८।१०।२।४।१।१६

अर्थात् माताओंमें, नदियोंमें, देवियोंमें श्रेष्ठ है सरस्वती ! हमधनके न होनेसे असमृद्ध हैं हे माता सरस्वती ! हमारीधन समृद्धि को कर अर्थात् हमें बन दे । इस अगले पंथ में अन्न और सन्तान के लिये सरस्वतीसे प्रार्थना है ॥

तेविस्वासरस्वति भिनायूंवि देव्याम् । शनहोत्रेषु मत्स्वप्न
जां देवि दिदिद् दिनः॥ सं. २ । ८ । १० । २ । ४ । १७ ।

अर्थात् हे सरस्वती देवि । तेरे दीप्त होनेपर ही सब अन्न आभित होते हैं और बहत्सुहृदों के विषय में अमृत पान से वृत्ति हो और देवि सरस्वती हमें प्रजा (पुत्रों) को दीजिये ॥ १७ ॥

अब पाप निवृत्ति के लिये प्रार्थना सुनिये

इदमापः पारिकञ्चदुरितं मयि । यद्वाहमभिदुद्रोहयद्वाशापउ
तानृतम् ॥ ऋ० सं० अ० १ अ० २ व० १२ मं० १ अ० ५
सू० २३ मं० २२

अर्थात् मुझ पत्रपान में जो पाप अज्ञान से हुआ है वाजो कुछ मैंने जा नकर सब से द्रोह किया है वाजो किसी साधु को मैंने आप दिया है वाजो मैंने झूठ बोला है इन सब पापों को हे आपः [जनों] मुझ से दूर करो ॥ २२ ॥ और भी देखिये—

इदमापः प्रवहतावथंचमलंचयत् । यच्चाभिदुद्रोहानृतंतयश्च
वे अभिरुणाम् ॥ अ० वे० सं० कां० ७ प्र० १७ अ० ८

अर्थात् हे जनों ! जो निन्दित मल मेरे शरीर में है और जो मैंने द्रोह किया है और जो मैंने झूठ कहा है और जो मैंने अपराधीको शापदिया है, इन सब पापों को मुझ से दूर करो । और भी देखिये—ऋग्वेदका परिशिष्टभाग ।

यत्रमङ्गाच्च यमुनाच्च यत्र प्राचीसरस्वती ।

यत्र सोमेश्वरो देवो तत्र मामामृतं कृधि ॥

अर्थात्—हे सोम ! जहाँ गङ्गा है जहाँ यमुना है जहाँ सरस्वती है औ जहाँ सोमनाथ हैं वही मुझे अमृत (अमर) कर ॥ और भी देखिये—

सितासितेसरिते यत्र संगथे तत्रासुतासोदिवमुत्पतन्ति ।

ये वै तन्वा विस्तृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते ॥

अर्थात् जहां श्वेत और कृष्ण (गङ्गा यमुना) नदियें मिलती हैं उस स्थान में (प्रयागराज में) स्नान करनेवाले पुरुष स्वर्गको जाते हैं, और जो लोग वहां शरीर छोड़ने हैं वे अमर होते हैं, ॥ और भी—

इदं ते अन्धमभिरसमानमद्भिर्याकाश्चसिन्धुप्रवहन्तिमया ।

सर्पोजीर्णमिव त्वचं जहाति पापं स शिरस्कोभ्युपेत्य ॥

अर्थात् हे सिन्धु ! यह तेरा जल उन नदियोंके समान नहीं है जो कि तेरे में गिरती हैं किन्तु उन से उत्तम है, इस में सिर समेत गोता लगाने से पुरुष पापको ऐसे छोड़ देता है जैसे साँप जीर्ण त्वचाको छोड़ता है ॥ फिर मनुजी ने भी तीर्थों से पाप दूर होना लिखा है कि—

यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः ।

तेन चेदधिवादस्ते मागङ्गा माकुरुन् गमः ॥

मनु० अ० ८ श्लो० १२

यम वैवस्वत देव जो तेरे हृदय में स्थित हैं यदि उत्तक साथ तेरा चिन्ताद नहीं है, अर्थात् अशर्म करने के कारण भय नहीं है तो गङ्गा और कुरुक्षेत्र के जाने की आवश्यकता नहीं । परन्तु तीर्थों पर जाकर किस प्रकार वर्तना चाहिये सां मुनिये ।

परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्थे रण्ये वने पिवा ।

नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात् ॥

मनु० अ० ८ श्लो० ३५६

अर्थात् जो पुरुष तीर्थ, वन, और नदी सङ्गम में पराई स्त्रीको चुकावे सो संग्रहण (सहस्र पण दंड) को पावे ॥ महाशय ! यदि आप यथार्थ दृष्टिसे विचारें तो निःसंदेह ही मनुजी के वाक्यों में भी गंगा, कुरुक्षेत्र तीर्थ और नदी संगम आदि पदों से प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि यह सब तीर्थ क्षेत्र मनुजीके समयसे भी प्राचीन हैं ॥

इन सम्पूर्ण प्रमाणों से निःसंदेह हमारे प्राचीन तीर्थों में त्रिविध (मानसिक, वाचिक और कार्यात्मिक) पापोंकी निवारक शक्तिका प्रमाण मिलता है, और प्राचीनता स्पष्ट सिद्ध हो रही है, अब आप लोग सत्य, सद्भाव और सत्य प्रभाव से निष्प्रभपात होकर विचारें कि केवल कपोल कल्पित कुत्तक बागनाटक बिना हमारे शुद्ध सनातन वेदानुकूल तीर्थ विषयकी कि

तनी गूढ़ता है अतएव अब सनातन धर्मानुरागियोंको उचित है कि अपने परमधर्म तीर्थ सेवन पुण्यकर्मसे कदापि विरत न हों । न किसीकी उक् सावट में आकर अपने धर्म से वंचित हो लोक परलोक से निराश हो अ-मृत्युपरतन शब्द चातुर्वर्ण्य जन्मको खाकर हाथ धोते रह जायें । तीर्थों का फल ऐसे पुरुषोंको मिलता है—

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।

विद्यातपश्चकीर्तिश्च सतीर्थफलमश्नुते ॥ १ ॥

प्रतिग्रहादपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् ।

अहङ्कारानेवृत्तश्च सतीर्थफलमश्नुते ॥ २ ॥

अकलङ्को निरारम्भो लब्ध्वाहारोजितेन्द्रियः ।

विमुक्तः सर्वपापेभ्यः सतीर्थफलमश्नुते ॥ ३ ॥

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः ।

आत्मोपमश्च भूतेषु सतीर्थफलमश्नुते ॥ ४ ॥

अर्थात् जिसके हाथ पैर और मन भली प्रकार से नियममें स्थित हैं, और जिसमें विद्या तप और कीर्ति है, वही तीर्थों के फलको प्राप्त होता है ॥ प्रतिग्रहको छोड़कर भोगोंमें संतुष्ट रहनेवाला, और जो अहङ्कार रहित है, वही तीर्थ के फलको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ कलङ्क रहित, कर्तव्यहीन, स्वप्नाहारी, जितेन्द्रिय, तथा जो मनुष्य पापरहित है, वही तीर्थ के फलको प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ क्रोधहीन, सत्यशील, दृढ़ प्रतिज्ञावाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें जो अपनी समान देखता है, वही तीर्थ के फलको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

प्रियवर ! कैसे शोक की बात है, कि आजकल के असंस्कृतमुख सभ्या विमानों उन हमारे प्राचीन तीर्थों के माहात्म्यको अपनी प्रमाण शून्य युक्ति या से उढ़ाना चाहते हैं; परन्तु मित्र ध्यान रहे पीछरे में पड़े हुए विकृत सिद्धि को यदि कोई स्विजावे तो ऐसा करने से क्या सिद्धि का अपमान हो सकता है। हमारा सनातनधर्म मलीना बरथापे डाने परभी कभी नष्ट नहीं हो सकता। अन्त में हमारी सहृदय सज्जन पुरुषों से मार्थना है कि आह्वय को दूर्योधनकर अपने सनातनधर्म में तत्पर हो जाओ । और अपने वर्ण के अनुसार कर्मों को करो ।

माया और ममता ।

यसादाम्बुजवैभवं कथयितुं पञ्चाननः शंकरः

ब्रह्माभूच्चतुराननो हरिहरो जातः सहस्राननाः ।

एते वापि न खप्रभावमतुलं वक्तुं समर्थाः न ते

सादुर्गाभवतः करोतु कुशलं श्रीराजराजेश्वरी ॥ १ ॥

इस दुःख पूर्ण संसार में इतनी रमणीकता क्यों दिखाई देती है ! क्या का की यंत्रणामय संसार को इतना मधुर क्यों कहा जाता है ? निराशा के उद्वेग प्रवास जिसकी नस १ में घुस रहे हैं, ऐसे भयङ्कर विषयर को अमृत पूर्ण कहकर क्यों मसज होते हो ?

इन सबका कारण माया ममता है । माया ममता के कारण संसार की चित्तामस को सुवर्ण रेणु कहा जाता है । माया ममता के कारण ही इस प्रेत भूमि में शृगाल की हुंकार को किककी मधुर भंकार बोल होसी है । माया ममता के कारण ही यह घोर वन बिलास पूर्ण क्रीडा कानन बोल होता है । माया ममता के कारण ही यह कठोर दुर्भेद्य वज्र को मल कहा जाता है । संसार वृक्ष में माया ममता ही विकसित फूल है । संसार मरुभूमि में माया ममता ही अमृत की निर्भरिणी है । संसार का क रात्रि के कटाक्ष अन्धकार में माया ममता ही निर्मल चांदनी है । माया ममता के कारण ही मनुष्य इतने परिश्रम और कष्टमय जीवन संग्राम को सहन करता है । ममता की छाँत मयी गोद में निद्रित होकर मनुष्य संसार के सब कष्ट भूल जाता है, ममता कपी अमृत के कगने से मनुष्य का मर्मस्थल धुल जाता है । कर्म क्षेत्र के भ्रम से उत्पन्न हुआ दुःख ममता की मदिरा के पान में काटकर मनुष्य नशीम चत्साह से फूल जाता है । मनुष्य की शिथिल मर्म ग्रंथि ममता से अभिविष्ट होकर फिर सतेज और सबल हो जाती है । इस कारण ममता की शक्ति मर्म स्पर्शनी है ।

माया ममता कहने से साधारणतः हम जानते हैं कि वन जन परिवारादि के प्रति आन्तरिक आशक्ति दार्शनिक भाषा में समझना चाहिये कि जो वृत्ति परको अपना करने की इच्छा से चले, विभक्त को संयोजित करना चाहे, उसीका नाम आशक्ति वा माया ममता है । साधारणतः मचलित अर्थ में माया ममता की गाँठ सङ्कीर्ण होगई है । दार्शनिक अर्थ में माया ममता की गाँठ

व्यापक होकर दीर्घही है। दार्शनिक अर्थ यदि ठीक है तो माया ममता के हाथसे रक्षा करने की किसी में शक्ति नहीं है, माया ममताके विद्याकर्म में अत्यन्त ब्रह्माखंड दूबरहे हैं। भित्तारी से लेकर चक्रवर्ती पर्यन्त, सुस्थ सेवनवासी उदासीन पर्यन्त तथा मनुष्य से देवलोक्तक ममता के सबही हास हैं। हमरेको अपना करनेके निमित्त अपाप्तको प्राप्त करनेके निमित्त और प्यारी वस्तुको हस्तगत करनेके निमित्त संसारमें सभी चष्टा करते हैं। सुस्थीजन, जन,परिवार प्राप्त करनेके निमित्त व्याकुल हैं, विद्यार्थी विद्या पानेके कियेव्यग्र हैं सम्मानार्थ सम्मान पानेके किये उत्सुक हैं, ज्ञानार्थी ज्ञानपानेके निमित्त व्याकुल हैं। देवता अमृत पानेके किये व्याकुल हैं। भित्तारी एकजीर्ण वस्त्र पाने के निमित्त ही चेष्टा करता है मिय पदार्थके साथ मिळने की आन्तरिक इच्छाही तो ममता है। इस ममताका उपासक जगत् में कौन नहीं है ! प्रियतम वस्तु पानेकी विपासा जगत् में सबकोही समान है। इस अंश में किसीके भी साथ किसी की पृथक्ता नहीं है। पृथक्ता केवल प्रियताका चित्र लेकर सुखका आदर्श लेकर है। जनार्थी जीव जनकोही समस्त सुखका आदर्श समझता है इसीकारण उसकी जनकी तरफ माया ममता है। भुंझने तथा लिखीने को देखकर बाककका मन भूकजाता है, लिखीना पाकर वह मातापिताको भूल जाता है, आहार निद्राको भूकजाता है, इसीकारण बालककी लिखीने के प्रतिमाया ममता है। युवतीका हास्ययुक्त मुलदेखकर युवक सुखकासार सर्वस्व समझता है इसकारण युवती के निमित्त युवककी माया ममता वा आसक्ति है और बड़े-दार्शनिक पुरुष अपनी उच्च चिन्ताकोही सांसारिक समस्त सुखोंसे अधिक मानते हैं इसकारण वह गंभीर चिन्ताके प्रेममें सगहोर हैं, उस चिन्ताके प्रति उनकी माया ममता वा आसक्ति है। इस समय एक सत्य घटना पूर्ण दृष्टि तथा दृष्टाता है कि नवदीपमें जिस समय न्यायशास्त्रकी विशेष चर्चा थी। उस समय के एक नैय्यायक की बात कहते हैं। वह एकदिन अपनी कुटीमें बैठा हुआ शास्त्र की चिन्ता में मग्न था। उस समय एक धनी जमींदार उसके दर्शन करनेको आया। धनीको घरमें उपस्थित हुआ देखकर नैयायक स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई आज कुछ काम होगा वह विचारकर उसका मन आनन्दमें मग्न हो गया। जमींदार नैयायकके सम्मुख उपस्थित हुआ। नैयायक उस समय एक प्रचित्त से न्यायकी पुस्तक विचार रहे थे, वह शास्त्रकी गंभीर चिन्तामें ऐसे मग्न थे कि बाह्य जगतकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं था। इसकारण जमींदारकी तरफ उन्होंने कृष्टि भी नहीं की। गुणज्ञाही जमींदार किसी प्रकारका आदरसत्कार न पाकर भी क्रुद्ध नहीं हुआ।

कुछ देर देहकर जानेके समय हाथ मोड़कर नैथ्यायकसे बोला महाशय ! मैं जमींदार हूँ, आप ब्राह्मण पंडित हैं । आपके गृह में आकर बिना कुछ दान किये मुझको जाना उचित नहीं । आपकी जो इच्छा हो मैं उसके पूर्ण करने को प्रस्तुत हूँ । जमींदार की बात सुनकर नैथ्यायकने उसी समय पुस्तक का एक पन्ना जमींदार के हाथमें देकर कहा, पुस्तकके इस स्थलको मैं अच्छी तरह नहीं समझ सकता । अनेक विचार करके भी इसका अर्थ नहीं लगा सका । इसी के जाननेकी मेरी इच्छा है । यदि दयालुताके कारण मेरा कुछ कृदाने की इच्छा है, तो यह स्थल मुझे समझा दो । नैथ्यायककी बात सुनकर जमींदार स्तम्भित हो गया । और आदरपूर्वक कहने लगा । महात्मन ! इस अभावके पूरा करनेकी मुझ में सामर्थ्य नहीं । नैथ्यायिक ने कहा मेरी जो इच्छा थी सो आपसे निवेदन कर दी, इसको छोड़ और किसी वस्तुका अभाव नहीं है । ब्राह्मणी के गुणों से सामारिक कोई कष्ट मुझे नहीं है । वह बड़े वस्त्रके साथ शाकान्न प्रतिदिन बनाकर प्रस्तुत करता है, मैं उसको परमा नंदसे भोजन करता हूँ । इसी कारण आपके निकट से और किसी वस्तु के लेनेकी मेरी इच्छा नहीं है । ब्राह्मणी कुछ दूर से स्वामीकी यह बातें सुनकर बड़ी अप्रमत्त हुई । सदाशय जमींदार जाते समय ब्राह्मणीको बहुतसा द्रव्य दे गया । हम तुम धनको जिसप्रकार प्रियपदार्थ समझते हैं, बाळक खिलौनेको जिसप्रकार प्यारा समझन है । नैथ्यायिक बाळकी चिन्ताको वसी प्रकार प्रियपदार्थ समझता था, खिलौने में आसक्त होकर बाळक माता पिता गृह आदिक सभी पदार्थ को भूखजाता है, इसीप्रकार मूर्खीरचिन्ता में मग्न होकर नैथ्यायिक बाह्य समस्त पदार्थों को भूखगया था । और जो धार्मिक भक्त हैं वह ईश्वरके प्रेममें मग्न होकर समस्त विश्वके राज्यको भूखजाते हैं हमारे तुम्हारे पक्षमें रुपये जिसप्रकार सुखकी सा मिथ्री हैं युवकके पक्षमें सुवर्ण जिसप्रकार सुख की सा मिथ्री है, भक्त धार्मिक के पक्ष में भगवत्प्रसङ्ग उसी प्रकार आनन्दवर्द्धक है । धन ऐश्वर्य्य पुत्रपुत्री में जो मग्न हम आस्वाद करते हैं, विचार और भगवत् प्रसङ्ग में दार्शनिक—और भक्त वही मग्न पान करते हैं । इस के स्वरूप में कुछ भ्रान्तविक नहीं है, केवल श्रेणीगत भेद होसकता है । हम तुम सो चेष्टा करके भी नहीं जानसकते, चिन्ता शीलकी चिन्तामें क्या सुख है, भक्तके भगवद्गुणानुवाद में क्या सुख है । विष्ठाका कीट सो चेष्टा करने परमा क्या जानसकता है । पितरोंके खाने में क्या सुख है ? वह केवल भक्षणी करनेसे ही ज्ञात होता

हे ! विचार शील विचार में सुख न बानेपर क्यों आसक्त होगा ? भक्त सुख न पानेपर भगवत् रसमें क्यों डूबेगा, क्यों नहीं ? आसक्ति वा लाजसा सुख के निमित्त ही होती है । जिम ममता वा आसक्ति ने हमें तुम्हें संसार का दास किया, धन के निमित्त पिशाच कर दिया है, उस ममता ने ही मैं भी ज्ञानी के हृदयस्थ होकर उसको ज्ञान राज्यका सेवक बनाया है । जिम ममताने कामोंको कामिनीके चरणोदरका पिपासु किया है उसी ममताने मोमक भक्तको भगवच्चरण पंकजका कङ्काल किया है । जिम वृष्टि के जलकी बूँदें नीमके फलमें गिरकर कड़वी होगई हैं वहीबूँदें पके आमके फल में गिरकर स्वादिष्ट बन गई है । जो सुन्दर फूल विद्यामी के हाथमें पड़कर स्त्री का शिरो भूषण होता है वही पुष्प साधु उपासकके हाथमें पड़कर देवताके चरणतलमें चढ़ाया जाता है । जो गंगा का जल कलाखके हाथमें पड़कर मद्य में मिलजाता है, भगवद्भक्त के हाथमें पड़कर वही गंगा का जल देवताका चरणामृत होजाता है । माया ममता स्वभावसे वास्तविकही गंगाका जल है । संसार कीटक विद्यास भान्डार में पड़कर वह मादकतामें मिलजाता है, और साधुके कमण्डलुमें पड़कर वह देवताओंके चरणोंमें निवेदित होता है । नारियल का जल कांभीके वर्चनमें रत्न देनेसे मढ़ होजाता है, उसकी मधुरतामें त्रिकार आजाता है, इसी प्रकार माया ममता संसार रुपीपाश में रत्न देनेसे मोह मयी मदिरा होगई है । वही सास्त्रमें भी कहा है कि—

“पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरामुन्मत्त भूतं जगत्”

फिर वही भगवान्के चरणोंमें डाल देने से अमृत (भक्ति) बनजाती है । हमने ममताको अमृतके बदलेमें इलाहल कर लिया है, चन्दनके बदले विषा बनालिया है, अमरावती की मधुर साभिप्रीको नरक कुंडमें डाल दिया है । व्यवहार दोषसे हमने मणि को धूलमें पिछा दिया है । निर्मल शब्द ऋतुके आकाश में गाढ़ कलङ्ककी कालिमाकोलेप कर दिया है, स्वर्गीय सौदामिनी की जलती हुई कान्ति को अमावस्या का घोर अंधकार कर दिया है । क्या और करना ! जा देनेके कारणही ममता आसक्ति हमारे बंधनका कारण है । है पुष्पमाळा हमको नागपाश होगई है, इसमें हमारीही दृष्टिका दोष है ??

जीव सृष्टि ।

वसुदेव सुतं देवं कंस जगन्मर्दनम् ।

देवकी परमानन्दं कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम् ॥ १ ॥

ईश्वर ने जिसकी सृष्टि की है, उसका नाम "ईश्वर द्वैत" है, और जीव अपनी सामर्थ्य के बलसे जो सृष्टि क्षेत्रमें पहुँचा है, वह 'जीव द्वैत' है। बाहर का द्वैत जगत् परमात्मा की सृष्टि है, और भीतर का भोग्य जगत् जीव की मानसिक सृष्टि है। यदि केवल बाहर का संसार साजमें सजाकर परमात्मा जीवको मन रहित करके कार्य क्षेत्रमें भेजता तो सब भ्रमकाही समाप्त हो जाता। बाहर के पदार्थ यदि भीतर प्रविष्ट होकर स्थिति न करते, तो जीव को मस्तकपर हाथ धरकर रोना नहीं होता। बाहरकी मन मोहनी सुन्दर छवि यदि भीतर अङ्गीकृत न होकर बाहरही रहती, तो अन्तमें यह निराशा जीवको नहीं घेरती। बाहर का बहता हुआ जल सरोवर में प्रविष्ट होकर सरोवर के पुत्र स्वरूप मत्स्यादिको जिस प्रकार बहा ले जाता है उसके सिक्के हुए कमल दलको तरङ्गाघातसे जिस प्रकार विभ्रम भिन्न करके चला जाता है, उसी प्रकार बाहर की तरङ्गों में पड़कर बहुत दिनों का सञ्चित धन खोकर जीव अनाथ होकर कोटता है। बहते हुए जलके दूसरे स्थानसे मत्स्य आकर प्रवेष्ट तो कर सकता है, किन्तु बहतो उसका निजस्वनहीं है। इसी प्रकार बाहरका जो कुछ भीतर आकर जम गया है, उसकी उन्नति से भीतरे के निजस्वकी उन्नति कब हो सकती है ? उसका निजका जो कुछ था, वह यदि होता, तो उसको दूसरेका मुख देखना नहीं पड़ता।

ईश्वरके संसार में आकर उसके ही दिये हुए घर आदि में रहकर उसीके धनको हमने अपना समझ लिया है। वही की उत्पत्ति की हुई वस्तु के ऊपर हमने मायतामय आचरण ठक दिया है। यही आज हम अच्छी तरह समझेंगे और समझाएँगे।

पञ्चेन्द्रियके सामने जो कुछ पदार्थ आ जाता है, मन उसी की तरफ दौड़ने लगता है। जिस प्रकार पुष्करणी नदी से जलका सोत जल निकालनेकी क्रिया द्वारा निकलकर क्षेत्रमें पतित होकर क्षेत्राकार हो जाता है, इसी प्रकार अन्तःकरण इन्द्रियोंके द्वारसे बाहर जाकर विषयकी तरफ कलनेसे विषयाकार हो जाता है, अन्तःकरण को इस विषयाकारताका नामही छवि है इस वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यका नाम प्रमाण चैतन्य है।

वेदांत मत में जगत्ब्रह्माण्ड सीपी में रजतकी समान चैतन्यस्वरूप ब्रह्म में आरोपित है। जो कुछ देखते हो सुनते हो, जानते हो, वह समस्त ही ब्रह्मकी छाया, ब्रह्मका विकास, ब्रह्मरूप आधारका आविर्भाव, सीपीका अस्तित्व छोड़कर रजतका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता, इसकारण सीपी

रजतका अधिष्ठान है, उसी प्रकार ब्रह्ममी जगत् का अधिष्ठान है, इस कारण ब्रह्म सत् और जगत् असत् है, क्या ब्रह्मका स्वरूप नहीं है सत्+चित्=आनंद, इन तीनों अंशोंको छोड़कर और जो कुछ दिखाई देता है वह सम्पूर्णही असत् है, और जिन को ज्ञान का व्यभिचार (अभाव) न हो वही सत् यही इस सद सत्त्वके पृच्छनेकी रीति है, (इस प्रकारका एकदृष्टांत है वह यहां देते हैं) सम्मुख एक देवताका मंदिर है, उसमें दो अंश हैं, एक जटांश, दूसरा ब्रह्मांश, 'रहा है' यह जो देव मंदिर के सत्त्वांश का टुकड़ा है सो वही ब्रह्मस्वरूप है, यही सत् है कारण कि इन विषयों में ज्ञानका अभाव नहीं होता, यह घटरहा है- यह पटरहा है, यह मटरहा है इन सबको भी देखकर सद्वृद्धिका अभाव नहीं होता सद्वृद्धि के अनुसारही रहना चाहिये परन्तु इन सम्पूर्ण देवालय विषयक वृद्धिका अभाव नहीं दृष्टि आता इस कारण देवालय असत् सत्त्वांश स्वरूप जो ब्रह्म है वही सत् है यदि सत्तामात्र ब्रह्मही स्थिरीकृत हो तब घट पटादि में सत्ताकी व्यवस्था होती है, जैसे बूराको लेकर पेड़ के भीठेका व्यवहार होता है, इससमय हम यह पूछते हैं कि यह जो घट पटादि सम्पूर्णही ब्रह्म चैतन्य से ढके हुए हैं। सो इन घट पटादि का अधिष्ठान स्वरूप चैतन्य, घटावच्छिन्न चैतन्य, पटावच्छिन्न चैतन्य इमनामके शास्त्र से कहा जाता है, इसीप्रकार से अंतःकरण की वृत्तियोंको अधिष्ठान भूत चैतन्यको वृत्तावच्छिन्न कहते हैं इस बात को हम पहलेही कह चुके हैं इस वृत्तावच्छिन्न चैतन्य के साथ विषयावच्छिन्न चैतन्य अर्थात् घट पटावच्छिन्न चैतन्य का जब भेद होता है तभी वह घट पटादि के प्रत्यक्ष होता है, इस बातको यहांपर हम एकदृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि तुम यह विचारो कि तुम्हारे सामने एक घड़ा रक्खा है इस घड़े के साथ तुम्हारी चक्षुन्द्रियोंका संयोग हुआ है, संयोग के होतेही अंतःकरण की वृत्तियों में जाकर यह घटरूप विषयसे और उसके आकार से परिणत होता है, उसका यही परिणाम है, वह जब वृत्ति और घड़े एक स्थानमें दोनों एकजित हुए, इन दोनोंकी एकस्थानमें स्थिति होने से अधिष्ठानभूत चैतन्य दोनोंकी अभिन्नता सम्पादित हुई। यदि चैतन्य एक है, तो उसके अतिरिक्त विभिन्नता नहीं है, परन्तु तो भी उपाधिके भेदसे उसका भेद अङ्गीकृत होता है जैसे आकाश में एकके अभिन्न होतेही घट गृहादिउपाधिके भेदों से घटाकाश और गृहाकाश इत्यादि भिन्न २ नाम भिन्नरूप से प्रतीय होते हैं इसीप्रकार से चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य

वृत्तावच्छिन्न चैतन्य इत्यादि भिन्नरूपसे भिन्न होते हैं, परन्तु इसारी वह उपाधि दोनोंकी यदि एक स्थानमें स्थित होती ऐसा होने से उपाधि में इन दोनोंका अभेद होगा, जैसे गृहाकाश और घटाकाशको आपस में भिन्न होतेही उस घटको यदि घरके बीचमें स्थितकरा, तो ऐसा होने से उस घट और घर की एकस्थानमें स्थिति होने के कारण घटाकाश और गृहाकाश की अभिन्नता सर्वदा भिन्न होती है। सभीप्रकार से वृत्तावच्छिन्न चैतन्य के साथ घटावच्छिन्न चैतन्य का अभेद सम्भक्तना चाहिये, इस अभिन्नता के होनेसेही जानाजाता है कि इसका प्रत्यक्षकरनेवाला कौन है, जीव साक्षी है, यही प्रपंच भोगका देखनेवाला और भोगकरनेवाला है, भोग दो प्रकार के हैं गौण और मुख्य सुख दुःख प्रत्यक्षमें ही मुख्य भोग है, बाह्य पदार्थका प्रत्यक्षही गौण भोग है, बाह्यपदार्थ ही सुख दुःखका कारणहै, इस कारण आपस में बाह्यपदार्थका साक्षात्कार गौण भोग कहकर उल्लिखित हुआ है इस भोगका जो विषयहै, वही अन्तरजगत् वही अंतःकरण का परिणाम वही जीवके कर्माधीन की निज सृष्टि और वही जीव द्वैत कहाकर कहा गया है।

जैसे जीजाति पिता कर्तृक जनित हो पिताकी आदर मयी पुत्री और पति के द्वारा भोगीजाकर पति की सौहाग मयी पत्नीहै, इसी प्रकार से ईश्वर कर्तृक सृष्टजगत् ईश्वर द्वैत और जीवकर्तृक भोगहोने से वह जीव द्वैत है, ईश्वर का संकल्प अविद्याका वृत्ति स्वरूप है, वह संकल्प ही जगत की सृष्टि का साधकहै, और जो जीवके संकल्प की मनोवृत्तिहै वही जीव का भोग साधक है अब यहां यह शंकाहोतीहै कि बाह्य पदार्थ ईश्वर के निर्मित स्वरूप से अतिरिक्त है, यहजो एक भोग्यताकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं इस विषय में विशेष युक्ति क्याहै इसका उत्तर संक्षेप से दियाजाता है, अपने मनमें यह विचारको कि एकरूपवती स्त्री अपने स्वामी के पक्षमें आनंदकी देनेवाकी है, और वही सौतके पक्ष में प्रज्वलित अंगारा है और परपुरुषकेपक्षमें दुःखकेविषयका मांढारहै इसस्थानमें वस्तुकी स्वरूपता एक होनेपरभी उसको तीनव्यक्ति तीन प्रकारसे अनुभव क्योंकरतैहै किस कारण वह तीनों उसका एक भावसे नहीं देखते? ज्ञानका विषय जिस प्रकारहै ज्ञान भी उसके अनुयायी होजाताहै, विषयकी विचित्रताके कारणही ज्ञानकी भी विचित्रताहोती है, इस कारण यहां भी ज्ञानकी विचित्रता सिद्धीके निमित्त विषय की भी विचित्रता तुमको माननी होगी, अभी तुम कहने में बाध

होगे कि जिस स्त्री की बाह्य स्वरूपता एक होने परभी उसका जो दूसरा उसके अनिरीक्षित मनोमय भोग्यताकार स्वरूप है, वह क्या विचित्र नहीं है, वह क्या प्रत्येक मनुष्य के पक्षमें भिन्न २ नहीं है, इसी से उनतीनों जनों को उक्त स्त्री विषयक तीनों प्रकार के ज्ञान का उदय होता है उक्त भोग्यतामय स्वरूप किस कारण से भिन्न २ हुआ, क्योंकि वह मनकी सृष्टि है, मन (अंतःकरण) क्या प्रत्येक मनुष्यका भिन्न २ नहीं है, इसी से उनकी सृष्टि भी भिन्न २ है, जिस मनुष्य के मन में उक्त स्त्री को न पाने के कारण रजोगुण के उदय से दुःखका उदय होता है उसी के मन में उक्त स्त्री के स्वामी के अधिक प्यार करने से तमोगुण के कारण द्वेषका उदय होजाता है । जो स्वामी रूपवती स्त्री को अपना कहकर सत्त्वोद्रेक के कारण उसके मनमें सुख का उदय होता है, मन में स्थित सत्त्वरज और तमोगुण के भेद के अनुसार मानसिक सृष्टि की भी विभिन्नता होगई है, इस कारण वह तीनों व्यक्ति एक स्त्री को तीन भाव से देखते हैं स्त्रियोंका स्वरूप ईश्वरद्वैत है, और उनका सुखमय दुःखमय तथा द्वेषमय यह तीनों स्वरूप जीव द्वैत हैं, यदि कहो कि विषयक ज्ञानकी विभिन्नता होती है, जो हो परन्तु ऐसा कहने से उस ज्ञानके विषय स्त्री आकार का भेद क्यों मानेंगे, क्या ज्ञानकी पृथक्तासे स्त्री के स्वरूप की कोई भिन्नता (विलक्षणता) दिखाई नहीं देती, तुम्हारी इस बातका उत्तर पहिलेही दे चुके हैं, परन्तु तौ भी कुछ और कहते हैं, स्त्री का स्वरूप दो प्रकारका है, एक मांसमय और दूसरा मनोमय है मांसमय शरीर की पृथक्ता के नहोने परभी मनोमय शरीर की पृथक्ता होती है, मनुष्य की स्वप्नावस्था में जैसे बाह्य पदार्थ न होने परभी एक मनोमय जगत् की सृष्टि होती है, उसी प्रकार से जाग्रत अवस्था में भी स्त्री को देखने के समय तुम्हारे अन्तर में ही एक मनोमयी स्त्री उत्पन्न होती है तो स्वप्नावस्था में और जाग्रत अवस्था में यही पृथक्ता है कि स्वप्नकी सृष्टि वासनामय और जाग्रत अवस्था की सृष्टि वृत्तिमय है यह पहिलेही कहाये हैं कि यह मनोमय सृष्टिही जीवके बन्धन का कारण है, क्योंकि यही सुख दुःख भोगने का हेतु है, पहिलेही कह चुके हैं कि वृत्ति के होने से फिर जीव साक्षी के प्रत्यक्ष होता है, वह प्रत्यक्षही आत्मपद बाह्य है, इस वृत्तिका यदि निरोध हो? इस मनोमय जगत् का यदि विनाश हो? तो जीव को सुख दुःख का भोगना नहीं होता, ज्वाला सं-

अणा की अभिमयी ज्वाला माळा में फिर जलना नहीं होता । यह मनोमय जगत्ही समस्त आपदाओं का मूल है । इस काही भयकरना होता है बाह्य जगत् के भयकरने का कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि वह बंधनका कारण नहीं है, जिस कार्य के प्रति जिसकी कारणता है उसी कार्य के साथ उस कारण के अन्वय के व्यतिरिक्त रहना चाहता है, यहाँ पर एक दृष्टान्त देते हैं । घट के प्रति दण्ड की कारणता है, दंड के होनेसे फिर घट की उत्पत्ति होती है, दंडके नहोने से घटकी उत्पत्ति नहीं होती इसकाही नाम अन्वय व्यतिरेक है जो यदि इस प्रकार से समझो कि बाह्य पदार्थ के न होने से बंधन नहीं होता, तो बंधनके प्रति उसकी कारणताको स्वीकार करसक्ते हैं परन्तु ऐसे स्थल में दिखासक्ते हैं कि जिस स्थान में बाह्यपदार्थ विन्दुमात्रभी नहीं और फिर भी बंधन होता है, देखो जिस प्रकार स्वप्नावस्था में । इस अवस्था में बाह्यपदार्थ के न होनेपर भी जीवको सुख दुःख भोगरूप बंधन भोगने होते हैं, इस कारण समझाजाता है कि मनोमय जगत् ही बंधनका कारण है ।

बहुत दिन हुए कि पिताको छोड़कर पुत्र परदेशको चलागया है यद्यपि पिताने आजतक उसका कोई समाचार नहीं पायाथा परन्तु तो भी ऐसा विश्वास है कि वह जीवित है इसी अवस्था में किसी जाळसाजनेपिता से आकर कहा कि तुम्हारा बेटा मरगया, इस भयंकर वार्त्ता को सुनतेही उसका पिता रोनेलगा, वास्तव में पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है परन्तु खोखेबाज की बात से ही यह जानलिया कि मेरा बेटा मरगया इसी से पिता रोने लगा और फिर पुत्रकी मृत्युके वृत्तान्त को सुनने से प्रथम पिता नहीं रोया था, कारण कि मनोमय पुत्र उसके मन के भीतरे उस समय निवास करता था तब यह कहना होगा कि मनोमय जगत्ही बंधन का कारण है, यहाँ एक दृष्टान्त देते हैं कि एक बूढ़ा स्त्री गङ्गा स्नान करनेको गईथी वहाँजाकर उसने देखा कि रुई से भरीहुई बहुतसी नौकायें किनारे पर बँधरही हैं, उस रुई कोही खिपे तूँवकर यज्ञोपवीत इत्यादि बनाकर अपनी जीविका निर्वाह करती हैं, इस को देख उस के मन में बड़े २ विचार होने लगे, इस इतनी देर के देर रुई को कौन तूँवेगा, कहाँ यह जायगी, क्या होगा वह इसका कुछ भी ठीक नहीं करसकी अन्त में वह इसको विचारते २ पागल हो गई बहुतसे डाक्टरोंने देखा परन्तु कोई भी उसे आराम नहीं करसका अन्त में एक बुद्धिमान मनुष्य कृपाकरके उसे अपने स्थान पर लेगया उस

जैसे उसने यह झूठी झूठी बात बनाकर कहा कि देखो बूढ़ी तुम उस दिन सज्जा जी स्नान करने को गई थी और वह जो बहुतसी रुई से भरी हुई नौकायें देखी थी, सो उन सब नौकाओं में आग लग गई, इस बात को सुनते ही बृद्धाने दीर्घस्वांस लेकर कहा कि हे जगदीश्वर रक्षा करो ! रक्षा करो !! यह बात कहते ही उसके शरीर पर प्रफुल्लता दिखाई देने लगी, उसके मनके भीतरे धीरे २ जो रुई का ढेर जम गया था सो सब एकबारही नष्ट होगया, उसका बिचार जातारहा, पागलपना भी आराम होगया, सो इसी से कहते हैं कि मनोमय सृष्टि ही जितनी आपदा का कारण है, बाहरे की रुई बाहरही रह गई, उस में से एक कण मात्रभी खराब नं हुई यह बात ठीक है परन्तु वृद्धा के मनके भीतरे जो इस रुई का बिषय चित्र अंकित हो गया था वह सब जातारहा इसी से वृद्धा शान्त होगई, यह प्रतिबिम्ब अथवा बेदांतिक भाषा इस रुई रूपी विषयके साथ मनके अभिन्नरूप का परिणाम है, यही जीव की निज सृष्टि है ॥

योगाभ्यास ।

पातंजल दर्शन में लिखा है 'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः' मानसिकवृत्तिराश्रित निरोधकाही नाम योग है । काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि वृत्तिराश्रिता मन शरीरकी विशेष प्रक्रियाओं से बंधा है, मन की प्रक्रियाओं का विशेष फल शरीर में और शरीरकी प्रक्रियाओंका विशेष फल मन में दिखाई देता है यदि मनःशक्तिका शरीरके किसी विकृत भागसे प्रत्याहार कर लिया जाय । और यदि शरीर में कोई दुर्बल अंगमें अपने मन के बेगको संवर्धित करते पाया जाय तो वह अंग निश्चयही बलवान हो जायगा, इस प्रकार हमारी इच्छा शक्तिके बलकी इच्छानुरूप शरीरका आकार प्रकार सठन-बढ़ी-बढ़ति होसकैगा, और शरीरका आकारभाव अंगोंके अनुसार हमारे मन को कभी उद्भाविता नहीं करसकैगा, यदि किसीसमय मन खेद युक्त अवस्था में हो, उससमय शरीर के प्रफुल्लभाव प्रगट अवस्था में करने लगे, तब उसका मनभी उससमय प्रफुल्लभावको धारण करसकैगा, इस कारण शरीरकी क्रियाके विषयमें मन परिवर्तित होता है हमारे मनकी क्रियाके विषयमें शरीरही परिवर्तित है ।

श्वास प्रश्वास की भिन्न गतियोंसे मस्तक को विशेषर गतियुक्त होना होता है, और इसकी विशेषर गतियों से मनोवृत्तिकी राशिका उदय होता है । श्वास की क्रियाके विशेष से गुह्यदेश के ऊर्ध्वभाग में स्थितवायु को ऊपर की ओर से सम्पूर्णरूप से आकर्षण करसकेंगे अर्थात् समस्त उदर के ऊर्ध्वभाग में स्थितपेशी बन्ध और फुम फुसे के पेशी समूहको यथोचित कार्य शील करनेपर मनकी उत्पत्ता वा संकुचतावृत्ति सभी दूर होजायगी शून्य मनोवृत्तियोंकी प्रवृत्ता में बन्ध संलक्ष मांसपेशी सभी शिथिल होजायगी, और इनके द्वारा उदरिकभावका यंत्रभी अपने २ स्थान से च्युत होजायगा, परन्तु मूलाधार से श्वासको आकर्षण करने से पेशीबंधका मांसपेशी राशिसं पुष्ट होगा, और अन्यान्य यंत्रभी अपने २ स्थान से आँवेंगे और संकुचित मनोवृत्ति की राशि तिरोहित होजायगी । मन की किसी मळीन वृत्तिके दूर होजाने से उसके विरुद्ध निश्वासकी गति का परिवर्तन करनाही एकमात्र है । इस कारण योगशास्त्रमें प्राणायाम अर्थात् वायु संयमकी व्यवस्था विख्यात होती है, इठदीपिका में लिखा है कि जो श्वास की गति दोनों से मनोवृत्तिकी क्रिया करते हैं । निश्वासकी गति के बंद होने से मनोवृत्ति निष्क्रिय होजाती है, परन्तु वायु को मली भांति से रोककर चित्तकी वृत्तिको रोकने के लिये चेष्टा करके और दूसरी प्रकार से क्रियाका विशेष अभ्यास करना आवश्यक है ।

योग क्रम ।

बराबर शीत और उष्णता से पूर्ण स्थानमें युवा पुरुष के प्रति सौभाग का सादे चारभाग अंगुल वायुके श्वाससे निर्गत होते हैं, एवं योगाभ्यास से वायुको परिष्कार करना प्रथम प्रधान उद्योग है, और इसी लिये योगाभ्यास करनेवाला इस प्रकारसे गुहामें निवास करे, जिस स्थानमें मनुष्यके शरीरकी स्वाभाविक उत्ताप के समान उष्णता सर्वदा विद्यमान है, योगके अभ्यासीको शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिये, तद्विना शक्तिके प्रवाह को अर्थात् परिचालक धातु पदार्थको स्पर्श नहीं करना होगा, अपरिचालक वस्तु, यथा, चर्म, रोम कृशादिके ऊपर स्थिर होकर, उपवेशन न करे अर्थात् बैठे, मौन रहे, रात्रिमें एकबार केवल बहुत थोड़ा दूध चुपचावको भोजन करे, थोड़ा भोजन करने से यन्त्रिज जलके पान करने से अल्पही निद्रा होगी,

ऐसा अभ्यास होने से इन्द्रियें, योग्य विषय, चौर्यलोभ और मिथ्या भाषण परित्याग का अभ्यास क्रम २ से करे, अर्थात् अहिंसा ब्रह्मचर्य, आस्तेय परिग्रह और सत्पका अवलम्बन करे, जिस समय इस प्रकार से सम्पूर्ण अभ्यास होजाय, तब अपनी चित्तकी वृत्तियों को मलीनताका दूर करने के निमित्त तपस्या वा उपवास शौच अर्थात् शरीरके भीतरेका भाग वायुद्वारा बहिर्भाग जलमे धोवै, संतोष स्वाध्याय अर्थात् अध्यात्म विद्याके अभ्यास से एवं ईश्वर के प्रणिधान अर्थात् अपने कर्म के फलोंकी राशियोंको ईश्वर के अर्पण करे, इन पाँचों नियमोंका अभ्यास क्रम २ से करना चाहिये ।

आसन ।

जब इन पाँचों प्रकारका कुछर अभ्यास होजाय, तब आसनका अभ्यास करना चाहिये । गोरक्षनाथकी प्रधानतः ८४ प्रकार के आसन में चक्रवर्त्त की है परन्तु उस अवसर के बीचमें स्वस्तिकासन और सिद्धासनका अभ्यास सुगम और अधिकतर फलदायक है स्वस्तिकासन जैसे बाया चरण दक्षिण जंघाके नीचे और दक्षिण चरणको बाई जंघाके नीचे रखकर मेरु दंडको सीधा रखकरके बैठे सिद्धासन जैसे बाये चरणको गुल्फ से गुल्फस्थान अर्थात् मूढ़र और अंडकोशके मध्यस्थलको आपीढ़न और दक्षिण गुल्फ के छिगमूळ में रक्षापूर्वक मेरु दंडको सरलभाव से इत्यादि किसी असीम पदार्थ के अचिन्तन से आसन दृढ़ होजाय । जब योगाभ्यासी स्वस्तिकासन वा सिद्धासनपर एकघंटेतक सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठसके, तब भू के बीचमें अपनी दृष्टि की रक्षाके लिये अभ्यास करे, फिर अभ्युपातको न करके और पलकको न फेरकर एकघंटेतक दृष्टिको स्थिर रख सके, तब जलधर बंध बंधनका अभ्यास करे । जलधर बन्ध जैसे ठोड़ीको बलस्थल के ऊपर कंठ स्थिर दोनोंके बीचमें संलग्न और कंठ को संकुचित करे, और संकुचित कंठनाळ द्वारा धीरे२ निश्वासको ऊर्द्धकी ओरको आकर्षण करे । और निश्वास में जितना समयलगे उससे दुगना समय उस वायु को मेरु दंडके भीतर देकर निज नाभि से नवाकर आवे ।

अजपा साधन ।

योर निद्रा अर्थात् सुषुप्ति के समय एकबार निश्वास और प्रश्वास को

चार सैकण्ड तक अविबाहित होती है इस गणनाके प्रति दिन में इधर १६ बार प्रति घंटे में ९०० बार २४ घंटे वा दिन रात्रि में २१५०० श्वास प्रश्वास को लेना और बाहर करना होता है योगाभ्यास के समय प्रति श्वास में 'हं' और प्रति प्रश्वास में 'सः' इस प्रकार से शब्द का अनुभवकरे निश्वास के ग्रहण के समय 'हं' और वायु को त्यागन करने के समय 'सः' इस कल्पित शब्द दोनों के प्रति विशेषध्यान रखना होगा। अभ्यास और शीघ्रता के वश से 'हं' सः यह दोनों शब्द प्रतिक्रामित होकर 'सः-हं' वा 'सोहं' इस प्रकार से अनुभूत हैं। तब मन के प्रतिश्वास में 'सो' एवं प्रति श्वास में 'हं' इन दोनों कल्पित शब्दों के प्रति अभिनिवेशकरे अधिकतर अभ्यास और अधिकतर शीघ्रता के वश से 'सोहं' एवं 'स' एवं 'ह' यह व्यंजन विलुप्त होजायंगे, तब केवल उ+अम्। अर्थात् 'उं ह, इस आकार का बोध होगा, योग का अभ्यास करने वाला उस समय प्रति निश्वास में और प्रति प्रश्वास में 'उं', इस शब्द के प्रति विशेष अभिनिविष्ट हो इस प्रकारसे मानसिक जपको भजना करते हैं, यदि किसी को इस में किसी प्रकार से भी संदेह हो तो जो हम दिन रातके बीच में २१५०० बार निश्वासको ग्रहण करते हैं, परन्तु सुषुप्ति के समय जब हम घोर निद्रित और अचेतन होते हैं, तब किस प्रकार से प्रतिश्वास प्रश्वास में 'ओ' शब्द का ध्यान होना संभव है ? है तो यह सत्यही, सुषुप्ति के समय मन अपने कार्य में लीन होजाता है, परन्तु जाग्रत अवस्था की वासनासे निद्रा के समय भी कार्य करता है नहीं तो जाग्रत होने से निद्राके पहले सम्पूर्ण बातें हवा ही विस्मृत होजाती—

षट्चक्र ।

जिससमय योगके अभ्यास करने वालेको "भजना" के साधनेमें पूर्णता से अभ्यास होजाय, तब इस चरबीके तत्त्वमय शरीरके बीचमें स्थान ३ में चोरे बिचित्र चक्र स्थित है, उनका ज्ञानना अत्यन्त आवश्यक है। साधक अभ्याससे और आभ्यन्तरिक दृष्टिको सहायता से देखे कि जो मस्तकके बीचमें कर्ण वर्णका एक सहस्र दलका कमल है। वह सहस्र बिन्दुवाला जगमग नामका चक्र है, यह परम गुप्त स्थिति है। जो जोके बीचमें जो मिजली की समान वर्णवाला दो दलका एक कमल है, वही आत्मा का स्थान है, वह ज्ञाना

चक्र नाम से कहा गया है। कंठके बीच में धूम्रवर्ण का एक सोलहदलका कमल है, यही प्राणका स्थान है, विशुद्ध चक्रनामसे कहा गया है, हृदय के बीचमें पीले वर्णका बारहदलका कमल है, यही शिवका स्थान है अनाहत चक्र नाम से प्रसिद्ध है। नाभिके बीचमें नीले वर्ण का दशदलका कमल है, यही बिष्णुका स्थान है, मणिपुरचक्र नाम से प्रचलित है लिंगमूल में काकवर्णका सोलहदलका कमल है वही ब्रह्माका स्थान है, यह स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। लिंग और गुह्यदेश के बीचमें सुवर्ण के वर्ण का चार दलका कमल है, यह विघ्न विनाशन गणेशजीका स्थान है यह आधार चक्र नाम से कहा जाता है। जिस समय साधक अपनी अन्तरङ्गिसे इन समस्त चक्रोंको देखसके, तब वह पीठके बांसको सीधा रखकर कंठ को सकोड़कर ठोड़ीको वक्षस्थलपर स्थापितकर स्वस्तिक आसनपर बैठकर श्वास वायुको आधार चक्र से खँचकर प्रत्येक चक्र को भेदन करते-उपर के ब्रह्मरन्ध्र चक्र को छठावै और उसे दुगने समय में मेरु के बीचमें देकर आधार चक्र के नाम से लावै, और श्वास आने जाने के समय 'ॐ' इस शब्दको विशेष करके प्रयाग करे, इसके पीछे फिर श्वासको उठाने के समय उस चक्र को बाईं ओर को ढकेर छेजाय, और पहलेकी समान मेरु दंडसे आधार चक्र नाम से लावै, इसका मन्त्रीप्रकार से अभ्यास होजाने से, श्वास ऊपरको जाने के समय प्रतिचक्र में थोड़ीदेर नियमित समयतक विश्राम करना होता है। श्वास दिन रात्रि में २१६०० चलता है और बाहर जाता है। इसी गिनती से योगका अभ्यास करनेवाला आधार चक्रको बाईं ओर को छौटालने के समय ५०० बार अर्थात् एकदल में १६० बार श्वास प्रश्वास निमित्त समयतक विश्राम करे। स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्र इन प्रत्येकको बाईं ओर को छौटालने के समय ५००० बार अर्थात् स्वाधिष्ठान चक्र के प्रतिदलको १००० बार मणिपुर चक्रके प्रतिदलको ५००० बार और अनाहत चक्र के प्रतिदल को ६०० बार श्वास आने जाने के समय विश्राम करावै, इसके उपरान्त विशुद्ध चक्र और ब्रह्मरन्ध्र चक्र प्रत्येक को बाईं ओर देकर परिक्रमा के समय १००० बार अर्थात् विशुद्धचक्र के प्रतिदलको ५१ ॥० आज्ञा चक्र के प्रतिदलको ६०० और ब्रह्मरन्ध्र चक्र के प्रतिदल को एकबार श्वास के आने जाने के समय विश्राम कराना चाहिये। प्रत्येक चक्र को प्रत्येक दलका चिन्ह, प्रत्ये-

(६६)

क दलमें माणवायुको स्थित करने का फल, षट्सक ग्रंथमें विस्तारपूर्वक वर्णन है, उसके चित्रको देखतेही उत्तमरूप जानसकते हो इसका साधन बड़ा गुप्त है और अभ्यास भी बहुत कालतक कियाजाता है ।

नाद ।

इस कारण समस्त चक्र लौटा देनेकी सामर्थ्य होने से पहले साधक अपने इच्छा करने से नाद साधनका अभ्यास करसक्ता है, अर्थात् पीठ के बांसको सीधा रखकर सिद्धासनपर बैठकर दहिने हाथ के अंगूठे से दहिने कानको और बांये हाथ के अंगूठे से बांये कानके सूराखों को बंद करे । दहिने हाथ की तर्जनीसे दहिना नेत्र, और बांये हाथ की तर्जनी से बांया नेत्र, दहिने हाथ की मध्यमासे दहिनी नासिका का मुर, और बांये हाथ की मध्यमासे बाई नासिका का मुर, और दहिनी अनामिका और कनिष्ठा से दहिना अधर, और बांये हाथकी अनामिका और कनिष्ठा से बांया अधर बंद करे, इस प्रकार करने से जो ध्वनि अनुभूत होगी, शब्द हीन होने के समय निर्जन स्थानमें वासकर उसमें गाढ़ अभिनिवेश करना होता है, अभ्यास करतेर क्रमशः दश प्रकार के भिन्न शब्द अर्थात् नाद भूत होंगे । पहले चिनिनाद इस से क्रांति का अनुभव होगा, दूसरा किकिनी नादसे शरीर काँपेगा, तीसरा पंटानाद, इससे दुर्बलता, चौथा शंखनाद, इस से शिर काँपेगा, पाँचवां तंत्री नाद इस से अमृतके सोतेका अनुभव होगा । छठे ताल नाद से अमृतपान सातवें वेणुनादसे विज्ञान अर्थात् विशिष्ट सूक्ष्म ज्ञानका प्रकाश, आठवें मृदंगके नाद से वाक् सिद्धि नौ में भेरी नाद से अदृश्य देह और दिव्य दृष्टि होती है, और दसमें मेघनादसे अनादि ब्रह्मस्वरूप होजायगा, इन सभी के साधन करनेको अवश्यही बहुतसा समय चाहिये, बहुत परिश्रम और यथेष्ट धैर्य की आवश्यकता है ।

मुद्रा ।

इस लिये इन छैः नादों का अभ्यास होने से पहले साधक को खेचरी मुद्राका अभ्यास करना उचित है । खेचरी मुद्रा—जैसे—जिह्वा को अपने हाथ से गौके दूहने की रीति के अनुसार मलकर उसको विपरीत भाषिनी करने की चेष्टा करे और जिसरीतिसे जिह्वा बढ़नाय वही रीतिसे खेचकर

तालूमें लगावै, इस कार्य के सिद्ध करने को अत्यन्त थोड़े समयकी आवश्यकता नहीं है। इस कारण साधकको जिह्वा को तालूमें लगाकर, ऐसा करने सेही प्राणायामके करने का अधिकार प्राप्त होता है।

प्राणायाम ।

प्राणायाम को अभ्यास करने के समय एक गुहा में वासकरना होता है उसस्थान में गरमी मनुष्य की स्वाभाविक और शरीर की बराबर कमती बढती नही। मौनबलसन, यम, नियम, सुखासन, जलन्धरबन्ध, खेचरी मुद्रा, वृद्धवृष्टि, और चक्रभेद प्राणायाम के उपयोगी हैं। प्राणायाममें तीन क्रिया करनी होती हैं। पहिली में स्वास का त्यागना अर्थात् रोकक दूसरी में स्वास का ग्रहणकरना अर्थात् पूरक, तीसरी में स्वासका रोकना अर्थात् कुम्भक, स्वास ग्रहणकरने का समय सबकी अपेक्षा थोड़ा है। स्वास के रोकने का समय सबसे अधिक है, स्वास त्यागकरने के समय स्वास का ग्रहण करना दुगना है, प्राणायाम के अभ्यास के लिये स्वस्तिका सन पर बैठना होता है। मेरु दण्ड को सीधाकर, गरदनको सकोड ठाढ़ीको कंठ की दानों हड्डियों के बीच में स्थापित कर विपरीत गामी जिह्वा को तालू में प्रविष्ट, वृष्टि को भौंहों के बीच में गादरूप से रक्षित, और बायें हाथ से बायें अधर को दबाना होता है, बाईं नासिका के छुरको दाहिने हाथकी अनामिका से बंद करके दाहिनी नासिकाके छुरसे स्वास को मेरु दण्ड में देकर धीरे १ आधार चक्र को गवावै। फिर दाहिने नासिका के पुटको दाहिने अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका के पुट से स्वास आधार के चक्र से षट्चक्र का भेदकर ऊपरको आकर्षण करै, इसके पीछे दाहिने और बायें दोनोंही नासिका के छुरों को दाहिने अंगूठे और अनामिका से स्वास की गतिको सम्पूर्ण रोकदे यही पहिली प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया में पूर्वोक्त प्रणाली प्रतिक्रोम, तीसरी प्रक्रिया में पहिले प्रणाली का पुनर्वा अवलंबन करै और सम्पूर्ण क्रियायेंही 'ॐ' शब्द के प्रति मनको विशेष ध्यान निवेश करै, प्राणायाम शिक्षाके अर्थ पहिले ६ वा १० वा १६ सेकंडतक मेरुदण्ड से धीरे १ बायुको आधार चक्र में लावै उसके पीछे कुंचित कण्ठनाल से मिलाकर वा पांच या साठ सात सेकण्ड तक स्वास को आकर्षण करै, दस वा बीस अथवा तीस सेकण्ड तक रोकना चाहिये, इस सामान्य प्रा-

नायाम से शरीर में रोमांच अङ्ग प्रत्यङ्ग दुर्बल और शक्तिहीन होजायगे, किन्तु मुख्य प्राणायाम से पहिले रोजक २४ सेकेण्ड पूरक १९ सेकेण्ड और कुम्भक १२४ सेकेण्ड करना होता है इस प्रकार प्राणायाम शरीर से क्रमशः धर्म निर्गम और शरीर का कांपना एवं शरीर छोटा होजायगा । प्राणायाम के (स्वास संयम) अभ्यास से प्रत्याहार अर्थात् इन्द्रियों के वशमें करने की सामर्थ्य होगी ५४६ सेकेण्ड तक स्वास को रोकने से प्रत्याहार सिद्ध होजायगा । प्रत्याहार के अभ्यास से धारणा अर्थात् चित्त निवेशकी शक्ति की वृद्धि होगी । धारणा के समय १९९९ सेकेण्ड तक स्वास को रोकना होगा, इस अवस्था में शरीर और मनकी इच्छानुसार गति रोके तब यह देह कठिन होजायगा, धारणा का ध्यान उपयोगी है, ध्यानके समय २९९९ सेकेण्ड तक स्वास को रोकना होगा, ध्यान शील पुरुषका समस्त शरीर बिजली की ज्योतिःकी समान बोधहोने लगेगा । चित्तसे सम्पूर्ण पदार्थोंको दूरकर, केवल एकमात्र पदार्थ ग्रहणकरनेका नामही ध्यान है । जब के बल 'ॐ' शब्दार्थ अथवा कुछ तमोगुण मिश्रित सांख्य शास्त्र के शेषपंचतत्त्व के किसी एक तत्त्वका ध्यान करै उसी का नाम सानन्द ध्यान है और जब शुद्ध तत्त्व गुण वा योगीश्वर को 'अहं' के साथ ध्यान करै इसी का नाम 'सामिता ध्यान' इस प्रकार ध्यान करने से अपने शरीर में अस्तित्व का अनुभव नहीं होगा अर्थात् पुरुष विदेह हुआ जानेंगा । किन्तु जब 'अहं'का बोध होजायगा तबमन अपने सूक्ष्मकारण में लीन होगा । इस प्रकार के ध्यानका नाम 'प्रकृतिक्रय' ध्यान है, इस अवस्था में समस्त पदार्थही आत्मा में लय होजाते हैं । पहिले तीन प्रकार के ध्यान में 'अहं' भावका कुछ २ बोध होजायगा; किन्तु जब अहं बुद्धि सम्पूर्णतासे विनष्ट होगी तभी समाधि से मुक्त होजायगा । ६९९४ सेकेण्ड वा इस से अधिक समय तक स्वास को रोकने से समाधि सिद्ध होगी, मर्म में स्थित बाळक की समान समाधि में स्थित हुआ मनुष्य हृदय के कोषों से बंद होजायगा और कुछ दिनोंतक भोजन पान वा स्वास लेने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है । समाधि बीजबान और निर्वाज भेदों से दो प्रकार की है । सबीज समाधि में पहिले सब संस्कार लुप्त होजाते हैं किन्तु विनष्टनहीं होते, इस क्रिये सबीज समाधिबान पुरुषकी पहिले संस्कार की राशियें पुनर्बार जाग्रत अवस्था में आजायेंगी और उस समाधिसे अपने आप मंग होजायगा । किन्तु निर्वाज समाधि में पहिले संस्कार सभी

नष्ट होजायेंगे, इस कारण निर्बीज समाधिबान पुरुषकी समाधि कभी भंग नहीं होसकती इस निर्बीज समाधिके समय में मनका सम्पूर्ण विनाश होता है तब आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तुका प्रकाश नहीं होता ।

कामना और वैराग्य ।

अग्नि और जल में, प्रकाश और अन्धकारमें जिस प्रकार एक विरोधता का सम्बन्ध है, कामना और वैराग्य में भी ठीक उसी प्रकार एक विजातीय सम्बन्ध है । कामना जीव को जिस मार्ग में लेजाती है, वैराग्य उस पथ से छौटाकर उसको दूसरे मार्ग में चलाता है । कामना जीवको राग और भोग, आसक्ति और अनुरक्ति, विहार और संसार के मार्ग में लेजाती है, वैराग्य जीव को त्याग और योग, विरक्ति और अनासक्ति, अनाहार और संहार की तरफ लेजाता है । कामना कमनीय कामिनी की समान पूर्णिमा के निर्मल किरण जल से जड़ित नदी के तीर पर निवास करके जीवको भोग विकास का परामर्श देती है, और वैराग्य ज्ञान गंभीर उदासीन की समान जगत् प्रत्येक अणु परमाणु में श्मशान का विकट चित्र अंकित कर के जीवको संसारकी अनित्यता समझा देता है । कामना प्रवृत्ति के मार्ग में वैराग्य निवृत्ति के मार्ग में अपना राज्य विस्तार करता है । यह प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, यह राग और त्याग मार्ग दोनों हमारे सम्मुख हैं । कलियुग के जीव हम किस मार्ग में चले यही इस समय पहला प्रश्न है ।

अभाव बुद्धि जीवको जितने दिन घेरे रहैगी, कामना उतने दिन निश्चय ही जीव प्रकृति के साथ रहेगी, जिस दिन जगत् का समस्त अभाव मिटेगा, उस दिन ही जीव पूर्ण काम होसकेगा । जब तक यह नहीं होगा तब तक कामना प्यारी सखी की समान जीव को जगत् के कितने ही मनोहर कुञ्ज कानन दिखाकर घुमावेगी । इस कारण जागतिक अवस्था में कामना जीव की स्वतः सिद्ध संगी है । कामना का हाथ हटाकर कोई भी एक पद नहीं चल सकता । कामना के जाल में प्रत्येक जीवही अन्वीभूत है । कामना रज्जु (रस्ती) के आकर्षण में नये हुए वृषभ (बैल) की समान यह जगत् निरन्तर घूमता है, कामना को मोहिनी मूर्ति को संसार ने इतना प्यार करना अम्बास किया है कि निष्कामना की मूर्ति कल्पना में अंकित करते हुए भयभीत होता है । इस कारण स्वभावतः जो कामना की तरफ जीवकी गति है, उस गतिके स्रोतको चरुटाकर वैराग्य के

जलते हुए कुएँ में कूँकर वर्तमान कलियुग में जीव के पक्ष में कितना असम्भव है उसीका विचार करना चाहिये ।

जगत् में शिक्षा दो प्रकार की है। एक प्रकृति और अनुराग के अनुकूल शिक्षा, दूसरी उसके प्रतिकूल । विद्या शिक्षाही कहो, चाहे धर्म शिक्षाही कहो, सब शिक्षाही इन दो अंशों में हैं । शिक्षाभेदसे शिक्षक भी दो प्रकार के हैं और शिक्षार्थी अधिकारी भी दो प्रकार के हैं, अधम और उत्तम । मध्यम की बात इस समय छोड़ो । जो शिक्षक शिक्षार्थी की प्रकृति और अनुराग तत्त्व के स्थान २ में प्रवेश करके उसके अनकूल शिक्षाका विधान करता है, वही प्रकृत शिक्षक है । वायुकी अनुकूल गति जानकर जो मल्लाह नौका चलाता है, उसकी चतुराई का सबही प्रशंसा करते हैं, इसी प्रकार छात्रकी प्रवृत्तिरूप वायुकी अनुकूलता देखकर जो शिक्षक शिक्षारूप नौका को संसार सागर में चलाता है वही मविष्यत में शिक्षार्थी के प्रणकी कुतज्ञता ग्रहण कर सकता है । जो शिक्षक छात्रकी प्रवृत्ति और अनुराग के प्रतिकूल में शिक्षा विधान करता है, उसको श्रेष्ठ शिक्षक नहीं कहा जा सकता । समय समय पर उसकी दी हुई शिक्षा निष्फल भी हो सकती है । पाँच वर्ष छोटा बालक केवल क्रीड़ा करने की ही इच्छा करता है । उसके खेलकी प्रवृत्ति ने पढ़ने सुनने की इच्छा को पराजित कर दिया है । उस की इस क्रीडामयी प्रवृत्ति को दमित करके तिसको पढ़ने सुनने के राज्य में लेजाना होगा जो मूर्ख शिक्षक है वह बच पूर्वक बालक क्रीड़ा प्रवृत्तिको रोककर तिसका मन पढ़ने लिखने की तरफ लगाने की चेष्टा करेगा । किंतु जो चतुर शिक्षक है वह उस क्रीड़ा प्रवृत्ति के द्वाराही बालक के शिक्षा देनेकी चेष्टा करेगा । इन दो प्रकार की चेष्टाओं में अन्त की चेष्टाही निःसंदेह फलवती है । इस समय एक दृष्टान्त याद आया है ।

किसी धनी के एकपुत्रथा । एकही पुत्र होने के कारण धनीका उसपर अत्यन्त प्यारथा । जब वह कुछ बड़ा होगया तो धनी ने उसको लिखने पढ़ने के निमित्त एकशिक्षक नियुक्त किया । किन्तु कोई शिक्षकभी उसका मन पढ़ने लिखने की तरफ न लगासका । वह सदा कवूँतर खेल खेलकर जाता, उसको मारकर बचपूर्वक पढ़ाने के कारण धनाने शिक्षकको छुटादिया कई शिक्षक विफल मनोरथ होकर चलेगये । अनन्तर पिताकी बहुत चेष्टा के पश्चात् एक चतुर शिक्षक उस के अध्यापन कार्य में नियुक्तहुया । शिक्षक प्रथम आकर छात्रसे पढ़ने लिखने की कुछ बात न कही । केवल उस

का आदर करके तिसका मन प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके साथ खेलने भी लगा। एक दिन उसने कहा देखो तुम्हारे कवूतरो की संख्या बहुत अल्प है, इतने अल्प कवूतरो से कुछ काम नहीं चलेगा, और दोसौ कवूतर मंगाओ। शिष्यक की बात सुनकर छात्र बड़ा प्रसन्न हुआ। क्योंकि वह जो चाहता है गुरु उसीके अनुकूल है। इस कारण उसने आनन्द से दो सौ कवूतर मंगा लिये। गुरु ने एक दिन कहा, देखो इन सब कवूतरो के नाम और चिह्न रखने चाहिये। नहीं तो एकको भी नहीं पहचान सकोगे यह कहकर गुरुने लक्का मुक्का आदि नामों के बदले 'क' 'ख' इन एकर अक्षरके ऊपर प्रत्येक कवूतर का नाम रखवा गुरु ने इस प्रकार समस्त ठण्डा जून वर्ण और इतरवर्ण एकर टुकड़े कागजपर लिखकर छात्र को प्रत्येक कवूतर के पंख में चिपका देने को कहकर कहा जब जिसका नाम छेकर पुकारूं तब उसी समय उस कवूतर को हमारे निकट लाओ ऐसा करने से कभी कवूतर के पहचानने में भूल न होगी। शिष्य आनन्दपूर्वक ऐसाही करने लगा। पच्ची बड़े चञ्चल होते हैं, शिष्य ने एक एक कवूतर के पर में एकर अक्षर चिपका दिया, कवूतरो ने उड़कर उन को गिरा दिया। इस प्रकार एकर अक्षर दशर बारह बार लगाने से शिष्यको अक्षरों की पहचान होगई। जब शिष्यको अक्षरों की पहचान होगई तब चतुर शिक्षकने अन्यान्य पक्षियों की कहानियों की एक पुस्तक पढ़ानी आरंभ कर दी। उन कहानियों के पढ़ने में शिष्यका मन ऐसा लगा कि वह कवूतरो के खेलको बुरा समझ ने लगा। इस प्रकार गुरु ने खेलने के बहानेही कि खना पढ़ना सिखाकर उसको मनुष्य कर दिया।

इसी का नाम अनुरागानुकूल शिक्षा है। इस श्रेणी की शिक्षाके जगत् में न होने से पूर्वोक्त छात्र की समान मन्द अधिकारियोंको विद्या प्राप्ति का उपाय नहीं था। जो छात्र अपनी क्रीड़ापथी वासनाको शिक्षक के ताड़न से दूर करके पढ़ने छिलनेमें मन लगासकता है, वह उत्तम अधिकारी है। उसके निमित्त अनुरागानुकूल शिक्षाका प्रयोजन नहीं उत्तम शिक्षककी आवश्यकता भी नहीं है। किन्तु जो मन्द अधिकारी हैं उन के निमित्त अनुरागानुकूल उत्तम शिक्षाका प्रयोजन है। अल्प छात्र के साथ उत्तम शिक्षक और उत्तम शिक्षकके साथ अल्पछात्र, इन दोनों के मिलन को श्रेष्ठ कहीं कहा जासकता, किन्तु कुत्तित मिलन भी नहीं कहसकते। उत्तम अधिकारी अपनी सामर्थ्यके बल से अल्प शिक्षक के निकट से फल प्राप्त करसकता है

किन्तु इस से शिक्षककी कोई चतुर्ता नहीं है। जो शिक्षक अपनी सामर्थ्य के बल से अधमको उत्तम करसक्ता है वही धन्यवाद देने के योग्य है। सरोवर में कमल खिलाना सहज बात है, किन्तु जो मरु भूमि में कमल को प्रफुल्लित करसक्ता है वही जगत् में चरण कमल रखना जानता है इस कारण कहते हैं कि जो शिक्षा मानवीय प्रकृति और अनुराग के भीतर क्रियाकर सकती है, वह शिक्षाही भ्रेष्ट कार्य करी है, उस से फल शीघ्र मिलता है। बिद्या शिक्षा के राज्य में जैसी विधि है, धर्म राज्यमें भी वही है। इस में भी मन्द अधिकारी के निमित्त अनुरागानुकूल शिक्षा विशेष प्रयोजनीय है। हम लोग कलियुग के मन्द अधिकारी हैं। हम कामना के और अनुराग के अनुकूल धर्म शिक्षाही चाहते हैं। यदि कोई उत्तम अधिकारी है तो उसके निमित्त नहीं कटाजाता है। हम अपनी श्रेणी की बातही कहते हैं। हम वैराग्य की विकट मूर्ति देखकर डरजाने हैं। धर्म शिक्षा के निमित्त कामना छोड़कर हम वैराग्य में नहीं जासकते। लिखने पढ़ने की शिक्षा के निमित्त कामना छोड़कर हमलोग कीड़ासक्त बालक की समान खेल छोड़कर पुस्तक में मन नहीं लगासकते। तां जो लिखने पढ़ने की शिक्षा खेलकूदके भीतर र होसकती है, जो शिक्षा विशाल नदी की समान कामना की गोद में होकर बहसकती है, हम उसी शिक्षाको चाहते हैं। हम कामनाकी मृदुमधुर पवन में प्राणमन लगाना नहीं चाहते। हम कामना कल्पलताका माता अन्न पूर्ण के सुंदर चरणों की शीतल जल धारा में स्नान करना चाहते हैं। ज्ञान वैराग्य से जलती हुई शिवकी संहारिणी मूर्ति के कराळ कवच (ग्रास) में मस्मी भूतहोना चाहते हैं। वैराग्यकी तप्त वायुसे आत्माको केशित करना नहीं चाहते हम कामना की कलित पुष्पांजलि माता के चरणों में समर्पण करना चाहते हैं वैराग्य के आश्रिकण लेकर निकट ताण्डव में आगि लीला करना नहीं चाहते। हम लोग राग मार्ग के भिखारी हैं त्यागमार्ग को दूरसेही नमस्कार करते हैं ॥

हम कामनाका ध्वंस नहीं चाहते, किन्तु कामनाका पूरण चाहते हैं हम कामनाकी निवृत्ति चाहते हैं यह ठीक है किन्तु तुम्हारी समान कामना का ध्वंस नहीं चाहते। तुम गला पकड़कर कामनाको रोकना चाहते हो। हम कामनाको वर्द्धितकर उसकी चरितार्थता सिद्ध करके निवृत्तकरना चाहते हैं। कामनाके रोकने से अनिष्ट होनेकी सम्भावना है। जैसे एक दृष्टांत देखो।

किसीके शरीरमें एक फोड़ा निकल रहा है, फोड़े का रक्त स्वभावसे ही

फूटकर बाहर हो नाचाहता है । ऐसे समय अनाड़ी चिकित्सक किसी औषध विशेष से फोड़े को बैठाकर आराम करना चाहेगा । किन्तु जो बुद्धिमान वैद्यराज हैं वह किसी लेपसे फोड़े को पकाकर उसका दूषित रक्त निकलनेका सुविधा करदेंगे । फोड़े को बैठा देने से कुछ समय के निमित्त यद्यपि कुछ शांति होसक्ती है, किन्तु कुछ दिनोंके पश्चात् वह दूषित रक्त जमकर उस स्थान के रक्तको दूषित करके फिर घाव करदेगा । और यदि फोड़े को पकाकर उसका दूषित रक्त पहिलेही बाहर करदियाजाय तो पहिले कुछ कष्ट होगा, किन्तु फिर बहुत समयतक उसकी शांति रहेगी । इसी प्रकार कामनाको दबाकर फैकना उचित नहीं । उसको पकाकर उसका दूषित रक्त निकालदेना चाहिये । पंख हीन बैराग्य के कठगरे में कामनाको बंद रक्खाजासक्ता है, किन्तु वह अपूर्ण कामना फिर फूट फूटकर बाहर निकलसक्ती है । इसी कारण परम विरागियों की भी अप्सराके रूप में मुग्ध होने की बात शास्त्र में लिखी है । अतएव वासना को न रोककर उसका पूर्ण करनाही उचित है । वासना का दूषित रक्तमय मुख जितना फूटेगा, उतनीही अतृप्तिकर उवाका यंत्रणा सहसकेगा, घृतकी आहुति में जलतीहुई अग्निकी समान वासना की सहस्र जिह्वा उतनीही धक् धक् करके जलेंगी, किसी प्रकार से इस अल्प कष्ट को काटकर इस सांसारिक जगत् की गलीको छुड़ाकर इस अनन्त आकाश के विशाल वक्ष में वासनाको जोड़ देने से फिर अतृप्ति नहीं रहेगी उस समय वासना आत्महारादि शाहारा होकर किनार को खोकर अगाध सागर में कहीं लीन होजायगी । उस समय उसका पता लगाना भी कठिन होगा । तुम्हारी अतृप्त वासना बैराग्य के चरणतल में दलित—मर्दित—पिष्ट पेयित होकर परम की अभिज्ञाप बाणी से कितनी ही बार घोषणा करेगी, हमारी कामल कामना विभुके श्रेष्ठ चरण चुम्बन में चरितार्थ होकर इस रासरसिक रसे श्वरकी रसमय तरंगों में बहकर कहीं बली जायगी । तुम्हारी कामना सुखी हुई कङ्कालमयी मूर्ति लेकर प्रेत भूमि में श्वराश्वि के पैरों में लोटैगी हमारी वासना उस राज राजेश्वर के दरबार में प्रवेश करके तिनके चरण कल्पवृक्षकी शीतलछाया में बसकर तिनके गुणों की गाथा गान करेगी । तुम्हारा ज्ञान बैराग्य घातक की समान कराक बेश में सजकर कामना का कोपल कण्ठ फाँसी काष्ठ में झुलादेगा, हमारी मेघ शक्ति कामना को सज्ज में करके तिसको प्रेममय प्राणके प्राण ध्याननाथ की पार्श्व चारिणी कर

देनी । तुम्हारा ज्ञान वैराग्य कामना को कलङ्कितकरके उस ज्ञानमय निर्मल धाम के द्वार से भी बगादेगा, हमारी प्रेम भक्ति कामना बाह्यिका को निर्मल कर माता अन्नपूर्णा के कोह देश में (गोद में) उसको बसादेगी स्नेह की सोहाग बयी दुहिता जिस प्रकार कहीं से भयपाकर माताकी गोद में छिपजाती है, इसी प्रकार हमारी कामना संसार की दुरभिसंधिभय मूर्ति से दूरकर जिससमय जगज्जननी की गोदमें जाकर गिरैगी, उसके बाँच से मुक्तक के स्थिरहोगी उस दिनही हमारी कामना सार्थक होगी । किन्तु इस समय हम कामना को छोड़ नहीं सकते । उसके मधुरहास्य क हम बहुतचाहते हैं । संसार में रखकर कितनेही दिनतक उसको प्यार करेंगे । उसके पश्चात् माताके अंचलकी निधि माताके अंचल में बांध देंगे । उसमें घरकी समता घरचली जायगी । शक्ति की कणिका शक्तिसागर में दूबजायगी अनुकृति प्रकृति में मिलजायगी आसक्ति प्रेममयी की लीला न्तराल में अन्तर्हित होजायगी ।

मन्त्रब्राह्मण ।

स्थानुरयंभारहारःकिलाभूदधीत्यवेदंनविजानातियोऽर्थम् ।

योऽर्थज्ञइत् सकलंभद्रमश्नुतेनाकमेतिज्ञानविधूतपाप्मा ॥

इस समय एक नयाविवाद कालक्रम से उपस्थित हुआ है कि मंत्र भाग काही नाम वेद है ब्राह्मण भाग वेद नहीं है इस कारण यह बहुतही उचित समझते हैं कि पहिले उनका पूर्वपक्ष लिखकर फिर भली प्रकारसे प्राचीन ऋषियों का सिद्धान्त सबके सम्मुख उपस्थित किया जाय देखिये—

पूर्वपक्ष स० प्र० पृ० १०५ पं० ६

संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्यायकी समाप्तिमें वेद यह सनातनसे शब्द लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्यायकी समाप्ति में कहीं नहीं लिखा और निरुक्त में—

इत्यपिनिगमोभवति इति ब्राह्मणम्

छन्दोब्राह्मणानिचतद्विषयाणि

यह पाणिनीय सूत्र है इस से भी स्पष्ट विदित होता है कि, वेद मंत्रभाग और ब्राह्मण व्याख्या भाग हैं इस में जो विशेष देखना चाहें वे ऋग्वेद विभाष्य भूमिका में देखें अनेक प्रमाणों से विरोध होने से ॥

मन्त्रब्राह्मणयोर्बेदनामधेयम् का० सू०

यह कात्यायनका वचन नहीं होसक्ता जो ऐसा माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सक्ते क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में ऋषिभुनि राजादिकोंके इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसकाहो उसके जन्मके पश्चात् किस्नाजाता है किसी मनुष्यकी संज्ञा वेद में नहीं है स० पृ० १०६ पं० १७ जो किसी से कोई पूछे तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि, हमारा मत वेद है जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं ॥

उत्तर पक्ष—स्वामी जी ने यहां भी अपनीही धुनि निकाळी बल्का मंत्र और ब्राह्मणको आप वेद नहीं मानते और कहते हो कि, अनेक प्रमाणों से सिद्ध होने से यह कात्यायन वचन नहीं होसक्ता अबहम यही प्रमाण दिखावेंगे कि, सबही आचार्योंने यह बात मानी है कि, मंत्र और ब्राह्मण मिलाकर वेद कहाता है प्रथम तो आपही ने उपनिषदों कोभी वेद माना है स० पृ० ११ पं० २ देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में ओम् आदि परमेश्वर के नाम हैं ओमित्येतदक्षरमिदं उपासीत् छान्दोग्य० ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वमित्यादि मांडूक्य, यहां उपनिषदोंके प्रमाण दिये और सब वेदके नाम से उच्चारण किये पुनः पृष्ठ १९० पं० १० अतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य सांख्यसू० इसके अर्थ में स्वामीजी लिखते हैं उपनिषद् भी प्रधानहीको जगत् का उपादान कारण कहता है यहां श्रुतिशब्द देखिये उपनिषदोक्तका नाम सिद्ध होता है और यदि वेद शब्द से व्यवहार्य वाक्यकलापके दूसरे पक्षों से अर्थ करने को व्याख्यान कहते हैं तो स्वामीजी इसे क्या कहेंगे ।

प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि पारितावभूव

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरथीणाम्

यजु० अ० २३ मं० ६५

और—प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि पारितावभूव

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरथीणाम्

ऋ० मं० १० सू० १२२ मं० ४

और—नवोनवोभवसि जायमानोऽहं केतुरुषसामे व्यग्रम्

भागं देवेभ्यो विदधास्यायन् प्रचन्द्रमास्ति रते दीर्घमायुः अथर्व.

नवोनवोभवतिजायमानोऽहंकेतुरुषसामेत्यग्रम्
भागन्देवेभ्योविदधात्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरतेर्दीर्घमायुः

ऋक० मं० १० सू० ८५ मं० १९

इन में पहले मंत्र में (विश्वारूपाणि) ऐसा पद है और दूसरे में (विश्वजातानि) ऐसा पद है तीसरे में (भवसिजायमान उषसामेत्यग्रम् विदधात्यायन्) ऐसे विच्छेपण पद हैं तो इन भिन्न मंत्रों में वेद पदों के पदान्तर से अर्थ कथनरूप स्वामीजी का पूर्वोक्त (ऋग्वेद भा० भूमिका) वेद व्याख्यानन्तव तो स्पष्टतासे प्रतिपन्न होता है तो फिर वेदभी व्याख्यान कहलावेगा ॥

(मन्त्र) भरद्वाज अंगिरा वसिष्ठादि ऋषियों के संवाद देखने से ऋषि प्रणीतत्व ब्राह्मण है (उत्तर) अच्छे भ्रममें पड़े हो वेदोंका वेदत्व तो इतनाही है कि, भूत भविष्य वर्तमान सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट सर्ववस्तु साधारणसे सबको जानते हैं और दूसरोंको जानते हैं (लौकिकानामर्थपूर्वकत्वात्) ऐसा कात्यायन ऋषिने प्रातिशाख्यमें कहा है इसका अर्थ यह है कि, लौकिकानां अर्थात् "गोमानयशुक्रादिदेन" इत्यादि लौकिक वाक्योंका प्रयोग अर्थ पूर्वक होता है अर्थात् प्रयोग करने वाले लोग उन उन वक्तव्य अर्थोंका लाभ करके वा अनुसन्धान करके लौकिक वाक्योंका प्रयोग करते हैं और वैदिक नित्य वाक्यों का अर्थपूर्वक प्रयोग नहीं घटसक्ता क्योंकि, वैदिक वाक्यों के अर्थ सृष्टि प्रलयादिक नित्य नहीं हैं इससे वस्तुसत्ताकी अपेक्षा न करके लौकिकत्व को जानते हुए वेद यदि याज्ञवल्क्यादि जनकादि के संवाद का कथन भी करें तो क्या हानि होती है अन्यथा तो (सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत्) अर्थात् सूर्य चन्द्र परमेश्वर ने जैसे पहले बनाये थे ऐसेही इस सृष्टि में बनाये इत्यादि इस संहिता भागकी भी अवेदत्वापत्ति होजायगी जैसे जनकादि संवादों के ब्राह्मण ग्रंथों में देखने से जनकादिक के उत्पत्तिकाल के पश्चात् काल में उत्पन्न होना ब्राह्मण भाग में उल्लेखित करते हो जैसे (सूर्याचन्द्रमसौ०) और (त्रितं कु०) इस पूर्व लिखित श्रुतिको भी सूर्य चन्द्रकी सृष्टि कहने और त्रितं ऋषि के उत्पत्तिकाल के पश्चात् काल में मंत्र का भी उत्पन्न होना प्रतीत होनेके कारण अनित्यत्वापत्ति होजायगी तब तो बही हुई कि, आप व्याजको मरते थे मूलभी मँवावेठे इस आपत्ति के निवारणार्थ आप ही यही कहना पड़ेगा कि सूर्य चन्द्रमादिक की उत्पत्तिको

कहनेवाले भी वेद कुछ सूर्यादिकी सृष्टि के पश्चात् कालमें उत्पन्न नहीं हुए हैं क्योंकि वेदवाक्यका प्रयोग अर्थपूर्वक नहीं होता किन्तु उस में जो कथन है वह अवश्य होगा तो फिर ब्राह्मणभागने क्या बिगाड़ा है जो इससे आप चिढ़ते हो ब्राह्मण वेद द्वेष अच्छा नहीं अब आगे देखिये कि मीमांसाके प्रथम अध्याय १ पादका ३२ सूत्र मंत्रके लक्षण में इसप्रकार है ॥

तच्चोदकेषु मंत्राख्या ३२

शेषे ब्राह्मणशब्दः ३३

यहां ऐसा आचार्य शेषे ब्राह्मणशब्दः इस द्वितीय सूत्रोक्तिसे (शेषे) मंत्रभागसे अवशिष्ट मंत्रैकदेशमें (ब्राह्मणशब्दः ब्राह्मण शब्द से व्यवहार होता है ऐसा कहते हैं इस कथनसे यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि वेदके मंत्र और ब्राह्मण दो भेद हैं यदि आचार्य ब्राह्मण को वेदका एकभाग नहीं मानते तो शेषे ब्राह्मणशब्दः ऐसा कैसे कहते प्रकृतिस्थ जन रामायण महाभारतका शेष है ऐसा कोई नहीं कहेगा तब शेष शब्द के कथनसे ब्राह्मणको वेदत्व अवश्य अभिप्रेत है ऐसा प्रतीत होता है अतएव ब्राह्मणनिर्बच नाधिकरण में आचार्य शबरस्वामी ऐसी व्याख्या करते हैं ।

(प्र०) ब्राह्मणका क्या लक्षण है ?

उत्तर—मंत्र और ब्राह्मण दो भाग वेद हैं उस में मंत्रभागके लक्षण कहने हीसे परिशेषतः ब्राह्मणका लक्षण सिद्ध होगया फिर कहनेकी क्या आवश्यकता है और यही समझकर भगवान् जैमिनिने भी पूर्व लिखित दो सूत्रों से मंत्र ब्राह्मणात्मक समस्त वेदका लक्षण कहकर वेदके एकदेश ऋक्का ॥

तेषामृग्यत्रार्थविशेषादव्यवस्था ३५

गीतिषु सामाख्या ३६

शेषयजुःशब्दः ३७

(ऋक् यजुसामका लक्षण कहा है और यजुपके भी एकदेशका)

निगदोवाचतुर्थस्याद्धर्म विशेषात् ३८

इस सूत्रसे यजुर्विशेष निगदका भी लक्षण कहा है यदि आचार्य ब्राह्मणको वेद नहीं मानते तब तो (तच्चोदकेषु मंत्राख्या) इस से मंत्र लक्षण कहने के उपरान्तही ऋगादिका भी लक्षण कहते पर यह तो मंत्र लक्षण के अनन्तर (शेषे ब्राह्मणशब्दः) इस सूत्र से ब्राह्मणका लक्षण कहते हैं इस से जैमिनि मंत्र

और ब्राह्मण दोनोंही को वेद मानते हैं अब जीजिये श्रीकणादाचार्य के अध्यायकी आदि में लिखते हैं कि—

बुद्धिपूर्वावाक्यकृतिर्वेदे— क०

अर्थ यह है कि— (वेदे) वेद नामक वाक्यकलाप में वाक्यकृतिः) वाक्यरचना (बुद्धिपूर्वा) वक्ताका यथार्थ जो वाक्यार्थ ज्ञान तत्पूर्वक है अर्थात् वेद में जो जो वाक्य लिखे हैं उन वाक्यों के अभिप्रेत अर्थों को यथार्थ जानकरके वक्ताने प्रयोग किया है वाक्यरचनाका यह नियमही है कि, जबतक जिस अर्थ को नहीं जानते तबतक उस अर्थ के वाक्यकी रचना नहीं करसक्ते (यथा नृपतिः सेव्यः) 'काश्ची नगरी में त्रिभुवनसिद्ध क राजा हुआ' इत्यादि अस्मदादिककी रचना ज्ञानपूर्वक होती है इससे विधि निषेध वाक्य अनापत्त्या अपनी उपपत्तिके लिये वक्ताका यथार्थ जो वाक्यार्थ ज्ञान तत्पूर्वकत्वका अनुमान करता है इस लोगोंका जो ज्ञान तत्पूर्वकत्वेन अन्यथा सिद्धि तो नहीं होसक्ती क्योंकि 'स्वर्गकामो यजेत' 'स्वर्गकी कामना हो तो यज्ञ करे वरसासे हमारा अभीष्ट साधन होसकेगा और इस को करना चाहिये इत्यादि ज्ञान हम लोगोंके ज्ञान से बाहर है अर्थात् यज्ञ करने से स्वर्ग होताहै ऐसी बात हम लोगोंकी बुद्धिबुद्धि में नहीं बैठसक्ती अतःऐसा ज्ञानवान कोई स्वतंत्र पुरुष अवश्य पूर्वमें था जो कि इस विधि निषेधकारचनेवालाहै और ऐसा स्वतंत्र एकवेदपुरुषहीहै इससे संहिता आदिका भ्रम ममादादि दोषसे शून्य जोस्वतंत्र पुरुष बाही रचनेवालाहै यह सिद्धहुआ और प्रकारान्तरसे भी वेद वाक्यों का बुद्धिपूर्वकत्व बही कहतेहैं कि, 'ब्राह्मणं सं ज्ञाकर्मसिद्धिर्निष्कृष्टम्' अर्थात् ब्राह्मणनामक वेदभागमें नामकरण (सिद्धि अर्थात् बुद्धिपूर्वकत्वका अनुमापक है जैसे लोकमें चैत्र मंत्र आदि नाम रखनेवालोंकी बुद्धिका आशेष करता है ब्राह्मण में 'उद्भिदायजेत' 'बलिभिदायजेत' 'अभिजितायजेत' 'विश्वजितायजेत, इत्यादि नामकरण हैं इनमें 'उद्भिदा इत्यादि नाम किसी स्वतंत्र पुरुषकी बुद्धिका आशेष करता है अर्थात् अलौकिक अर्थ तो हम लोगोंकी बुद्धिबोचर हुआ नहीं है कि 'उद्भिद' इत्यादि नाम जो हम लोग रखसकें इससे ऐसे नामहीसे किसी एक स्वतंत्र पुरुषका बोध होताहै और ऐसा एक वेदपुरुष भगवान् है और ऐसीही 'बुद्धिपूर्वाददाति' तद्वांभी 'स्वर्गकामो गार्हपत्यात्' अर्थात् स्वर्गकी इच्छासे गोदान करना ऐसा कहने से वक्ताका यथार्थ ज्ञान जानपड़ता है गोदान करने से स्वर्ग होता है

ऐसा निःसंशय ज्ञान हम लोगों को प्रत्यक्ष नहीं है इससे यहाँ भी वैसाही ज्ञानवान् स्वतंत्र पुरुष सिद्ध होता है ऐसेही—

तथा प्रतिग्रहः-क० सू०

इस चौथे कणादि सूत्रका भी ऐसाही अर्थ जानना चाहिये पृथ्वीदान देनेसे स्वर्ग होता है और कृष्णचर्म्यादि दान देनेसे नरक होता है ऐसा हम नहीं निश्चय करसके इत्यादि रीति से वेदोंके आशोक्तत्व साधन द्वारा उन का प्रमाण साधन करतेहुए कणादाचार्य मन्त्र ब्राह्मण दोनोंको वेद स्पष्ट मानते हैं याद केवळ मंत्र भागहीको वेद मानते तो पूर्वोक्त सूत्रोंमें दोनोंके उदाहरण दानपूर्वक लेख नहीं करते इससे कणादाचार्य भी ब्राह्मणभाग को वेद मानते हैं इस से स्वामीजीका बोह कहना कि कात्यायन के विना और किसीने मंत्र ब्राह्मण को वेद नहीं कहा असत्य प्रतीत होगया अब ब्राह्मण के वेद होने में और प्रमाण सुनिये कि, गौतमजीने वेदप्रमाणनिरूपणावसर स्थूणानिखननन्यायसे वेदके प्रमाणहीको वृद्ध कराने के किये आशंका की है ॥

तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यःन्याय०

अर्थात् (तदप्रामाण्यम्) उस वेदका प्रमाण नहीं होसका क्योंकि (अनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः उसके वाक्यों में असत् पूर्वापरविरोध दोबार कहना इत्यादि दोष हैं असत्यका उदाहरण यथा 'पुत्रकामः पुत्रेष्ट्यायजेत' जिसे पुत्र की इच्छा हो पुत्रेष्टी यज्ञ करै परन्तु कहीं पुत्रेष्टी करने से भी पुत्र नहीं होता जब कि, इस प्रत्यक्ष वाक्यका प्रमाण नहीं तो 'अग्निहोत्रम् जुहुयात् स्वर्गकामः' स्वर्गकी कामनासे अग्निहोत्र करे ऐसा जो वेदमें अदृष्टार्थ वाक्य है उसके (प्रामाण्यं) सत्यतामें कैसे विश्वास होवै यहाँ (तदप्रामाण्यम्) इस सूत्र में तत्पद से वेदहीका परामर्श है इस रीति से वेद अप्रमाण की आशंका करके (अग्निहोत्रं) इस ब्राह्मणवाक्यका अप्रमाण गौतमजी दिलावाते हैं यदि ब्राह्मणको वेद न मानते होते तो वेदके अप्रमाण दिखलानेके समय ब्राह्मणका अप्रमाण दिखाना तो कान छूने के समय कंधेछक्कमि के समान अति हास्यकारक होता इस कारण गौतमजी ब्राह्मणकी वेद अवश्य मानते हैं क्योंकि दृष्टान्त उन्होंने मंत्र और ब्राह्मण दोनोंही के दिये हैं सो भाष्यकार ने खोसके छिस्वदिये हैं आगे इस शंकाका समाधान किया है और देखिये—

वाक्यविभागस्यचार्थग्रहणात् अ० २ सू० ६०
बुद्ध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात् ६१ न्या०

इसपर वात्स्यायनजी लिखते हैं 'त्रिधा सन्तु ब्राह्मणवाक्यानि विनियुक्ता
नियुक्तानि विधिवचनानि अर्थवादवचनानि अनुवादवचनानीति तत्र विधि-
निषामकः यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स विधिः विधिस्तु विनियोगो अनुज्ञा
वा यथा (अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः) ।

यहां ब्राह्मणवाक्यों के विभागावसर में वात्स्यायनजी के 'अग्निहोत्रं, इस
वाक्यके लिखने से इनकी व्याख्याप्रणाली से (अग्नि) इस ब्राह्मणवाक्य
सूत्रस्थ (तत्) पदसे संग्रह करना अवश्य गौतमजी को अभिमत है इस
रीति से ब्राह्मणको वेद सभी ऋषि मानते हैं ॥

जैसे सृष्टि की उत्पत्ति आदि क्रम वेदों में बारम्बार कहा है पर उनसे
वेद पौरुषेय नहीं हो सके, इसी प्रकार लौकिक इतिहासोंको भी समझिये
वेद सभी विद्याओं का मूल है इससे लौकिक जनों की सुगमताके लिये
भगवान परमेश्वरने याज्ञवल्क्य, छान्दना, अंगिरा, जनक इत्यादिके नामोलेख
पूर्वक ब्रह्मविद्यादि विद्याओं का उपदेश किया है जैसे कि, सृष्टिको कहने
वाला वेद सृष्टि के पीछे बना है (यह नहीं) किन्तु सृष्टिही अनादि
प्रवाहसिद्ध वेदोंके पश्चात् हुई है इससे सृष्टिको वर्णन करनेवाले भी वेदकृदसृष्टि
के अनन्तरवनेन ही कहलाते ऐसेही ब्राह्मणमें लौकिक इतिहास वर्णन करने पर भी
ऐतिहासिक अर्थोंकी उत्पत्तिके पश्चात् काल में उत्पन्न वा बने ब्राह्मण नहीं
कहलासकते और 'तमितिहासश्च पुराणश्च गाथारच, इस अथर्ववेदमें इतिहास
पुराण के आने से क्या वेद इतिहास पुराण के पीछे बना है कभी नहीं इस
प्रकार वेदमें इतिहास होनेसे भी सादित्व नहीं आता और व्याख्यान वा भाष्य
करता अलग अलग हों यह कोई नियम नहीं है क्योंकि शंकर भाष्य में 'पश्चा
दिभिरच्चाविशेषात्' इस अपने भाष्यकी आपही व्याख्या शंकराचार्यजीनेकी है
और पातंजल भाष्य में भी 'अथ शब्दानुशासनम्' इसका 'अथेत्ययं शब्दो
ऽधिकारार्थः' इत्यादि व्याख्यान स्वयं भाष्यकारने किया है फिर जब भा-
ष्यका व्याख्यान भाष्य कहलाता है तो वेद के व्याख्यानको भी वेद कह-
लाने में क्या संदेह है मन्त्र—

द्वितीया ब्राह्मणे २ । ३ । ६० अष्टा०

चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि २ । ३ । ६२ ।

पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ४ । ३ । १०५

छन्दो ब्राह्मणानि चतद्विषयाणि ४ । २ । ६२

यहां पाणिनि आचार्य वेद और ब्राह्मणको पृथक् कर रहे हैं पुराण अर्थात् प्राचीन ब्रह्मा आदि ऋषियोंसे प्रोक्त ब्राह्मण और कल्प वेद व्याख्या नहीं इससे इनकी पुराणोतिहास संज्ञा की गई है यदि यहां छन्द और ब्राह्मण दोनोंकी वेदसंज्ञा सूत्रकारको अभिमत होती तो (चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि) इस सूत्र में छन्दग्रहण न करते 'द्वितीया ब्राह्मणे' इस सूत्र में 'ब्राह्मणे' इस पद की अनुवृत्ति प्रकरणतः प्राप्त है इससे जानते हैं कि, ब्राह्मणग्रंथकी वेद संज्ञा नहीं और यदि छन्द पद से ब्राह्मणका भी ग्रंथ पाणिनिको अभिमत होता तो 'छन्दो ब्रा०' इस सूत्र में ब्राह्मणग्रहण क्यों करते केवल छन्दसि कहते क्योंकि ब्राह्मण भी छन्दही है (उत्तर) बाह व्याकरण में भी आप की बहुत पहंच है यह कहना संवेग आपका अनुचित है देखिये [द्वितीया ब्राह्मणे] इस सूत्रसे ब्राह्मणविषयक प्रयोगमें अब पूर्व कह और पण घातुके समानार्थक दिव घातु के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है यथा 'गामस्य तद्वहः सभायां दीव्येयः' यहाँ स्यस्य दीव्यति इत्यादिमें कीनाई 'दिवस्तद्वहस्य' । २ । ३ । ५८ । इस सूत्र से गोरस्य ऐसी षष्ठी प्राप्त थी सो वहाँ 'गामस्य' ऐसी द्वितीया की जाति है वहाँ ब्राह्मणरूप वेदिकदेशमें ही में द्वितीया यह है न कि मन्त्र ब्राह्मणात्मक श्रुति छन्दः आज्ञाय निगम वेद इत्यादि पद से व्यवहारार्थ समस्त वेदमात्रमें और [चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि] २ । ३ । ६२ इस उत्तर सूत्रसे मन्त्रब्राह्मणरूप छन्दोमात्रके विषयमें चतुर्थीके अर्थमें षष्ठीका विधान किया जाता है [पुरुषमृगश्चंद्रमसः] [पुरुषमृगश्चंद्रमसे] इत्यादि इस सूत्रसे छन्दसि इस पद से मन्त्र ब्राह्मणरूप समस्त वेदमात्रका संग्रह पाणिनि आचार्यको अभिमत है, अतएव इसके उदाहरण में (या सर्वेण पिबति तस्यै स्वर्षोजायते तिस्रोरात्रीरिति तस्या इति प्राप्ते, या मलवद्भासः संभवन्ति यस्ततो जायते सोमिहस्ततो यामरण्ये तस्यै स्तेनो या परार्चा तस्यै हीतमुख्य मण्डपा या सति तस्या अप्सु मारुको याऽभ्यङ्क्ते तस्यै दुश्पर्मा या प्रक्षिप्ते तस्यै लक्षत्रिपश्मारी वाक्क्ते तस्यै काणो या दतो यावते तस्यै श्यावददत्त या नखानि निकृन्तते तस्यै कुनर्त्ती या कृणति तस्यै क्वावो यारज्जुं सृजति अथवा यजमानो वा यजोक्तं विभक्तिं यजता यजमानो वायते अथवा यजो

जारा मनाय्ये तन्तुः) इत्यादि बहुतसे ब्राह्मणोंही को प्रमाणमें भाष्यकारने दिया है यदि इस सूत्र में छन्दोग्रहण न रहेगा तो पूर्व सूत्रसे 'ब्राह्मणे' इस पदकी अनुवृत्ति छानेपर भी केवल ब्राह्मणहीमें पड़ी होगी वेदपात्रसे नहीं इस कारण इस सूत्रसे (छन्दसि) ग्रहण का विशिष्ट फल हुई है और ब्राह्मणकी भी छन्दोरूपता में भाष्यकार सम्मति देतेही हैं फिर इस सूत्रमें छन्दो ग्रहण को व्यर्थ कहतेहुए आप निरे स्वच्छन्द नहीं हैं तो और कौन है और नहीं तो (मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशाण्वन ३ । २ । ७१ अवेयजः ३ । २ । ७२ विजुपेश्छन्दसि ३ । २ । ७३) ऐसे क्रमिक सूत्रमें पाठ से अन्तिम सूत्र में [छन्दसि] ऐसा कहने से मंत्रभागमें भी छन्दोरूपता न सिद्ध होने पावेगी देखिये जैसे (ब्राह्मणे) ऐसा कहकर (छन्दसि) ऐसा कहनेसे ब्राह्मण का छन्दपदमें व्यवहार पाणिनी को अभिमत नहीं है ऐसी उत्प्रेक्षा आर करते हैं तैसेही पूर्व सूत्रमें मंत्र ऐसा कहकर [विजुपेश्छन्दसि] ऐसा कहने वाले पाणिनीको मंत्रभागमें भी छन्दपद से व्यवहार अभिमत नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा तब तो ब्राह्मणद्वेषी आप के शिरपर भी महा अनिष्ट आपड़ेगा और भी [अमनरुधरवीरत्युभययाछन्दसि ८ । २ । ७०] इस सूत्रमें पाणिनि (छन्दसि) ऐसा कहकर (भुवश्च महाव्याहृतेः ८ । २ । ७१) इस उत्तर सूत्रमें महाव्याहृतेः ऐसा कहते हैं इससे महाव्याहृतिकी भी छन्दोभा वच्युति अवश्य होजायगी क्योंकि (ब्राह्मणे) ऐसा कहकर छन्दसि) ऐसा कहनाही ब्राह्मणका छन्दोभावका अभाव साधन करेगा और (छन्दसि) ऐसा कहकर (महाव्याहृतेः) ऐसा विशिष्ट व्याहृतिका कहना महाव्याहृतिका छन्दोभावका नाशक न होगा ऐसी आंख में धूल तो आप नहीं झाँकसकते इस हेतु से पाणिनि आचार्य प्रयोगसाधुत्व के अप्रसंग और अतिप्रसंग निवारण करने की इच्छा से कहीं सामान्यसे (छन्दसि) ऐसा कहकर विशेषसे (महाव्याहृते) ऐसा कहते हैं और कहीं तो विशेषसे [ब्राह्मणे] [मन्त्रे] ऐसा कहकर सामान्यसे [छन्दसि] ऐसा कहते हैं इससे यदि वहां छंद और ब्राह्मण दोनों की वेदसंज्ञा सूत्रकारको इष्ट न होती तो [चतुर्थं यं बहुलं छन्दसि] इस सूत्रमें छंदोग्रहण को क्यों करते क्योंकि- [द्वितीया ब्राह्मणे] इस सूत्रसे ब्राह्मणे इस पदकी अनुवृत्ति प्रकरणतः सिद्ध थी इससे जानते हैं कि, मंत्र ब्राह्मणका नाम वेद है और आपका कहना सध मिथ्या है और [छंदोब्राह्मणानीति] ब्राह्मणों और मंत्रोंका छंदोभाव समान होने से प्रत्येक ब्राह्मण व्यर्थ है ऐसा प्राप्तथा तथापि ब्राह्मण ग्रहण यहां [अधिकमधिकी

यम्] इस न्यायसे ब्राह्मण विशेष के परिग्रहार्थ है इससे [बाह्यवल्क्येन प्रो-
क्तानि ब्राह्मणानि बाह्यवल्क्यानि सौख्यानि] इस प्रयोगसे पूर्वोक्त नियम
नहीं हुआ व्याकरण आच्यकारणी (बाह्यवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधोवक्तव्यः)
ऐसा कहते हुए इस सूत्रमें ब्राह्मण ग्रहणका प्रयोजन यही सूचित कराते हैं
और “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ४ । ३ । १०५” इस सूत्रमें ब्राह्मणका
पुराणप्रोक्त ऐसा विशेषण कहते हुए पाणिनिको यही अर्थ अभिमत है अ-
न्यथा यदि ब्राह्मण विशेषके परिग्रह करनेकी इच्छा न होती तौ (पुराण
प्रोक्तेषु) इसके कहने से आचार्यकी प्रवृत्ति व्यर्थ होजाती चाहै स्वामीजी
आप कुछ समयमें पारु भाष्यके श्रवण करनेवाले विद्वानों को यह बात कुछ
परोक्ष नहीं है इस हेतु हम इसमें कुछ और नहीं कहा चाहते और मंत्रभाग
की नाई ब्राह्मण भागकाभी प्रामाण्य बारम्बार सिद्धकर आये हैं अतएव
पुराण प्रामाण्य व्यवस्थापनके प्रसंगसे (प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुरा-
णानां प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते) ऐसा वात्स्यायन महर्षिने कहाहै यदि ब्राह्मणों
का स्वतःप्रामाण्य नहीं तौ दूसरेकी प्रामाण्य बाधकता कैसे उनमें संभावित
होसकती है क्योंकि ब्राह्मणभाग स्वयं जवनक प्रमाण पदवीपर व्यवस्थित न
होवैगा तबतक इतिहास पुराणके प्रामाण्यका व्यवस्थापन करने में कैसे स-
मर्थ होसकेगा यह कहावत प्रसिद्ध है कि (स्वयंप्रसिद्धः कथंपरान् साधयि-
ष्यति) इससे श्रुति वेद शब्द आम्नाय निगम इत्यादि पद मंत्रभागसे लेकर
उपनिषद् पर्यन्त वेदोंका बाधक है यह शास्त्र मार्मिक विद्वानों का परामर्श
है अतएव (श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वे स्मृतिः) श्रुतिको वेद क-
हते हैं धर्मशास्त्रको स्मृति कहते हैं ऐसा आस्तिक जनोंके जीवनौषध भगवान्
मनुजीने भी माना है अतएव वेदान्त चतुर्ध्यायी में भगवान् व्यास मुनि
उपनिषदों के कहने के इच्छुक होकर ॥

श्रुतेस्तुशब्दमूलत्वात् अ० २ पा० १ सू० २७

प्राप्तुतच्छ्रुतेः अ० २ पा० ३ सू० ४१

भेदश्रुतेः अ० २ पा० ४ सू० १८

सूचकश्चहिश्रुतिराचक्षतेचतद्विदः अ० ३ पा० २ सू० ४

तदभावोनाडीषुतच्छ्रुतेः अ० ३ पा० २ सू० ७

वैश्रुतेनैवततस्तच्छ्रुतेः अ० ४ पा० ३ सू० ६

इत्यादि सूत्रों में बारम्बार श्रुतिपद शब्दपदका उपादान करते हैं श्रुति

से उपनिषदों कोही ग्रहण किया है और श्रीकणादाचार्य ने भी दशाध्यायी के अन्त में (तद्वचनादात्मनायस्य प्राप्तायाम्) ऐसा आत्मनायकसे वेद के प्राप्तायका उपसंहार किया है यहाँ आत्मनाय पद संहितासे लेकर उपनिषद् पर्यन्त समस्त वेदका बोधक है क्योंकि इसके समान तन्त्रमोक्षगीय न्याय दर्शन के (मन्त्रायुर्वेदवच्च तत्प्राप्तायान्तायाम्) इस सूत्र में तत्पद से उपादेय उपनिषदों के संहित वाक्य कलावहीके प्राप्तायका अवधारण किया है और वही के तत्पदकी मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदमात्रकी बोधकता पूर्वमें निश्चित करही चुके हैं और मन्वादि स्मृतियाँ इसी अर्थके अनुकूल हैं देखिये—

+ एताश्चान्याश्चसेवेतदीक्षाविप्रोदनेवसन् ।

विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धयेभ्रुतीः अ० ६ भू० २९

दीक्षायुक्त ब्राह्मण वन में वास करता हुआ आत्मज्ञान के अर्थ अनेक उपनिषदों की भ्रुति विचारै यहाँ (औपनिषदीः भ्रुतीः) ऐसा कहनेसे उपनिषदों का भ्रुतिपदवाच्यत्व स्पष्ट सिद्ध होता है और स्वामी जीकी कीड़ादेखो पूर्वपक्ष—सौवर पृ० ७ पं० ७

नसुब्रह्मण्यायांस्वरितस्थतूदात्तः १ । २ । ३७

जो सुब्रह्मण्या ऋचा में यज्ञ कर्ममें पूर्व सूत्रसे एकभ्रुतिस्वर प्राप्त है सो नहीं किन्तु जो उनमें स्वरित वर्ण हो उनके स्थान में उदात्त होजाय सुब्रह्मण्या एक ऋचाका नाम है उसका व्याख्यान शतप० ब्रा० तीसरेका० तीसरे प्रपा० के प्रथम ब्राह्मण में सत्रहवीं कण्डिका से लेकर बीसवीं कण्डिका तक किया है ।

उत्तरपक्ष—इस में स्वामीजी से पूछना है कि, आप यह तो कहें कि, जिस ऋचाका व्याख्यान मौजूद है वह मंत्रभी अवश्य होगा यदि दधानन्द जी कहें उस ऋचाको दिखा दें तो हमभी इस बातको मानें कि, हाँ मन्त्रब्राह्मण मिलकर वेद नहीं मन्त्रही का नाम वेद है परन्तु पाणिनी जी भी मन्त्र ब्राह्मण वेद मानते हैं, इसीकारण सुब्रह्मण्या उपपन्नकी भ्रुतिमें भी मन्त्रवत् स्वरका विधान किया है पाठकवर्ग किसी दधानन्दीसे यह प्रश्न करेंगे—दखें क्या उत्तर देंतें हैं ॥

पूर्वपक्ष स० प्र० पृ० २०९ पं० २४

प्रथम सृष्टिकी आदिमें परमात्माने अग्नि वायु आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियों के मात्मा में एक एक वेदका वक्ता किया ॥

तो तो दशमंस्क के मतसे वेदकी उत्पत्ति हुई जब ब्राह्मण का मादुर्गन्ध मुनिने—सं० प० पृ० २०४ पंक्ति २१ —

वेदोंका अर्थ उन्होंने कैसे जाना (उत्तर) परमेश्वरने जनाया और चर्मात्मायोगी महर्षि लोग जब जब जिस अर्थ के जाननेकी इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूपमें समाविष्ट हुए तब १ परमात्मा ने अर्थात् मंत्रों के अर्थ जनाये जब बहुतों के आत्मामें वेदार्थका प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रन्थ बनाये उनका नाम ब्राह्मण वेदका व्याख्यान हुआ ॥

उत्तर पक्ष—जब इसपर यह विचार करना है कि, जब ईश्वर के प्रकाश किये मंत्र ईश्वरमोक्त कहे जायें तो परमात्मा के प्रकाश किये मंत्रार्थ ईश्वरमोक्त क्यों न कहे जायें स्वाधी जी की अच्छी बुद्धि है जिन दो वस्तुओं का एकही कर्ता है उनमें एक उसके द्वारा निर्गत तो उसका वचन माना जाय दूसरा न माना जाय इसमें क्या प्रमाण दोनोंकी उत्पत्ति भी एकही प्रकार है इससे ईश्वरमोक्त दोनोंही होसके हैं, जैसे आग्नि वायु रवि मंत्रों में अनेक स्थान में आये हैं, इसीप्रकार व्याख्यान जिसका तुम कहते हो ब्राह्मणों में जब २ महर्षियों के नाम आये हैं, इत्यादि जब दोनों में एकही बात है तो दोनों एकही क्यों न कहे जायें और यहां स्वाधीजी ने साक्षात् ईश्वरका स्वरूप भी मान लिया जब आकार में क्या सम्बन्ध रहा, कहा तक कहें सत्यार्थप्रकाश का जो पत्र उठाकर देखो वहां ही अशुद्धि है यह दिग्दर्शन मात्र है ।

और भुतिशब्द वेदका अ. ब्राह्मण पदका पर्याय शब्द है जैसे कि, मनुजी ने कहा है [भुतिस्तु वेदो विष्णुः] इत्यादि पूर्व कित्ति आये हैं जब मनुजी ने उपनिषदों को भुति माना और व्यवहारभी वैसाही किया तब ब्राह्मणों का वेद भाव अवश्य हुआ क्योंकि ब्राह्मणोंही के शेषभूत तो उपनिषद् हैं इसी कारण वेदान्त नामसे विख्यात है अतः यह कात्यायनवाक्य कि, 'मंत्र ब्राह्मणयोर्बेदनामधेयम्' कि, मंत्र ब्राह्मण दोनों का वेद नाम है यह अपेक्षित सिद्धान्तही नहीं तो दिखाना होता यह वाक्य कि, वेद ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मणके आदि अन्तमें वेद वैसा जो नहीं कित्ति यह केवल भाव जाननेकी इच्छासे नहीं किया जिससे यह निर्दिष्ट होता रहे कि, यह मंत्रनाम है यह ब्राह्मण यदि दोनोंहीको एक पद दिखायाजाय तो मंत्र ब्राह्मण ऐसे मिश्रित

हो जाते जिससे यह निर्धारण करना कठिन हो जाता कि, यह भुक्ति मंत्र की है या ब्राह्मण की कुछ ब्राह्मण भागके अन्तमें पुराण शब्द तो लिखा ही नहीं है लिखा तो यही है कि, ब्राह्मण में यह श्राव निर्धारण करनेको लिखा है, इस से मंत्र ब्राह्मण का नाम वेद है यह सिद्धांत निश्चित है ।

और सन १८८७ के छपे हुए सत्यार्थप्रकाश के छठे समुद्रासकी समाप्ति में शुक्रनीति को भी दयानंदजी ने इष्ट माना है, परंतु ज्ञात होता है कि हजरत ने शुक्रनीति का विचारभी नहीं किया, यदि ऐसा न होता तो अग्गादि भाष्य भूमिका में उक्त वेदमंत्रका अनर्थ न करते देखिये ।

देशादिधर्माद्वात्रिंशदेता विद्याभिः संज्ञिताः । मंत्र ब्राह्मण योर्वेदनाम प्रोक्त मृगादिषु ॥ शुक्रनीति अध्याय ४ श्लोक २७१

इसका अभिप्राय ये है कि बत्तीस देशादि के धर्मों का नाम विद्या है और ऋक् आदिकों में मंत्र और ब्राह्मणका भी नाम वेद कहा है ।

जपहोमार्चनयस्य देवताप्रीतिर्दंभवेत् ।

उच्चारान्मंत्रसंज्ञतद्विनियोगिचब्राह्मणम् ॥ २७२ ॥

जिसके उच्चारणसे जप होय पूजन देवताको प्रसन्न करें उसको मंत्र कहते हैं और जिसमें विनियोग हो उसे ब्राह्मण कहते हैं ।

ऋग्वृषावयत्रयेमंत्राः पादशोर्ध्वशोण्वा ।

येषां होत्रसंज्ञा भागः समारूपा नञ्चयत्रवा ॥ २७३ ॥

ऋग्वेद रूप जो मंत्र हैं वोह पादहो वा आधी ऋवाकं हों जिन होता के करनेका कर्महो अथवा जिसमें इतिहासहो वोह ऋग्वेदका भाग है ।

प्रश्लिष्टपठितामंत्रा वृत्तगीतविधर्जिताः ।

आध्वर्यवयत्रकर्म त्रिगुणयत्रपाठने ॥ २७४ ॥

जो मंत्र भिन्न २ पद हैं और जिनमें वृत्तान्व और गीतनहो, और जिसमें अध्वर्युका कर्महो और जो त्रिगुणा पढा जाय ।

मंत्रब्राह्मणयोरेव यजुर्वेदः स उच्यते ।

उद्गीथं सस्यशुद्धादेर्यज्ञे तत्सामसंज्ञकम् ॥ २७५ ॥

उसमंत्रकी ब्राह्मण रूप यजुर्वेद कहेंगे, जिसमें शुद्धक यीन शुद्धादिका के ने स्वरसे गानाहो उसे सामवेद कहेंगे ॥

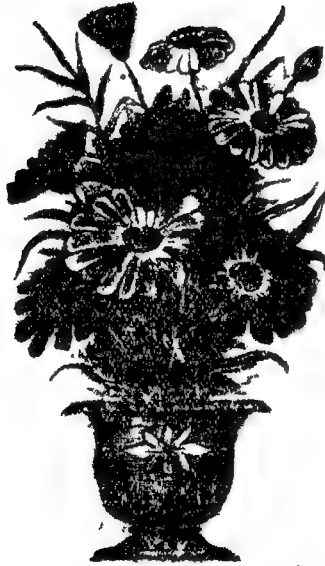
(६७)

अथर्वाङ्गि रसोनाम ह्युपास्यो पासनात्मकः ।

इतिवेद चतुष्कन्तु ह्युद्दिष्टं च समासतः ॥ २७६ ॥

निसर्गे उपासना (पूजा) और उपास्य (पूजाके योग्य) वर्णन हो उस
को अथर्व और अङ्गिरा कहते हैं ये संक्षेप से चारोंवेद करेगये इनप्रमाणोंसे
ब्राह्मण ग्रंथभी वेदसिद्ध होचुके ॥

इति समाप्त.

उपन्यासभाण्डार ।

११, रुपये में १५ उपन्यास ।

स्वर्गीय कविकुल गुरु काळिदासका नाम किसने नहीं सुना होगा कि, जिनके नाटक और काव्यों को पढ़कर सम्पूर्ण संसार मोहित हो रहा है, जिनकी अपरकीर्ति शकुन्तलानाटकके प्रकाश होनेसे दशों दिशाओं में बिभासरही है । इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, इत्यादि देशों में जिनके ग्रंथोंका महान् आदर है, प्रायः समस्त भाषाओं में जिनके ग्रंथ अनुवादित हो चुके हैं, उन मगधान काळिदासके भी ग्रंथ इस उपन्यासभाण्डारमें विश्वभार हैं इंग्लैंडके प्रसिद्ध कविरैनेल्डको कौन नहीं जानता जिनने मिड्टॉन आदि कोर्ट आफ लंदन, नामक ग्रंथको छिलकर सम्प्रतामियात्री अंग्रेज समाजका चित्र नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष सा झलका दिया है, इनरैनेल्ड साहबके भी कई ग्रंथ इस उपन्यास भाण्डार में हैं ।

स्काटकी मोहनी वर्णना शक्तिको किसने नहीं सुना है, सुहृदयता, करुणा, सुन्दरता, उदारताका वर्णन स्काट जैसा किसी ने भी नहीं किया है, अतएव हमने इन कवियोंके ग्रंथोंका अनुवाद भी इस उपन्यासभाण्डार में दिया है इन कवियों के अतिरिक्त वाण, हर्ष, मञ्जुभूति, वा आधुनिक उपन्यास लेखक बालू बंकिमचन्द्र, रमेश्वर इत्यादि कवियों के उपन्यास व काव्यों उपन्यासभाण्डारमें उत्तमतासे छिले गये हैं तथा जगेन्द्रनाथ मुस, दीनबन्धु मित्र, माइकेल आदि के ग्रंथोंका अनुवाद भी इस में दिया है प्रियपाठकगण ! एकबार आद्योपांत इस ग्रंथको अवश्य पढ़ जाइये, फिर देखिये कि इसमें कैसे २ उपन्यास छिले गये हैं । कि जिनके पढ़ने से पाठक कभी हँसेगे कभी रोमंगे कभी आश्चर्य करेंगे, कभी उनके हृदय में वीर रस का उदय होगा और कभी दयासे हृदय परिपूर्ण हो जायगा, इस अधिक छिलकर बिज्ञापन को बढ़ाना नहीं चाहते उपन्यास के प्रेमी एकबार इस उपन्यास भाण्डार को घूँगाकर परीक्षाकर देखें उपन्यासों के नाम इस प्रकार से हैं १ शकुन्तला २ कादंबरी ३ माक-तीमाचन ४ नलदमयंती ५ रत्नावली ६ पुष्पमिहारवर्णी ७ आकाशता ८ रोमिओ-जूलियट ९ उपेक्षा १० मेमिडिल्टन ११ पैरीसाइड १२ राबर्टमेकेयर १३ सिमिल्टेट १४ जोनफविकमट १५ नाकिस १६ चित्रा १७ प्रेमप्रवाह १८ कावण्यमयी १९ मरोणा २० कमलकुमारी २१ किरणमयी २२ सरका २३ विमला २४ रोञ्जनवारा २५ लवङ्गकता—उत्तम कागमपर बम्बई के सुवाक्य अक्षरों से ये उपन्यास छपे हैं सर्व साधारण के सुभीते के लिये इन १५ उपन्यासों का मूल्य केवल ११, ही रहता है

पुस्तक विक्रेताका पता—

प० प्रबोधसुन्दरदास त्रिपाठी,

काशी

ओ३म्

शास्त्रार्थ फीरोजाबाद

जोकि

आर्यसमाज फीरोजाबाद और जैन-
धर्मवालों से

श्रीमती आर्यप्रतिनिधिसभा पश्चिमोत्तर

और अवधदेश की

आज्ञानुसार हुआ

-१९३०/३१-

वैदिकयन्त्रालय

अजमेर

में

मुद्रित हुआ

संवत् १९५५ सन् १८६८ ई०

द्विती

१०००

मूल्य प्रति पुस्तक

१०००

रु० १०००

१०००

१०००

१०००

ओ३म् भूमिका

उस परब्रह्म परमात्मा को अनेकशः धन्यवाद देना चाहिये जिस की प्रेरणा और परमकृपा से सब मनुष्य अपने २ कर्तव्य धर्मों में प्रवृत्त होते हैं उस परमात्मा ने अपनी परमदयालुता से सब प्राणियों के हितार्थ उस सर्वोत्तम विद्या का उपदेश किया कि जिस से संसार और परमार्थ का सुख सिद्ध हो । और परमेश्वर वही हो सकता है जिस के ऊपर कोई न हो और उस की आज्ञा भी सब के लिये एक सी होनी चाहिये यदि किसी समुदाय को अन्य उपदेश दे तथा किसी को भिन्न आज्ञा देवे तो समझिये कि उन दो समुदायों में विरोध कराने वाला ईश्वर ही हो जावे फिर ऐ-से को ईश्वर मानना सिद्ध न हो सकेगा इस लिये ईश्वर वही है जो सब के लिये एक हो और उस का उपदेश वा आज्ञा भी सब के लिये एकसी होवे । प्रयोजन यह है कि संसार में परस्पर विरुद्ध अनेक मत जो प्रवृत्त हैं उन सब का मूल ईश्वर नहीं है किन्तु मनुष्य लोगों की ओर से है । उन मतों में जो २ बातें सब की एक सी मिलती हैं वे सब ईश्वरीय विद्या वेद से बड़ा २ गई हैं । जैसे ईश्वर को प्रायः मानते हैं और बहुधा ईश्वर के गुण कर्मस्वभावों को भी एक प्रकार से मानते हैं वे सब ठीक है और जो २ ईश्वर विषय में भी परस्पर विरुद्ध गुणादि मानते हैं वे सब बीच के बनावटी हैं । जो लोग नास्तिक समझे जाते हैं वे भी किसी सिद्ध पुरुष को सर्व ज्ञादिगुणविशिष्ट अपना इष्टदेव मानते हैं पर उस को अनादि सनातन सिद्ध सर्वशक्तिमान् सृष्टिकर्त्ता नहीं मानते । इस मन्तव्य में यह विरोध आता है कि जो अनादि न होगा और बीच में सिद्ध हो जाय गा तो वह अपने उत्पन्न होने से पहिले का हाल नहीं जान सकता क्योंकि पिता के जन्म का दर्शन पुत्र को होना कदापि सम्भव नहीं है । जब ऐसा है तो उस का सर्वज्ञ मानना कदापि ठीक नहीं है । हम अनेक प्रकार के मतान्तर का फैलना मनुष्यों की अविद्या से होता है पर इस सृष्टि में जो २ सर्वज्ञहितकारी विद्वान् होते हैं वे प्रायः यही यत्न करते हैं कि ईश्वरीय व्यवस्थानुसार सब का मन्तव्य ठीक २ हो जावे परस्पर का वैरविरोध मिट कर शुद्ध वैदिकधर्म की सर्वत्र प्रवृत्ति होवे । इसी के अनुसार श्रीमद् दयानन्दसरस्वती जी महाराज ने भी प्रय-

तन किया कि सब मतों का वैर विरोध मिटा के एक वैदिकमत को सब मानें पर मत-वादी लोग ऐसे पक्षपात में ग्रस्त हो रहे हैं कि आर्य लोग आंख से देखते हैं तो हम नाक से देखने लगे जब से श्रीमदुक्तस्वामी जी ने वैदिक आर्यधर्म की उत्तमता का उपदेश किया है तब से अनेक मतवादियों ने (अपनी बनावटी लीला को कटते देखकर) जहां तहां शास्त्रार्थ करने का प्रारम्भ किया परन्तु वे लोग शास्त्रार्थ करने में यदि विचारपूर्वक पक्षपात छोड़ के केवल सत्यासत्य के निर्णय के लिये प्रवृत्त हों तब तो अवश्य अच्छा फल हावे परन्तु उन लोगों की दृष्टि यह रहती है कि हमारे पक्ष की मूर्खमण्डली (जिस से हमारा सब धनादि का काम निकलता है) गड़बड़ा कर हमारे फन्दे से न निकल जावे इस लिये शास्त्रार्थ का हल्ला करके अपना विजय सब को प्रगट कर देंगे । आजकल अनेक स्थलों में शास्त्रार्थ होते हैं पर उन से ऐसा कोई पूर्णलाभ नहीं होता कि जो अनेक सत्पुरुषों को सत्यासत्य मालूम हो जावे तथापि बुद्धिमान् लोग उस विवाद में यथोचित बलाबल समझ ही लेते हैं इस से वैदिकधर्म की उन्नति शून्य २ होती ही जाती है ॥

जिला आगरा में एक फीरोजाबाद नामक कस्बा है वहां जैनियों का तीर्थ है प्रतिवर्ष चैत्र में मेला होता है यह प्रसिद्ध है कि जिन नगरों में जैनी आदि की पो-पलीला के मुख्यस्थान हैं वहां आर्यसमाज की उन्नति वा स्थिति होना कठिन होता है इसी के अनुसार नगर फीरोजाबाद में भी आर्यसमाज का आरम्भ होना जैनियों को महाअनिष्टकारी हुआ उन्होंने ने समाज तोड़ने के कई एक उपाय किये दो एक बार समाज में अपना आदमी भेजा कि हम मतविषय में शास्त्रार्थ करना चाहते हैं स समाज से पत्रद्वारा उत्तर दिया गया कि हम भी शास्त्रार्थ करने को कटिबद्ध हैं इस प्रकार की बातें आर्यसमाज फीरोजाबाद और उस नगर के जैनियों में हो ही रही थीं कि इतने में सनातन आर्यधर्मोपदेशक श्रीस्वामिभास्करानन्दसरस्वती जी संवत् १८४४ फाल्गुन मास में इस फीरोजाबाद नगर में पवारे और सनातनधर्म की वृद्धि पर व्याख्यान दिया । इस पर इसी उक्त नगर के रहस्य जैन धर्मावलम्बी सेठ फूलचन्द जी ने कहा कि मत विषय पर वार्त्ता होनी चाहिये जिस का मत ठीक और सनातन निकले द्वितीय पक्ष वाला उसी का ग्रहण करें (स्वा० भा०) जी के साथ फूलचन्द ने और उक्त स्वामी जी ने परस्पर प्रतिज्ञा की कि जिस का पक्ष गिर जावे वह द्वितीय पक्ष को स्वीकार करे । तब स्वा० भा० जी ने कहा कि तुम्हारी ओर से जो कोई

शास्त्रार्थ करने वाला हो उस को बुलाओ इस पर सेठ फूलचन्द जी ने पं० पन्नालाल जैनधर्मो को बुलाया वे किसी विशेष कारण से न आये तब यह बात निश्चित हुई कि प्रथम चैत्रमुदि ३ से ८ तक मतविषय पर आर्य और जैनियों का शास्त्रार्थ हो ! इस बात का लेख भी समाचार पत्रों में छप गया था और यह बात सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में प्रकट हो गई दोनों पक्ष वालों ने अपने २ पक्ष के पण्डितों को बुलाना प्रारम्भ किया । आर्यों की ओर से शास्त्रार्थ करने वाले पण्डित चैत्रमुदि द्वितीया तक आगए परन्तु जैनपक्ष के पण्डित द्वितीया को नहीं आए आर्यों की ओर से द्वितीया के दिन जब पण्डित लोग आ गये तब सब सम्मति के अनुसार पं० गंगाधर जी उपदेशक आर्य-समाज जमवन्त नगर ने सेठ फूलचन्द जी से जाकर कहा कि शास्त्रार्थ कल तृतीया से प्रारम्भ होना चाहिये जैसा कि सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुका है इस लिये (पहिले से) आज ही शास्त्रार्थ के नियम और विषय नियत हो जाने चाहियें जिस से शास्त्रार्थ होते समय कालान्यय न हो इस पर उक्त सेठ जी ने उत्तर दिया कि हमारे पण्डित लोग तृतीया को आज्ञावेंगे उसी समय सब नियमादि हो जावेंगे । जब जैन पण्डित द्वितीया की रात को आगये तो उसी समय में समाज के मन्त्री और उक्त पं० गंगाधर जी ने फिर जाकर सेठ जी से कहा कि शास्त्रार्थ के नियम बंधजाने चाहियें तथा प्रबन्धकर्ता और सभापति भी नियत हो जाने चाहियें जिस से शास्त्रार्थ के समय में किसी प्रकार की गड़बड़ न हो तब उन्होंने ने यह कहा कि ये सब बातें सभा में इकट्ठे होकर कर लेंगे । उस पर बहुत कहने सुनने से दोनों पक्ष की ओर से दो २ प्रबन्धकर्ता नियत किये गये आर्यों की ओर से सभापति आर्यसमाज फिरोजाबाद श्रीमान् चतुर्वेदी कमलापति जी और पण्डित गंगाधरजी और जैनियों की ओर से लाला मञ्जूलाल साहब तथा लाला प्यारेलाल साहब नियत हुए फिर एक पंचम पुरुष सरपंच सभापति के लिये कहा गया वह पुरुष सरकारी ओहदेदार वकील आदि हो वा शहर का कोई प्रतिष्ठित रईस हो वा कोई जमींदार हो चाहे किसी मजहब का क्यों न हो उस को दोनों पक्ष वाले निष्पक्षपाती धर्मात्मा समझ के स्वीकार करें । वह सभापति शास्त्रार्थ के नियम और विषयों पर दोनों पक्ष के शास्त्रार्थ कर्त्ताओं के हस्तान्तर करा अपने पास रखे जो कोई नियम वा विषय से चलायमान हो उस को यथोचित रोकें । इस पर सेठ फूलचन्द जी ने कहा कि सभापति और नियमादि सब प्रातःकाल नियत कर लिये जावेंगे और शास्त्रार्थ का समय भी उसी समय नियत कर दिया

जायगा । मंत्री और पं० गंगाधर जी सब को धन्यवाद देकर अपने स्थान को चले आये और आये हुए आर्य पं० जनों से निवेदन किया कि उन्होंने ने प्रातः काल शास्त्रार्थ के नियम पंच और विषय स्थिर करने के लिये कहा है सबकी सम्मति हुई कि प्रातः काल ही सहो । तब प्रातः काल सेठ जी साहब ने रात्रि की बातों पर कुछ ध्यान और प्रबन्ध न किया । अर्थात् ऐसा भुला दिया कि जाने स्वप्न हुआ था प्रातः काल और का और ही ठाठ रचमारा कि एक पत्र संस्कृत का (जिसमें किसी के हस्ताक्षर भी नहीं थे) लिख भेजा । इस पर मंत्री ने एक पत्र उर्दू ज़बान में लिखा कि आप कृपाकर यह लिख भेजिये कि यह पत्र आप का ही है ? । इसपर सेठ जी साहब के अनुयायी पण्डित आदि बहुत लाल ताते हुए और कहा कि हम को स्लेच्छभाषा क्यों लिख भेजी इसपर मंत्री और पं० गंगाधर जी त्रिपाठी पुनः सेठजी के पास गये और कहा कि आपने पञ्चम प्रबन्धकर्ता पुरुष और नियमों का कुछ प्रबन्ध अभी तक न किया तब उन्होंने ने उस पत्र पर पं० छेदलाल के हस्ताक्षर करा दिये और उत्तर दिया कि नियम और पंचममनुष्य का सब निश्चय पत्रों में हो जायगा आप पत्र का उत्तर दीजिये मंत्री ने फिर भी निवेदन किया कि ऐसी बातों के निश्चयार्थ पत्रों की लिखा पढ़ी करने की आवश्यकता नहीं किन्तु दोनों पक्ष के भद्रपुरुष मिलकर मकान नियम और जिन विषयों पर शास्त्रार्थ हो निश्चय कर लेंगे उन्होंने ने मेरे कथन को सुना न सुना कर यहाँ जवाब दिया कि आप पत्र का उत्तर दीजिये मंत्री ने कहा बहुत अच्छा परन्तु यह काम इस रीति से कदापि अच्छा न हो गा मंत्रों ने अपनी पण्डितमण्डली को वह उक्त संस्कृत का पत्र हस्ताक्षर कराया हुआ उत्तर देने को दिया इस पत्र के उत्तर की शीघ्रता करने में उन का अभिप्राय यह था कि हमने जो अपनी ओर से दाम देकर पण्डितों को भाड़े का टट्टू बनाया है आर्य लोग इस संस्कृत के पत्र का उत्तर नहीं दे सकते हैं इसलिये मिलकर प्रबन्ध करना चाहते हैं और जैनियों का मुख्य भीतरी आशय यह था कि इस प्रकार पत्र भेजने करने में ही कुछ समय व्यतीत हो जब तक कोई और कारण खड़ा हो जायगा तो शास्त्रार्थ होना बचा रहे और आर्यों का अभिप्राय था कि साधारण बातों के लिये पत्र व्यवहार से कालक्षेप न हो और मुख्य शास्त्रार्थ का आरम्भ शीघ्र होवे ।

वह जैनियों का प्रथम संस्कृत पत्र यह है

यथा (श्रीः)

श्रीमदार्थसमाजसभ्यैः किरीतावादनगरस्थजैनधर्मिकृतनव्युत्तरमदीव्यगन्त-
व्यम् ।

शास्त्रार्थद्वन्द्वदीपप्रथमचेत्रशुक्लपक्षगुर्वेन्द्विनृनीपायां शास्त्रार्थो भविष्यती-
ति तत्र २ भवद्विगणितम्पुद्गितं च अतस्त पाङ्क्तघण्टाध्वननत पाथोऽधिघण्टाध्व-
ननावध्य शैव कर्त्तव्यः पण्नुशास्त्रार्थपदशक्यस्य शास्त्रीयवाक्यनात्पय्यावबोधनिर्णा-
पकृतया शास्त्राणां संस्कृतरूपत्वेन च परस्परसंस्कृतालापपूर्वक एव शास्त्रार्थ-कर्त्त-
व्य इत्यस्मदीयेमा-शास्त्रार्थानन्तरं शास्त्रार्थविषयः संस्कृते भाषायां च जगद्दैदित्य-
त्येयः । शास्त्रार्थापेक्षितजयजयनिर्णेतृमध्यस्थविवेचनं समक्षत परस्पराभिलाषानो-
वानुष्ठेयः—एतावतैवालमन्पाङ्कनतोऽप्यभिप्रायावगन्तुष्टेय ।

संवत् १९४९ प्रथम चैत्रशुक्ल

भवत्स्नेहितः कीर्तिनावाद

३ गुरुवारे

म्या जैनधर्मवलम्बिनः

नियतसमयात्पूर्वपञ्जीत्तरा

भिलाषिणश्च—डः छेदालालजैन

भाषार्थ—श्रीमान् आर्यसमाज के सम्पूर्णों को फारोजावाद नगरस्थजैनधर्मवालों ने
किये नमस्कार के पश्चात् यह जानना चाहिये कि संवत् १९४५ के प्रथमचैत्र शुक्लपक्ष
तृतीया बृहस्पतिवार को शास्त्रार्थ होगा इस प्रकार उन २ शहर आदि में आप लोगों
ने कहा और छपाया है इस से वह शास्त्रार्थ १० बजे से ४ बजे तक आज ही कर
लेना चाहिये पण्नु शास्त्रार्थपद का जो अभिप्राय है वह शास्त्रमन्बन्धी वाक्यों से निकले
तात्पर्यार्थ के बोध का निश्चय करने वाला होने और शास्त्रों के संस्कृत रूप होने से
आपस में संस्कृतभाषण पूर्वक शास्त्रार्थ करना चाहिये यह हमारी इच्छा है शास्त्रार्थ
के पश्चात् उस का विषय संस्कृत में और भाषा में अनुवाद करा के जगत् को विदित
करना चाहिये जय पराजय का निश्चय करने वाला एक मध्यस्थ विद्वान् शास्त्रार्थ में
अपेक्षित है उस का विवेचन सामने मिलकर वा परस्पर की इच्छा से होना चाहिये ।
इस थोड़े ही लेख से भी अभिप्राय जान ने वालों में उत्तम ज्ञाताओं में समाप्ति है ।

समीक्षा—सब महाशयों को ध्यान रखना चाहिये कि पूर्वोक्त जैन धर्मियों का
संस्कृत पत्र कैसा है इस में शब्द अर्थ और सम्बन्ध की कहां २ अशुद्धि हैं सो यह
पत्र हमारे भ्रातृवर्गस्थ पं० जियालाल तथा पं० मिहिरचन्द्र जी की सहायता से लि-
खा हुआ है क्योंकि इस का पूर्ण अनुमान इस से हुआ कि जैनो के पं० छेदालाला
दि ने जो पत्र समा में सब के समक्ष लिखे (जिन में मिहिरचन्द्रादि की सहायता
नहीं ले सके) हैं उन में इस से बहुत अधिक अशुद्धियां हैं । अर्थरूप अशुद्धियां तो

उन के भाषार्थ से ज्ञात हो जावेगी (शराब्धयङ्के द्वितीय) यहां (केन्द्र) ऐसा चाहिये अस्तुछोटी २ बातों पर ध्यान न दे कर बड़ी अशुद्धि देगिये (मध्यस्थ विवेचनं ० ० ० वा नृप्रेयः) विवेचनं नपुंसक लिङ्ग का विशेषण अनुष्ठेयः पुलिङ्ग के साथ किया है संस्कृतज्ञ लोगों के सामने यह अशुद्धि छोटी नहीं है । इस से यह अनुमान होता है यदि धनादि के लोभ वश होकर नास्तिक पक्ष की सहायता न कर ते तो पं० जियालालादि से ऐसी अशुद्धि होनी सम्भव नहीं ईश्वरविमुखों को सहायता देने से इन पर अन्तर्यामी ईश्वर की अप्रसन्नता हुई जिस से उन की बुद्धि स्वस्थ न रही । आस्तिक जन अपने सब काम ईश्वर की सहायता से करते हैं ॥ इस उक्त संस्कृत पत्र के उत्तर में आर्यसमाज का संस्कृत पत्र ही द्वारा उत्तर—

ओ३म्

श्रीमज्जैनधर्मावलम्बिषु

भवतां पत्रं समागतं रात्रौ यन्निर्णीतं तस्मिन् विषये किमपि न निश्चितं, शास्त्रार्थप्रबन्धकर्त्तारः पञ्च सज्जनाः पूर्वं नियोजनीया पश्चात्स्थानं निर्णीतव्यं पत्र शास्त्रार्थः स्यादिति । नतो येनियमैः शास्त्रार्थः स्यात्तेऽपि निश्चेतव्याः । पत्र २ विषये शास्त्रार्थेन भवितव्यं साऽपि लेख्य एव ।

संवत् १०८५ चैत्रशु० ३

हस्ताक्षराणि गंगारामवर्मणः

फ़ीरोजाबादस्थार्यसमाजामार्यस्य

भाषार्थ—श्रीमान् जैनधर्मावलम्बियोग्य-पत्र आपका आया रात को जो निश्चय हुआ था उस विषय में आपने कुछ नहीं लिखा । पहिले शास्त्रार्थ के प्रबन्धकर्त्ता पाँच सज्जन पुरुष नियुक्त करने चाहिये इस के पश्चात् जहाँ शास्त्रार्थ हो उस स्थान का निश्चय करना चाहिये इस के अनन्तर जिन नियमों के अनुकूल शास्त्रार्थ हो उनका निश्चय करना योग्य है जिस २ विषय में शास्त्रार्थ हो वह भी लिखना चाहिये ।

इस पत्र के जाने पर जैनियोंका द्वितीय पत्र जो संस्कृत में आया वह यह है—

श्रीमदार्यमतानुयायिनः

भवदीयं पत्रमुपलब्धम्

शास्त्रार्थसमयः संस्कृतएव भविष्यतीति नियमः । मध्यस्थभवनप्रकारश्च पूर्वपत्रएव लिखितः मञ्जुलालप्यागेलालौप्रबन्धकर्त्तारौ जैनपाठशालास्थानं च हस्ताक्षराणिकारयितुमागतेभ्यो गंगारामवर्मण्योऽवर्णि विषयनिर्णयश्च शास्त्रार्थ-

काले भविष्यति यतो वयं पृथक्च न दूरस्थाः परन्तु समयनियममध्यस्थानां लिखितानामप्युत्तरं भवद्भिर्नालेखि । शास्त्रार्थलिखितसमयमनीत्यपत्रोत्तरप्रदाने किं कारणम् ।

संवत् १९४५

१२ बजे दिन के

ह० जेदालालजैनधर्मिणः

प्र० चै० शु० ३ वृ०

भाषार्थ—श्रीमान् आर्यमत के अनुयायियो ! आपका भेना पत्र मिला शास्त्रार्थ का समय वही होगा जो हम पूर्व संस्कृत में लिख चुके हैं और मध्यस्थ होने का प्रकार भी पूर्व पत्र में लिख चुके हैं । हमारी ओर से मंजुलाल प्यारेलाल प्रबन्धकर्ता होंगे । शास्त्रार्थ का स्थान जैन पाठशाला होना चाहिये सो हम्नात्तर कराने का आये गङ्गाराम वर्मा से कह दिया था । विषय का निर्णय शास्त्रार्थ होने के समय हो जायगा क्योंकि हम और तुम दोनों दूर नहीं हैं । परन्तु समयनियम और मध्यस्थ विषयक उत्तर आपने नहीं लिखा । शास्त्रार्थ का समय जो १० बजे का लिखा था उस के पश्चात् उत्तर देने में क्या कारण है ? ॥

इस पर आर्य समाज की ओर से उत्तर (संस्कृत ही में)

ओ३म्

मावन्मारत्तिकक्षान्तसदसदुदनालधगरिष्ठवरिष्ठाः

पत्रप्रवृत्तां पत्रमातुङ्गितम् । श्रुताद्येनेहाः पूर्वभाविनियमेनरेतरोरीकृतानन्तरं वादिप्रतिवादिभ्यां ममसानवने चोरीकर्त्तव्यः जयाजयनिर्णयना कश्चिदपि भवितुं नार्हन्कि कस्यचिन्सार्वभौमसर्वपरीक्षकाधिगतपाथानर्थार्थस्य पक्षद्वयवकिवेचनसामर्थ्याधिष्ठितत्वाभावात् । वादिप्रतिवादिनोर्लेखनद्वारास्पष्टीकृतो विषयएव जयाजयसूचको भविष्यतीति मन्यध्वम् । यच्चोक्तं शास्त्रार्थकालएव विषयो निर्णयहति तन्न कुतः सति कुद्वये चित्रं भवतीतिवत्पूर्वमेव विषयो निर्णयः । यच्चोल्लिखितं शास्त्रार्थसमयमनीत्योत्तरप्रदाने किं कारणमिति वत्त्वस्माभिरङ्गीकृतमन्तरेणात्ययनं वक्तुमशक्यम् ॥

प्र० चै० शु० ३ सं० ४५

ह० गङ्गारामस्य

भाषार्थ—श्रीमान् सहनशील सत्यासत्य को प्राप्त होने वाले महाजनों में श्रेष्ठ जैनधर्मावलम्बियो !

आप का पत्र आया—शास्त्रार्थ का समय पूर्व होने वाले नियम परस्पर स्वीकृत

हो जाने के पश्चात् दोनों पक्षवालों की सम्मति से स्वीकार करना चाहिये जय पराजय का निश्चय कर्ता कोई निज मनुष्य नहीं हो सकता । कोई सब पृथिवी पर सर्वोपरि शास्त्री सत्य वक्ता पक्षपात रहित यथार्थभाव का ज्ञाता दोनों पक्ष का विवेचन करने में समर्थ अधिष्ठाता हो वह मध्यस्थ हो सके सो सर्वगुणाकर पुरुष का मिलना प्रायः असम्भव होने से मध्यस्थ होना आधुनिक समय पर दुर्लभ है इस लिये वादि प्रति-वादि के लेखद्वारा स्पष्ट किया हुआ विषय ही जय पराजय का सूचक हो जायगा अर्थात् उस लेख से अपनी २ बुद्धि के अनुसार दोनों पक्ष में बलाबल समझ लेंगे । और जो आपने कहा कि शास्त्रार्थ होते समय विषय का निश्चय कर लेंगे सो मेरी अल्प बुद्धि से ठीक नहीं क्योंकि जबतक भित्ति (दिवार) न बन जावे उसपर चित्र विचित्र चिन्ह धरना बन नहीं सकता इसी प्रकार पहिले विषय का निश्चय कर लिया जाय तब उस पर शास्त्रार्थ का आरम्भ हो सका है । और जो लिखा कि शास्त्रार्थ का समय हो जाने बाद उत्तर देने में क्या कारण है सो जब केवल अपने पक्ष की सम्मति से तुम लोगों ने निपट किया और हमलोगों की उम पर कुछ सम्मति न हुई तो (इक तर्फी डिगरी हुई) हमारा पत्रोत्तर देना काल व्यतीत कर हुआ यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है ।

इस पर जिनियों का जो तृतीय पत्र आया वह यह है कि ॥

श्रीमदार्यमतानुसारिणः

द्वितीयपत्रद्वयघण्टात्रयकालान्त्यवस्यत्यध्वम्

भवद्विर्त्तयात्रयनिर्णयमध्यस्थासम्भवोऽभाषि—लेखद्वारा जयपक्षस्पष्टतां गीकृता शास्त्रार्थसमयात्पूर्वम्विषयनिर्णयश्चापेक्ष्यते शास्त्रार्थानुसमयसंस्कृत-भाषाशास्त्रार्थविषयेकिञ्चिदपि नाऽभाषि—यदि विषयनिर्णयोत्तरमेव शास्त्रार्थेचिकीर्षा नहि समाचारपत्रेषु विषयनिर्णयमन्तरा मुद्रापण्ड-किञ्चिच्चाप्याकारि मध्यस्थासम्भवेशास्त्रार्थसम्भवः । लेखतः शास्त्रार्थस्य वादिप्रतिवादिनोर्विदेशस्थत्वेऽपि सम्भवेऽत्र तत्तत्समाजमन्यवादीनां सङ्गमकृतेः किं प्रयोजनम् । तथापि यदि शास्त्रार्थेचिकीर्षा नहि सप्तघण्टाध्वनिमारभ्यदशघण्टाध्वनिपर्यन्तं तैनपाठ-शालास्थान आगम्य कर्त्तव्यः विषयोऽप्येतत्पत्रोत्तरे भवद्विरेव लेखः—नोचेदल-म्वृथा समयान्ययेन—

सं० १९४५ प्र० कै० शु० ३ व ४ बजे

ह० उदात्तालजैनधर्मिणः ।

भाषार्थ—श्रीमान् आर्य्य मतानुयायियो ! आप का दूसरा पत्र तीन घण्टा में मिला आपने जयपराजय के निश्चयकर्ता मध्यस्थ का होना असम्भव कहा और लेखद्वारा जयपराजयस्पष्टता स्वीकार की, और शास्त्रार्थ होने से पहिले विषय का निर्णय चाहते हो ! शास्त्रार्थ का स्थान समय तथा संस्कृत वा भाषा में होने के विषय में कुछ नहीं कहा जो विषय का निश्चय होने पश्चात् ही शास्त्रार्थ करने की इच्छा है तो समाचार पत्रों में विषय का निर्णय किये बिना क्या विचार के छपाया था (हमारा विचार है कि) मध्यस्थ का होना असम्भव है तो शास्त्रार्थ होना भी असम्भव है लेखद्वारा शास्त्रार्थ तो वादिप्रतिवादी के विदेशस्थ होने में भी हो जाना सम्भव है । फिर उस २ समाज के मन्त्री आदि के यहां एकत्र करने का क्या प्रयोजन था तथापि यदि शास्त्रार्थ करने की इच्छा है तो ७ बजे से १० बजे तक जैनपाटशाला स्थान में आकर करना चाहिये । शास्त्रार्थ का विषय भी इस पत्र के उत्तर में आप ही लिखिये और यह न हो तो व्यर्थ समय न खोना चाहिये अर्थात् शास्त्रार्थ का नाम भी न लेना चाहिये ॥

विशेष—सब महाशयों को ध्यान देना चाहिये कि हमारे लेख में और इन के लेख में क्या भेद है । हमने लिखा था कि दोनों पत्र की सम्मति से पहिले नियम गिहर हो जावें फिर शास्त्रार्थ के समय आदि का विचार किया जावे सो नियमों के लिये तो कुछ उत्तर न दिया इस का कारण एक तो यह है कि जैनी लोग उस पत्रके अभिप्राय को यथावत् समझे ही नहीं और कदाचित् कुछ समझे भी हों तो शास्त्रार्थ करने से डरते हैं और बखेड़ा करके पीड़ा छुड़ाया चाहते हैं । शास्त्रार्थ का विषय समाचार पत्रों में छपाया तो उस का अभिप्राय यह कोई मिद्ध नहीं कर सकता कि बिना ही नियम और विषय के शास्त्रार्थ हो जायगा । ऐसा हो तब तो बिना कारण के भी कार्य हो जाया करे जब कोई कहे कि मैं अमुक समय भोजन बनाऊंगा तो उस पर ऐसा आक्षेप नहीं कर सकते कि भोजन बनाने की प्रतिज्ञा के समय यह क्यों नहीं कहा कि मैं आटा से भोजन बनाऊंगा । इस जैनियों के पत्र में कई अशुद्धि हैं जैसे अमाणि अभापि आदि अस्थान में प्रयुक्त हैं (पूर्वविषय) (किंविचार्य) (दलमृत्वा) इत्यादि में परसवर्ण अनुस्वार को मकार लिखना सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि ओष्ठ्यबकार के परे परसवर्ण हो सकता है दन्त्योष्ठ्यके परे नहीं होता । इत्यादि अनेक २ अशुद्धियां हैं ॥

इस पर आर्यसमाज की ओर से चतुर्थ उत्तर ॥

ओ३म्

श्रीमत्सौमन्तमतावलम्बिषु

भावत्कृपप्रमाणतमालोक्येदमुत्तरमाविष्क्रियते शास्त्रार्थस्थानसमय-संस्कृतभाषाविषयकमुत्तरं प्राकृतभाषानिर्मितनियमेष्वविष्कृतमस्माभिः । समाचारपत्रेषु विषयनिर्णयमन्तरेणैव शास्त्रार्थो भवितुमशक्य इत्यत्र किं वाचकं मन्यते भवद्भिः । शास्त्रार्थः सम्मुख एव स्यात्तस्य लेखनं तु सर्वसाधारणोपकारार्थं परिणामनिष्कर्षणार्थं च कर्त्तव्यमेव । समयञ्च भवद्भिर्लिखित एव स्वीक्रियतेऽस्माभिरपि । यदि तत्र भवन्नो वास्तवेन शास्त्रार्थं चिकीर्षन्ति तर्हि मुहुर्मुहुः पत्रगमनागमनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति किन्त्वस्मल्लिखितशास्त्रार्थविषयान्प्राकृतभाषानिर्मितनियमाञ्छस्वीकुर्वन्तु यदि काचिद्विप्रतिपत्तिरस्यात्तदाभिमनविषयनियमांलिखित्वा प्रेरयन्तु । अद्यतु भवन्निष्पन्नकाले शास्त्रार्थो भवितुमशक्यः । यतः कालादारभ्यमायं प्रातर्वाह्यो भविता स लेख्यो भवद्भिरेतः पूर्वं वयमपि ज्ञानीयामेति शम् ॥

ह० गंगागमस्य २॥ बजे

भाषार्थ-श्रीमान् जैनधर्मियों के समीप निवेदन—

आप का पत्र आया उस का उत्तर दिया जाता है-शास्त्रार्थ का स्थान समय और संस्कृत वा भाषा में होने के विषयक उत्तर भाषा में बनाये नियमों में हैं सो आप के पास भेजे जाते हैं । समाचार पत्रों में हम लोगों ने ऐसा कहा छपाया है कि विषय निश्चय किये बिना शास्त्रार्थ होगा विषय का निश्चय हुए बिना शास्त्रार्थ होना ही अशक्य है इस में क्या आप कुछ वाचक समझते हो ? । शास्त्रार्थ सम्मुख ही होना चाहिये उस का लिखा जाना सर्वसाधारण के उपकारार्थ और परिणाम निकालने के लिये है । आपने जो ७ बजे से १० बजे तक समय लिखा उस को हम लोग भी स्वीकार करते हैं ॥

यदि आप लोग वस्तुतः शास्त्रार्थ किया चाहते हो तो बार२ पत्रों के छाने जाने से क्या प्रयोजन है ? । किन्तु हमारे लिखे शास्त्रार्थ के विषय और भाषा में बनाये नियमों को स्वीकार कीजिये यदि कुछ विरुद्ध समझो तो अपने अभिमत विषय और नियमों को लिख कर भेजो । आज तो आप के नियत किये समय में शास्त्रार्थ होना अशक्य है पर कल प्रातःकाल वा सायंकाल जब से जब तक होना चाहिये सो आप

लिखिये जिस से हम लोग भी पहिले से जान लें और उद्यत रहें ।

इस उक्त पत्र के साथ शास्त्रार्थ के निम्न लिखित नियम और विषय जैनियों के पास भेजे गये थे

१—शास्त्रार्थ में पांच पुरुष प्रबन्धकर्त्ता होने चाहियें दो २ उभय पक्ष की ओर से रहें जिन को अपने २ पक्ष वाले नियत करें एक प्रबन्धकर्त्ता सभापति मध्यस्थ हो जिस को दोनों पक्ष वाले सम्मति कर नियत करें ॥

२—शास्त्रार्थ किसी मध्यस्थ के स्थान में वा सरकारी स्थान में होवे अथवा अन्यत्र जिस को उभय पक्ष स्वीकार करें ॥

३—शास्त्रार्थ में दोनों पक्ष के बराबर मनुष्य होवें किन्तु सर्वसाधारण मनुष्य न आने पावें ॥

४—दोनों पक्ष वाले शास्त्रार्थ का विषय आरम्भ से पहिले अपनी २ ओर से लिख के एक दूसरे के हस्ताक्षर कराकर सभापति के पास रक्ते ॥

५—सभा में एक बार में एक ही वादी वा प्रतिवादी वाले अन्य कोई किसी के बीच में न बोलने पावे ॥

६—प्रश्न के लिये जितना समय रहे उस से चौगुना समय उत्तर दाता को मिले

७—अपनी २ पक्ष की ओर से अधिक से अधिक पांच २ मनुष्य शास्त्रार्थ के लिये नियत करें

८—जो २ विषय शास्त्रार्थ के लिये नियत हो उसके विरुद्ध पक्ष पर कुछ भी विषय बीच में न छेड़ा जावे ॥

९—यह शास्त्रार्थ अक्षर २ यथावत् तीन प्रति में लिखा जावे दो प्रति दोनों पक्ष की ओर से और एक सभापति की ओर से लिखी जावे । उन सब प्रतियों पर प्रश्न वा उत्तर दाता के तथा सभापति के हस्ताक्षर बीच २ होते जावें ॥

१०—शास्त्रार्थ दोनों पक्ष वालों की सम्मत्यनुसार संस्कृत में ही हो पर प्रश्न वा उत्तर लिखाने पश्चात् उस का आशय नागरी भाषा में अनुवाद कर सभा के सब मनुष्यों को सुना दिया जाया करे ॥

११—एक साथ में एक प्रश्न ही हो सकेगा उस पर उत्तर प्रत्युत्तर पांच बार वा दश बार से अधिक न होना चाहिये ॥

१२—संस्कृत की अशुद्धि शुद्धि पर कुछ विचार आपड़े तो जिस शास्त्र के अनुसार निश्चय किया जावे उस को प्रथम नियत कर लव ॥

१३—शास्त्रार्थ जैन धर्मियों की इच्छानुसार दिन में वा रात्रि में हो पर चार घण्टे बाद उठने पर किसी पक्ष का पराजय न समझा जावेगा अर्थात् प्रतिदिन चार घंटा से अधिक न होना चाहिये ॥

१४—उभय पक्ष के शास्त्रार्थकर्त्ता पण्डित लोग अपने २ मत को मानते अवश्य हों अर्थात् अन्यमतावलम्बिपुरुष अन्य की ओर से नियत न हो सकेगा ॥

१५—दोनों पक्ष वाले वादी प्रतिवादी प्रश्न वा उत्तर करने के लिये १० मिनट तक परस्पर सम्मति कर सकेंगे ॥

१६—यदि कोई अपने पक्ष के वादी प्रतिवादी को बदला चाहे तो सभापति की आज्ञा से बदल सकेगा। सभापति की आज्ञा बिना सभा में कोई अन्य मनुष्य बीच में न बोल सकेगा ॥

शास्त्रार्थविषयाः ॥

१—अनन्यकर्तृकायाः सृष्टेः कर्त्ता सनातन ईश्वरः कश्चिदस्ति न वा ॥

२—जीवः कोऽस्ति वर्य चेश्वरेण कः संबन्धः ॥

३—चतुर्विंशतिस्तथैककाराः केऽधूवन् किं च तेषां सामर्थ्यम् । कियन्परिमाणानि च तच्छरीराणि ॥

४—जीवरक्षा च क पर्याप्तं भवितुं शक्या ॥

५—रथयात्रा काऽस्ति किमर्थं च कर्त्तव्या ॥

६—अतस्मिंस्तद्वबुद्धिर्मिथ्याज्ञानं तत्त्वज्ञानं वेति ! ॥

१—माषार्थ—जिस का एक सर्वोपरि से भिन्न कर्त्ता नहीं हो सकता ऐसी सृष्टि का कर्त्ता सनातन ईश्वर कोई है वा नहीं ? ॥

२—जीव कौन है और उसका ईश्वर के साथ क्या सम्बन्ध है ? ॥

३—चौबीस तथैकर कौन हुए उन का क्या २ सामर्थ्य था ? । और कितने २ बड़े उन के शरीर थे ?

४—जीव रक्षा कहां तक हो सकती है ?

५—रथयात्रा क्या है और किस लिये करनी चाहिये ? ।

६—और को और समझना मिथ्या ज्ञान है वा तत्त्वज्ञान ?
इस पर जैनियों का जो पत्र आया वह यह है ॥

श्रीमदार्थमतानुयायिनः !

समक्षतो लेखनेन च प्रबन्धकर्त्रीदिनिर्णयेऽपि यूपजायाताः शास्त्रार्थनियत-

समयद्वयात्ययनञ्च कृतम्-रदानीं दशघण्टा ध्वनिता अतो यूयं शास्त्रार्थङ्कर्तुम-
समर्था इत्यनुमितिमित्यलम्

संवत् १९४५ प्र० चै० शु० ३ वृ १० वत्से द० छेदालालजैनधर्मिणः

भाषार्थ—श्रीमान् आर्यमतानुयायियो ! सामने और लिखने द्वारा भी प्रबन्धकर्ता
आदि का निश्चय हो जाने पर भी तुम नहीं आये शास्त्रार्थ के नियम किये दो समय भी
टाल दिये अब दश बज गये इस से तुम लोग शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हो यह अ-
नुमान है ॥

विशेष—इस से पहिले जो पत्र भेजा उस के साथ शास्त्रार्थ के नियम और विष-
य लेकर मंत्री और श्रीचतुर्वेदी कमलापति जी सभापति सेठ फूलचन्द जी के पास इस अ-
भिप्राय से गये कि पत्रों द्वारा नियमादि शीघ्र निश्चय होने कठिन हैं और ऐसा ही भगड़ा
रहा तो कल ता० १६ को भी शास्त्रार्थ न हो सकेगा इस लिये सामने नियमों का नि-
श्चय शीघ्र होकर कल से शास्त्रार्थ होने लगे । मंत्री ने सेठ जी से कहा कि आप इन
नियमों और विषयों को देख सुन कर सम्मति कर लीजिये इस पर भी उन के सहकारी
लोगों ने यही उत्तर दिया कि सब बातों का निश्चय पत्र द्वारा कीजिये । इस पर मं-
त्री आदि ने बहुत कुछ कहा पर उन्होंने सिवाय लवङ्गधों २ के प्रबन्ध की बात एक
भी नहीं मानी इस के पश्चात्, मंत्री आदि चले आये और नियम जो ले गये थे उन को
पत्र द्वारा भेजे उस का उन्होंने कुछ उत्तर न दिया और एक पत्र (पूर्वोक्त) फिर
लिख मारा जिस का हमारे पत्र से कुछ सम्बन्ध नहीं हमने लिखा उन्होंने उत्तर कुछ
और ही दिया (आम्नान् पृष्ठः कोविदारानाचष्टे) इस उक्त पत्र में लिखते हैं कि
“ प्रबन्धकर्तादि का निश्चय हो चुका तो तुम नहीं आये ” क्या हम लोग इन के
नौकर हैं जो इन के बुलाने मात्र से इन के घर पर शास्त्रार्थ के लिये चले जाते और प्र-
बन्धकर्तादि का निश्चय कहां हो चुका था ? क्या मिय्या लिखते लज्जा नहीं आई ?
शास्त्रार्थ के मूल कारण नियमों पर तो अभी भगड़ा ही हो रहा है । बिना ही नियमों
के शास्त्रार्थ का समय अपने मन माना लिख भेजा क्या तुम्हारा लिखा समय राजाज्ञा
के तुल्य था जिस को हम निर्विवाद मान लेते (जो महाशय इस पर ध्यान देंगे उन-
को यथावत् ज्ञात हो जायगा कि जैन लोग बिना नियमों के शीघ्र हस्ता गुल्ला कर
के अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे) इस के पश्चात् इस उक्त पत्र का आर्यों की
ओर से उत्तर दिया गया—

श्रीमज्जैनमतानुयायिनः

पूर्वमप्यस्याभिरलेखि नियमनिर्णयमन्तरा नैकान्ततस्तत्रभवन्तो वस्तुमहन्ति यन्नियतसमयद्वयमतिक्रान्तमिति यदि नियमपत्रं स्वीकृत्य नत्र हस्ताक्षराणि कृत्वा ब्रूयुस्तदा तु प्रमाणीकृतं स्यात् । यदि भवन्तः शास्त्रार्थं कर्तुमिच्छन्ति तर्हि सद्यो नियमान् स्वीकृत्य हस्ताक्षराणि कृत्वा प्रेरयन्तु वयं चेदानीमेव शास्त्रार्थं कर्तुं सन्नदाः । यदि नियमानन्तरेण कर्तुमिच्छन्ति तर्हि ज्ञायते न शास्त्रार्थं चिकीर्षन्तीति । अस्याभिश्च यत्पत्रं प्रेरितं तस्योत्तरं किमपि न दत्तं नदिदानीं सद्योदातव्यमिति ।

हस्ताक्षराणि

प्र० चै० शु० ३ सं० १९४५

गङ्गागामवर्मणाः फिरोजाबादस्थार्थ-

समाजामात्यस्य

भाषार्थ-पहिले भी हम ने लिखा था (कि सब से पहिले नियम स्थिर करना चाहिये तब समय नियत किया जावे) नियमों का निश्चय किये बिना एक अपनी ओर से आप नहीं कह सकते कि तुमने दो समय टाल दिये ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि तुमने हमारे लिखे नियमों को टाला कुछ उत्तर नहीं दिया इस से तुम्हारा पराजय हुआ । यदि आप नियम पत्रों को स्वीकार कर हस्ताक्षर करके भेज देते तो हमारे न आने का उलहाना मान भी लिया जाता । यदि आप शास्त्रार्थ करना वस्तुतः अन्तःकरण से चाहते हैं तो शीघ्र नियमों को स्वीकार करके हस्ताक्षर कर भेजिये और हम लोग इसी समय शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं । यदि आप नियमों के बिना ही हल्ला गुल्ला किया चाहते हैं तो ज्ञात होता है कि शास्त्रार्थ करने की इच्छा भीतर से नहीं है । हम लोगों ने जो पत्र भेजा था उस का उत्तर आप ने कुछ नहीं दिया सो उत्तर शीघ्र दीजिये ।

यह उक्त पत्र जब भेजा गया तब इस पर जैनियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया उन की ऐसी लीला देख कर सामाजिक पुरुषों ने वस्ती के भद्र पुरुषों को बुला कर सेठजी के पास भेजा कि यदि आप लोगों को शास्त्रार्थ करना है तो नियमों को स्वीकार कर लीजिये प्रयोजन यह था कि हम लोग जो नियम पूर्वक शास्त्रार्थ करना चाहते हैं उन को मध्यस्थ होकर देख लीजिये कि वे नियम दोनों पक्ष की ओर एकसा सम्बन्ध रखते हैं वा हमारा कुछ स्वार्थ है ? इस पर नागरिक मध्यस्थ लोगों ने हमारी उन की बातें सुनके और नियमादि देखकर सेठ फूलचन्द जी और अन्य जैनियों के पास जाकर कहा कि

आर्य्य लोग निष्पक्षपात होके नियम पूर्वक शास्त्रार्थ करना चाहते हैं आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते, इस पर जैन लोगों ने अनेक जगद्वाल की बातें कहीं जिसे शास्त्रार्थ के होने की कोई आशा न जान पड़ी और उन नागरिक भद्र जनों को विश्वास हो गया कि जैन लोग शास्त्रार्थ करने से हटते हैं । ऐसा हाल देख के उन लोगों ने आर्य्यसमाज की उपस्थित सभा में आके स्वयमेव उच्चस्वर से कहा कि हम को ठीक निश्चय हो गया कि आर्य्यों के सामने जैन लोग शास्त्रार्थ नहीं कर सकते किन्तु टालाटूली करते हैं हम सब के सामने लिख सकते हैं कि आर्यों का जय और जैनों का पराजय हुआ । इस पर आर्य्यसमाज के लोगों ने उन सत्पुरुषों से एक पत्र लिखा के हस्ताक्षर करा लिये वह पत्र यह है:-

हम सत्य परमात्मा को जान कर कहते हैं कि मैं आर्यों की तरफ से जैनियों के पास गया मैंने शास्त्रार्थ करने में जैनियों का इनकार पाया हस्ताक्षर लक्ष्मीचन्द गुप्त ॥

ह० गुलजारी लाल

ह० रघुवर दयाल

और जितने आर्य्यजन एकाग्रित हुए थे सब को विश्वास हो गया कि अब शास्त्रार्थ नहीं होगा कल अपने २ घर चलेगे ! यह सब समाचार ता० १५ मार्च को हुआ इसी रात्रि के १२ बजे तक समाप्त हुआ सब लोग सो गये ।

ता० १६ मार्च ८८ ई० को प्रातःकाल आर्य्य लोग नित्य कृत्य शौच संध्यादि करके आये तब तक शहर में हल्ला मच गया कि जैन लोग शास्त्रार्थ करने से हट गये बहुतरे लोगों ने तो जैन सेठ जी से जा २ कर कहा भी कि यह तो सहज में ही तुम पराजय करा बैठे तब तो सेठ जी को बड़ा विचार पड़ा इधर आर्य्य समाज की ओर से भी दो एक पुरुष गये और सेठ जी से कहा कि अब भी शास्त्रार्थ करावें तो ठीक २ निश्चय कीजिये नहीं तो हमारे पं० आज अपने २ स्थान को जावेंगे । इस पर सेठ जी ने कहा कि हमारे अनुमतिकर्ता मंजूलाल प्यारेलाल जी आ जावें तब सलाह करके उत्तर दें पश्चात् सामाजिक जन चले आये इस के पश्चात् सेठ जी ने अपना उपहास जान शहर के दो एक मध्यस्थ पुरुष समाज में भेजे और उन्होंने कहा कि जैनी लोग शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और विशेष कर मध्यस्थ नागरिक लोगों की सम्मति हुई कि जैनियों की ओर से सेठ फूलचंद जी और आर्यों की ओर से पं० भीमसेन शर्मा जी दोनों महाशय जैन पाठशाला में बैठ कर नियमों को निश्चय कर लें और उन को दोनों पक्ष वाले स्वीकार करें जैन लोगों ने भी यह स्वीकार कर

लिया । सब की सम्मति से पं० भीमसेन शर्मा और चतुर्वेदी कमलापति जी सभापति जैन पाठशाला में गये और सेठ फूलचन्द जी वहां इसी लिये जाकर बैठे थे । वहां पहुंच कर दोनों की सम्मति से विशेष कर सेठ फूलचन्द जी की सम्मति से नियम जो पहिले लिखे हुए थे उन्हीं को काट बढ़ा के ठीक किया और यह ठहरा कि इन नियमों की शुद्धप्रति कराली जावे सभा के आरम्भ में पांचो प्रबन्धकर्त्ताओं के हस्ताक्षर भी हो जावें इस प्रकार बातें चीतें होते २ दश बज गये थे और बारह बजे से चार बजे तक शास्त्रार्थ ठहरा था इस लिये उसी समय नकल हो कर हस्ताक्षर नहीं हो सकते थे और शास्त्रार्थकर्त्ताओं को भोजन भी करने थे । परचात् उन नियमों की शुद्ध नकल कराई गई और सब ने भोजन किये तब तक शास्त्रार्थ का समय आ गया ॥ मनुष्यों को शा० में जाने के लिये टिकट बंट गये थे टिकट सेठ जी की ओर से बांटे गये थे उन नियमों को लेकर ठीक बारह बजे दिन को आर्य लोग जैन पाठशाला में पहुंचे और जैन लोग भी आये कोतवाल साहब कितने ही यम दूतों के साथ प्रबन्धार्थ आये जब सब लोग यथावस्थित बैठ गये तब यह प्रस्ताव आर्यों की ओर से हुआ कि जो नियम पं० भीमसेन शर्मा और सेठ फूलचन्द जी ने नियत किये हैं वे सभा में सुना दिये जावें तब इन नियमों के अनुसार कार्य होवे इसपर सभा की आज्ञा हुई कि नियम सुना दिये जावें—वे नियम ये हैं ।

(१) सभाप्रबन्ध के लिये पांच पुरुष प्रबन्धकर्त्ता नियत हुए आर्यों की ओर से चौबे कमलापति जी और पं० गंगाधर त्रिपाठी जी जैनों की ओर से लाला मंजूलाल जी और लाला प्यारेलाल जी और उमय पक्ष की ओर से एक चौबे ज्वालाप्रसाद जी सभापति, इन पांचो महाशयों को निम्न लिखित नियमानुसार सभा का प्रबन्ध करना होगा ।

(२) सभा में वे महाशय जाय गे कि जिन के पास टिकट होगा पर वे सभास्थ पुरुष दो सौ से अधिक न होंगे ।

(३) प्रश्नोत्तर दोनों ओर से बराबर ही होने चाहियें प्रश्न के लिये पांच मिनट और उत्तर देने के लिये २० मिनट समय नियत किया है और जब तक एक प्रश्न पर पूरी वार्त्ता न हो जाय तब तक दूसरा विषय न छेड़ा जाय ।

(४) उमय पक्ष की ओर से दो २ पण्डित शास्त्रार्थ में उपस्थित हो कर वार्त्ता करें अर्थात् आर्यों की ओर से पं० देवदत्त जी और पं० भीमसेन जी और जैनों की ओर

- से पं० छेदालाल जी और पं० पञ्चालाल जी इन से भिन्न कोई न बोल सकेगा ।
- (५) यह शास्त्रार्थ अक्षर २ यथावत् तीन प्रतियों में लिखा जायगा दो प्रति उभय पक्ष की ओर से तीसरी सभापति की ओर से और इन तीनों प्रतियों पर उभय पक्ष के पं० और सभापति के हस्ताक्षर होने चाहियें ।
- (६) शास्त्रार्थ दोनों पक्षों की सम्मत्यनुसार संस्कृत ही में होगा परन्तु उसी जगह संस्कृत का अनुवाद करके नागरी भाषा में सब को सुना देना चाहिये ।
- (७) शब्द की शुद्धाऽशुद्धि पर कुछ विशेष बार्त्ता वा विचार न किया जायगा सज्जन लोग छुप जाने पर अपने आप ही जान लेंगे ।
- (८) उभय पक्ष के शास्त्रार्थकर्त्ता अपने २ ही मत के मानने वाले हों अर्थात् अन्य-मतावलम्बी पुरुष अन्य की ओर से न बोलेंगे ।
- (९) उभय पक्ष वाले अपने २ वर्ग में १० मिनट से अधिक सम्मति न कर सकेंगे ।
- (१०) शास्त्रार्थ जैनों की इच्छानुसार दिन में वा रात्रि में हो पर चार घंटे से अधिक प्रतिदिन न होगा समय की पूर्ति पर उठने में जयाजय न समझना चाहिये ।
- (११) ता० २० मार्च को शास्त्रार्थ बन्द रहेगा कदापि साहब कलेक्टर बहादुर आज्ञा दें तो हो सकेगा ।

ये सब नियम सुनाये गये इस पर जैन लोगों ने अनेक शंका पैदा की और कहा कि ये नियम हमारे साथ नहीं नियत हुए इस प्रकार परस्पर बहुत से झगड़े होते-छूटे नियम पर अधिक विवाद हुआ इस का कारण यह था कि आर्य लोग कहते थे शास्त्रार्थ संस्कृत में हो और जैन लोग भाषा में होने का हठ करते थे । आर्यलोग संस्कृत में होने पर इस लिये बल देते थे कि जैन लोगों ने प्रथम ही पत्र में संस्कृत में होने की प्रतिज्ञा की थी उस समय जैनों ने समझा था कि हम अपनी ओर से पं० मिहिरचन्द और जियालाल (जिन को कुछ धन देकर लाये थे) से शास्त्रार्थ करावेंगे वस्तुतः जैनियों में कुछ भी संस्कृत विद्या का बल नहीं था परन्तु उन में (निरस्त-पादपे देशे एरण्डोपि द्रुमायते) जैसे वृक्ष रहित देश में एरण्ड का वृक्ष भी बड़ा वृक्ष मालूम होता है वैसे छेदालाल पञ्चालाल साधारण विद्यार्थियों के तुल्य कुछ २ संस्कृत जानते थे सो सेठ फूलचंद जी ने भी इन के ऊपर शास्त्रार्थ का आरम्भ नहीं किया था किन्तु पं० मिहिरचन्द और जियालाल (माड़े के दट्टुओं) के भरोसे शास्त्रार्थ का बल बांधा था और इसी बल से संस्कृत में करने की प्रतिज्ञा लिखाई थी पर जब

नियम स्थिर किये गये तब यह निश्चय हो गया कि अन्य पक्ष का पं० अन्य की ओर से मुक्त्यार बन के शास्त्रार्थ न कर सकेगा अर्थात् जो २ पं० जिस २ की ओर से नियत हो वह उस मत को यथावत् मानता हो इस नियम से भाड़े के पण्डित तो निकल गये जब जैनियों का भाड़े का बल टूट गया तब संस्कृत में शास्त्रार्थ करने से इनकार करते थे और ऊपर से प्रसिद्ध करते थे कि सब लोग कुछ नहीं समझेंगे इससे भाषा में होवे । इस का उत्तर आर्य लोग देते थे कि संस्कृत की भाषा करके सभा में समझा दी जाया करेगी और यह भी बल देते थे कि तुम लोगों ने प्रथम प्रतिज्ञा की थी इस लिये संस्कृत में ही होना चाहिये इस प्रकार नियमों पर झगड़ा होते-२ जैनियों ने एक मध्यस्थ का झगड़ा छेड़ दिया इस पर दोनों ओर से बहुत विवाद होता रहा । जैनियों की ओर से पं० छेदालाल ने कहा कि स्वामी विशुद्धानन्द जी श्रीधर जी तथा जो २ पं० आर्य समाजी और जैनियों के मत में नहीं उन में से चाहे जो पं० मध्यस्थ कर लिये जावें जो शास्त्रार्थ लिखापट्टी द्वारा हो सो उस के पास भेज दिया जावे जिस के पक्ष को वे अच्छा बतलावें उस का पक्ष ठीक समझा जावे । आर्यों की ओर से पं० भीमसेन शर्मा ने कहा कि प्रथम ऐसा पुरुष मिलना ही दुर्लभ है कि जो सर्वथा निष्पक्ष और निर्लोभ हो कर सत्य कहे बहुधा पं० लोग थोड़े २ धन के लोभ से ईसाइयों तक को अपने मत के खण्डनविषयक पुस्तक बना देते हैं (जैसे पं० मिहिरचन्द्रादि यद्यपि जैन मत को मानते नहीं तथापि धनलोभसे नास्तिकों की ओर से वेद का खण्डन करने आये हैं) तो किस का विश्वास किया जावे ? और कदाचित् कोई निष्पक्ष पुरुष मिल भी जावे और वह धर्म पूर्वक किसी एक पक्ष का पराजय कह देंगे तो क्या उस समुदाय के लोग सब उस पक्ष को छोड़ देंगे ? मेरी समझ में जैन लोग तो ऐसे हठीले हैं कि उन के तीर्थंकर पार्ष्वनाथ साक्षात् आकर जैन पक्ष को पराजित कहें तो भी न मानेंगे । अर्थात् इस मध्यस्थ के झगड़े से यही प्रयोजन होगा कि हजार पांच सौ रुपये खर्च करके अपने पक्ष के विजय का डंका पं० रूप वाजीगरों से बजवा देंगे । इस पर बहुत काल तक विवाद होता रहा और शास्त्रार्थ का आरम्भ न हुआ । आर्य लोग कहते थे कि पहिले नियम मलेही मतमानों किन्तु अब पंचों की सम्मति से और नये नियम बना लिये जावें तथा मध्यस्थ कोई नहीं करना चाहिये तथा बिना नियमों के हम शास्त्रार्थ न करेंगे ।

जैन लोगों का कथन था कि हम नियम एक भी न मानेंगे और मध्यस्थ कोई

अवश्य होवे । ऐसे होते २॥ अट्टाई घंटे बीत गये सभा के सब लोग व्याकुल हो गये और मालूम हुआ कि सभा उठना चाहती है तब कोतवाल साहब ने कहा कि आज जिस पक्ष के लोग (चाहे किसी कारण से) शास्त्रार्थ न करेंगे उन्हें का पराजय समझा जायगा । यद्यपि आर्यसामाजिक लोगों का विचार नहीं था कि बिना नियमों के उदघाटन शास्त्रार्थ किया जावे । (अनुमान से ज्ञात होता है कि जैनी लोगों ने यह सम्मति करली थी कि आर्य लोग बिना नियमों के शास्त्रार्थ नहीं करेंगे इस लिये हम नियमों को तोड़ देंगे और कह देंगे कि आर्य लोगों ने शास्त्रार्थ नहीं किया इससे उन का पराजय हो गया) तो भी अनिष्ट परिणाम देखकर विचार किया कि हम अब बिना ही नियमों के शास्त्रार्थ करेंगे । परन्तु कोतवाल साहब ने उर्दू में शास्त्रार्थकर्ता दोनों पक्ष के पण्डितों के नाम लिख लिये थे । इस के पश्चात् दोनों पक्ष वालों का विचार हुआ कि शास्त्रार्थ होना चाहिये तब (अहमहमिका) का भगड़ा हुआ कि पहिले कौन प्रश्न करे सभा सम्मति से यह निश्चय हो गया कि दोनों पक्ष वाले साथ ही अपना २ प्रश्न लिख के अपने २ प्रतिपक्षियों को देंगे इस के अनुसार शास्त्रार्थ का प्रारम्भ हुआ ।

शास्त्रार्थ का प्रारम्भ प्रथम दिन ता० १६ मार्च सन्

१८८८ ई० प्रथम पत्र जैनियों का ॥

प्रथम प्रश्न । भोविद्वज्जनवर्याः जगद्वृत्तिपदार्थानां प्रमेयत्वं सर्वसाधारणं ॥ प्रमेयसिद्धेः प्रमाणाधीनत्वेन ॥ प्रथमं प्रमाणनिर्योपोऽपेक्षितः अनः तत्स्वरूपं किं ॥ कति च भेदाः कश्च नद्विषयः किञ्च नःफलं तत्प्रामाण्यं स्वतः परतो वेत्यस्माकम्प्रश्नः ॥

ह० छेदालाल जैनपरिणयः

ह० पन्नालाल जैन मतानुयायिनः ।

भाषानुवाद—भो विद्वानों में श्रेष्ठ जनो ! जगत् में वर्तमान पदार्थों का प्रमेय होना सर्वसाधारण (मिहिरचन्द्रकृत भाषानुवाद “पदार्थों को प्रमेय मानते हैं” ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञान विषयक कोई किया संस्कृत में नहीं है पदार्थ शब्द पष्ठयन्त है उस को द्वितीयान्त करना ठीक नहीं केवल—अस्ति—सामान्य किया का अध्याहार हो सकता है) और उस प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के आधीन होने से पहिले प्रमाण का निश्चय अपेक्षित है । इस लिये उस का स्वरूप क्या है । उस के भेद कितने हैं उस का विषय क्या है और उस प्रमाण का फल क्या है । उस का स्वतः प्रामाण्य वा परतः प्रामाण्य है यह हमारा प्रश्न है ॥

इस के साथ ही आर्यों की ओर से प्रथम विचारणीय प्रश्न दिये गये ।

प्रथम पत्र आर्यों का

सुखमार्गान्वेषणार्था सर्वस्य प्राणधृनः प्रवृत्तिस्तत्प्राप्तिर्जैनसम्प्रदायात्कथं सम्भवति । जिनशब्दस्य कः पदार्थो जैनशब्दस्य चानयोश्च कः सम्बन्धः । जिनशब्दवाच्यो यः कश्चिदभिमतोऽस्ति स नित्य आहोस्विदनित्यः । जिनजैनपदार्थयोर्लक्षणं स्वरूपं च वक्तव्यमिति । तत्पूजनं सफलं विपरीतं वा यदि सफलं तर्हि किं फलकम् ॥

ह० भीमसेनशर्मणः

ह० देवदत्तशर्मणः

भाषानुवाद—सुख का मार्ग खोजने के लिये सब प्राणी प्रवृत्त हो रहे हैं उस सुख के मार्ग की प्राप्ति जैन सम्प्रदाय से कैसे हो सकती है । जिन और जैन शब्द से किस वस्तु का ग्रहण होता है अर्थात् जिन जैन का वाच्यार्थ क्या है और जिन तथा जैन का परस्पर (पितापुत्रादि) क्या सम्बन्ध है । जिनशब्द वाच्य जो कोई पदार्थ माना है वह नित्य है वा अनित्य ? जिनजैन इन दोनों पदों और इन के वाच्य अर्थों के लक्षण और स्वरूप कहो । उस जिन का पूजन सफल है वा निष्फल ? यदि सफल है तो उस का क्या फल है ? ।

विशेष—यह पत्र लिख कर जैनियों को दिया गया और इस से पहिला जैनियों का पत्र आर्यों के पास आया । सब महाशयों को विचारना चाहिये कि आर्यों के पत्र का जो उत्तर जैनियों ने दिया है वह आर्यों के प्रश्न से क्या सम्बन्ध रखता है ? और साथ ही इस पर भी ध्यान रखें कि जैनियों के पत्र का जो आर्यों ने उत्तर दिया है वह प्रश्न से कितना सम्बन्ध रखता है ? ॥

आर्यों के प्रथम प्रश्न के उत्तर में जैनियों का दूसरा पत्र ॥

मानाधीनामेवसिद्धिरिति न्यायेन युग्मदुक्तपदार्थानां प्रमेयरूपत्वात्प्रथमं प्रमाणनिर्णयः आवश्यकः । तन्निर्णयाभावे मेयानां निर्णयो दुर्घटः अतएव प्रमेोक्तपूर्वपक्षस्य आदौ परामर्शो युक्तः ॥

ह० उद्दालाल

ह० पंनालाल

भाषानुवाद—प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के आधीन है इस न्याय से तुम्हारे कहे (जिनजैनादि) पदार्थों के प्रमेयरूप होने से पहिले प्रमाण का निर्णय होना आवश्यक है क्योंकि प्रमाण निश्चय के बिना प्रमेय का निश्चय होना दुर्घट है इस से हमारे कहे पूर्वपक्ष का पहिले विचार करना चाहिये । इस पत्र में (ममोक्तपूर्वपक्ष-स्य) यह बड़ी भारी अशुद्धि है विद्वानों को इन का पाण्डित्य अच्छे प्रकार ज्ञात हो जाय गा । इन पहिले दो पत्रों में बड़ी २ अशुद्धि कम हैं क्योंकि यह संस्कृत पाण्डित्यों (मिहिरचन्द्रादि) ने पहिले ही लिखा दिया था कि तुम यह प्रश्न करना सो छेदालाल जैन ने सभा के बीच वह पर्चा निकाल के नकल कर दिया था और कुछ भूले तब मिहिरचन्द्र को पूछने लगे तब आर्यों ने कहा कि यह शास्त्रार्थ आर्यों और जैनियों का है यदि अन्य कोई पाण्डित जैनियों को सहायता देवे तो उचित होगा कि प्रथम यज्ञोपवीत उतार के जैनी बन जावे । इस पर मिहिरचन्द्र चिड़ कर बोले कि मैं जैनियों की ओर नहीं किन्तु दोनों को पतित समझता हूं । परन्तु यह विचार न किया कि धर्मशास्त्र के अनुसार (संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्) वैदिकधर्म से पतित जैनियों के साथ वर्षों से आचरण करने वा उन का धान्य खाने से मैं भी पतित हो गया हूं । यदि धर्मशास्त्रों को विचारने और अपने को पतित समझ लेते तो क्यों दूसरों को पतित कहते ? एक चोर दूसरे चोर को चोर नहीं कह सकता । चोर चोर मौसियाते भाई होते हैं । इस से मिहिरचन्द्र का अभिप्राय यह था कि मैं किसी की ओर नहीं दोनों को पतित समझता हूं परन्तु रुपये की ओर हूं क्योंकि रुपया पतित नहीं है उसी से प्रयोजन है । अब आर्यों ने जैनियों के प्रथम पत्र का जो उत्तर दिया है उस को ध्यान देकर प्रश्न के उत्तरों से मिलाइये ।

जैनियों के प्रथम पत्र के उत्तर में आर्यों का दूसरा पत्र ॥

अपदं न प्रयुञ्जीत इति शब्दशास्त्रनियमान्, अपदस्य च विभक्तिरहितत्वं सुप्तिङन्तं पदमिति शासनान् प्रथमप्रश्न इति लेखोऽपभाषणम् । यदि जगद्वृत्ति-पदार्थानां सर्वसाधारणं प्रमेयत्वं तर्हि प्रमाणास्यापि सर्वसाधारणभावेन प्रमेय-त्वात्प्रमाणाविषयकः प्रश्नः प्रमेयान्तर्गतत्वात्साध्यसमहेत्वाभासः । अस्य च प्रमा-णाविषयकप्रश्नस्य जगद्वृत्तिपदार्थान्तर्गतत्वाज्ज्ञेयत्वसिद्धिरिति ज्ञानत्वादङ्गीकृत-मेव प्रमाणापर्वकव्यवहारकरणान् । अतश्च तद्विषयकः प्रश्नः सर्वसाधारणप्रमे-

यस्य सिद्धे व्यर्थ एव । तद्वेदाश्च यथाशास्त्रं द्वौ त्रयश्चत्वारोऽष्टौ वा प्रमाणफलं च व्यवहारपरमार्थयोः सिद्धिः, नन्वप्रामाण्यं स्वतः परतश्च ।

ह० भीमसेन शर्मणः

ह० देवदत्त शर्मणः

भाषानुवाद— व्याकरण शास्त्र का यह नियम है कि जिस में विभक्ति नहीं ऐसे अपद शब्द का प्रयोग न करे पद उस को कहते हैं जिस के अन्त में सुप् और तिङ् हो इस कारण प्रथम प्रश्न, यह शब्द व्याकरण से विरुद्ध होने से "प्रथमप्राप्ते मत्ति-कापातः" के तुल्य लिखा गया है क्या इसी पाण्डित्य के आश्रय से जैनी लोग संस्कृत में शास्त्रार्थ करना चाहते थे ? । इस पर पं० मिहिरचन्द्र लिखते हैं "एक विसर्ग मात्र की अशुद्धि है" क्या व्याकरण में विसर्ग मात्र की अशुद्धि कम होती है ! । कोई पण्डित किसी विद्यार्थी से बोले कि हम तुम्हारी परीक्षा करेंगे विद्यार्थी ने कहा—महाराज मेरी परीक्षा तो आप करें हीगे पर आप की परीक्षा परीच्छा शब्द से पहिले ही होगई वही वृत्तान्त पं० मिहिरचन्द्र का हुआ कि जिन को विसर्ग, व्यवहार, विषय आदि शब्दों में यह भी नहीं मालूम कि इन में कौन वकार लिखना चाहिये इस से इन की भी परीक्षा हो गई और सब को ज्ञात हो जावेगी । क्या इसी पाण्डित्य के भरोसे अपने को अर्थ-शास्त्रज्ञ होने का दम्भ करते हैं (अस्तु) यदि जगत् में वर्तमान सब पदार्थों को प्रमेयत्व है तो क्या जगत् में वर्तमान सब पदार्थों में प्रमाण नहीं समझा जावेगा ? जब जगत् के सब पदार्थों में प्रमाण भी एक पदार्थ होने से पदार्थत्व सामान्य से प्रमाण भी प्रमेय रूप में आगया तो उस के भी प्रमेय हो जाने से प्रमाण रहा ही नहीं फिर उस का प्रश्न करना कभी ठीक नहीं है । जब प्रमाण को साध्य पक्ष में लेकर उस को निर्णय किया चाहते हो तो उस के निर्णय करने में जो कुछ प्रमाण कहोगे वह सब साध्य पक्ष में आजाने से प्रमेय हो जायगा क्योंकि तुम सर्वसाधारण पदार्थों को प्रमेय कह चुके हो तो तुम्हारा प्रमाण विषयक प्रश्न भी सब पदार्थों के अन्तर्गत होने से जानने योग्य है । इस से तुम्हारा प्रश्न जाना हुआ नहीं रहा अर्थात् तुम्हारे प्रश्न को यदि तुम सब पदार्थों में मानते हो तो विचारणीय पक्ष में आगया ! यदि कहो कि हम को अपने प्रमाण विषयक प्रश्न में सन्देह नहीं तो अपने प्रश्न को प्रमाण रूप मान लेने से तुमने प्रमाण को निश्चित समझ लिया फिर प्रमाण में सन्देह न रहने से प्रमाण विषयक प्रश्न नहीं बनता । यदि तुम को प्रश्न में भी सन्देह होता तो प्रश्न ही न कर सकते अर्थात् संसार में जो कुछ व्यवहार होता

है वह सब प्रमाणपूर्वक है जब भोजन करते हैं तब भी नेत्रादि से निश्चय कर लेते हैं कि यह अन्न है इससे क्षुधा की निवृत्ति होकर सुख होगा इस लिये भोजन करें यदि सन्देह हो कि यह हमारे भोजन योग्य अन्न है वा नहीं तो भोजन करना भी न बने । मनुष्य जिस को नेत्रादि प्रमाणों से अपने सुख का साधन समझ लेता है उस को ग्रहण करता और जिस को दुःख का हेतु जानता है उस से सदा बचा करता है । इत्यादि सब व्यवहार प्रमाण पूर्वक होता है तो तुम्हारा प्रश्न भी प्रमाण पूर्वक होने से तुम ने प्रमाण को जान लिया फिर प्रमाण विषयक प्रश्न नहीं बन सकता । यद्यपि प्रश्न नहीं बनता तथापि उत्तर देते हैं कि पृथक् २ शास्त्रकारों की शैली के अनुसार प्रमाण के भेद दो, तीन, चार और आठ हैं । प्रमाण फल व्यवहार परमार्थकी सिद्धि है उस प्रमाण का निश्चय स्वतः उसी से और परतः अन्य से भी होता है ॥

इस आश्यों के द्वितीय पत्र के उत्तर में

जैनियों का तीसरा पत्र

सगवृत्तिवदार्थानां सर्वसाधारणं प्रमेयत्वं तर्हि प्रमाणस्यापि सर्वसाधारणभावेन प्रमेयत्वान् । प्रमाणविषयकः प्रश्नः प्रमेयान्तर्गतत्वात्साध्यसमवेत्वाभासरिति भवद्विरपामर्शत्वेनोन्नेष्योप्यं कृतः कुतः प्रमाणस्य नु विषयीरूपत्वात् प्रमेयाणां विषयरूपत्वाच्च प्रमाणरूपत्वेन प्रमाणस्य न प्रमेयत्वं अन्यथा लक्षणस्यापि लक्ष्याकान्तत्वेनदूषणगणबाणप्रहारपातात् किञ्च प्रमाणपूर्वकव्यवहारकरणात् तद्विषयकःप्रश्नः सर्व साधारणप्रमेयत्वे सिद्धे व्यर्थ एव । एतदप्युक्तं कुतः यदि मरुत्स्वीकृतं मतं प्रमाणं तर्हि भवन्नोपपङ्गीकुर्वन्तु नोचेत्समायातो विचारः सोऽपि प्रमाणाधीनः अतः प्रमाणविषयकः प्रश्नः सार्थिकः किञ्च तद्वेदाश्च यथाशास्त्रं द्वौ त्रयश्चत्वारोऽष्टौ वा इदमप्यविशेषेण लेखनं कस्मिन्शास्त्रे इमे भेदाः केन प्रकारेण नदिष्टाः अपि च प्रमाणविषयोक्तः किं तर्हि अस्ति वा नवेति स्वप्नयोऽल्लेखनीयं । प्रमाणफलं च व्यवहारपरमार्थयोः सिद्धिः इत्यनेनापि प्राप्तः प्रमाणनिर्यायः तद्व्यापामयं स्वतः परतश्च इत्यनेनानैकांतको हेत्वाभासः निर्पेक्षतयोक्तत्वात् ॥

ह० जेवाजाजैनधर्मिणः

ह० पनाजाज जैनमतानुयायिनः

माषानुवाद—आप ने यह कहा कि जगत् में वर्तमान पदार्थों को साधारण रीति से प्रमेयत्व है तो प्रमाण भी सब में आगया इस से प्रमेय हुआ तो प्रमाण विषयक प्र-

इन प्रमेयान्तर्गत होने से साध्यसमहेत्वाभास हुआ यह आप का लिखना बिना विचारे है क्योंकि प्रमाण विषयरूप और प्रमेय विषयरूप हैं प्रमाणरूप से प्रमाण को प्रमेयत्व नहीं अन्यथा लक्षण को भी लक्ष्यत्व होने से अनेक दूषण आजायगे और यह भी आप का कहना अयुक्त है कि प्रमाण पूर्वक व्यवहार के करने से प्रमाण विषयक प्रश्न सर्व साधारण प्रमेय होने से व्यर्थ है क्योंकि जो हमारे स्वीकृत मत को प्रमाण मानते हो तो अङ्गीकार करो जो नहीं मानते हो तो विचार करने का अवसर आया इस से प्रमाण विषयक हमारा प्रश्न सार्थक है और उस के भेद शास्त्र के अनुसार दो २ तीन ३ चार ४ वा आठ हैं यह लेख भी विशेषरहित संदेह रूप है क्योंकि यह नहीं लिखा कि किन शास्त्रों में यह भेद हैं और किस प्रकार से कहे हैं और प्रमाण विषय नहीं कहा वह है या नहीं स्पष्ट कहा और प्रमाण का फल व्यवहार परमार्थ की सिद्धि कहा सो इस आप के कथन से भी प्रमाण का निर्णय प्राप्त हुआ और उस का प्रामाण्य स्वतः परतः होता है इस आप की उक्ति को निरपेक्ष होने से अनैकान्तिक अर्थात् व्यभिचारी हेत्वाभास की नाई स्वतः परतः की साधकता नहीं हो सकती ।

विशेष—जैनियों के इस पत्र में कई अशुद्धियां हैं जैसे—१—हेत्वाभासरिति । २—विषयरूपत्वात् । ३—लक्षाक्रान्तत्वेन । ४—सार्थिकः । ५—उद्दिष्टाः । ६—नैकान्तिकः । ७—भवन्तोऽप्यंगीकुर्वतु । इन तीन शब्दों में तीन अशुद्धियां हैं । यदि कोई लिखने में अक्षर छूट जाता है तो उस से पण्डिताई में हानि नहीं समझी जाती सो ऐसी अशुद्धि यहां नहीं गिनाई हैं । इन उक्त अशुद्धियों के अनन्तर इन के पत्र में अन्य भी अशुद्धियां हैं जिन से जैन पण्डितों की पण्डिताई प्रकाशित हो जावेगी ॥

इस के आगे जैनियों के द्वितीय पत्र के उत्तर में

भार्यों का तृतीय पत्र

सर्वव्यवहाराणां प्रमाणपूर्वकत्वमप्रमाणपूर्वकत्वं वा । यदि प्रमाणपूर्वकत्वं तर्हि भवत्प्रश्रम्यापि सर्वव्यवहारान्तर्गतत्वात्संशयाभावेनानर्थकः प्रश्नः । यदि चाप्रमाणपूर्वकत्वं तर्हि भवत्प्रश्रम्यायोग्यत्वम् । यद्यस्मदुक्तपदार्थानां श्रेयत्वं भवद्भिः स्वीक्रियते तर्हि जिनपदस्य तदर्थस्य च साध्यत्वाद्भवन्मूलमेव साध्यं न तु सिद्धमित्यतो भवदनुमनौ सर्वस्य साध्यत्वात् प्रामाण्याभावेन प्रमेयाभावः ।

ह० भीमसेन शर्मणः

ह० देवदत्त शर्मणः

मात्रानुवाद-सब व्यवहार प्रमाण पूर्वक होते हैं वा अप्रमाण पूर्वक ? अर्थात् शोच समझ के मनुष्य कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं वा अन्धाधुन्ध उन्मत्त के समान । यदि कहो कि प्रमाण से व्यवहार होते हैं तो आप का प्रश्न भी सब व्यवहारों में होने से प्रमाण पूर्वक हुआ अर्थात् आपने अपने प्रश्न को प्रामाणिक माना तो तुम को प्रमाण का बोध हो गया अर्थात् प्रमाण का बोध था तब ही तुम प्रश्न कर सके तो प्रमाण में संदेह न होने से तुम्हारा प्रमाण विषय प्रश्न करना सर्वथा व्यर्थ हुआ । यदि कहो कि बिना प्रमाण के व्यवहार होते हैं तो तुम्हारा प्रश्न भी अप्रामाणिक होने से अयोग्य है । और यदि हमारे प्रथम पत्र में लिखे जिनजैनादि पदार्थों को तुम प्रमेय अर्थात् विचार पक्ष में लाने योग्य मानते हो तो जिन पद और उस के वाच्यार्थ के साध्य होने से तुम्हारे कथनानुसार ही तुम्हारे मत का मूल साध्य हो गया किन्तु सिद्ध नहीं रहा इस से यह आया कि तुम को अपने जैनमत पर विश्वास नहीं यदि विश्वास होता तो उस को प्रामाणिक मानते जब प्रामाणिक मान लेते तो प्रमाणविषय में संदेह न होने से प्रश्न क्यों करते जब तुम को अपने मत के प्रामाणिक होने का विश्वास नहीं तो अन्य मत पर कैसे विश्वास हो सकता है ? इसलिये तुम्हारे मत में सभी साध्य होने से प्रमाण कोई वस्तु न रहा क्योंकि प्रमाण वही कहाता है कि जिस से विषय का निश्चय हो और जिस विषय को उस प्रमाण से निश्चय करें वह प्रमेय कहाता है सो जब प्रमाण ही न रहा तो प्रमेय का उहरना भी दुस्तर है ।

यह पहिले दिन ता० ११ मार्च का शास्त्रार्थ समाप्त हुआ सब अपने २ घर को चले गये । उसी दिन आर्यों को चिन्ता रही कि अब कल कब शास्त्रार्थ होगा उस का समय पहिले से नियत होना चाहिये परन्तु जैन लोगों को कुछ भी फिकिर नहीं थी और पहिले दिन के शास्त्रार्थ से जैनियों को तथा अन्य श्रोता जनों को बलानल भी ज्ञात हो गया था इस से जैनियों की भीतरी इच्छा नहीं थी कि दूसरे दिन शास्त्रार्थ हो पर अपनी ओर से बन्द करने में भी प्रसिद्ध पराजय हुआ जाता था क्योंकि जैनियों के प्रतिपक्षी आठों प्रहर कटिबद्ध हो रहे थे इस कारण आर्यों की ओर से कई बार संदेशा जाने से जैनी लोगों को ता० १७ को शास्त्रार्थ स्वीकार करना पड़ा और ता० १७ को भी उसी समय से शास्त्रार्थ का आरम्भ हुआ । पर ता० १६ को आर्यों ने जो तीसरा पत्र अन्त में दिया था उस का उत्तर जैनियों को देना था और जैनियों के तृतीय पत्र का उत्तर आर्यों को देना था आर्यों का पत्र जैन ले गये थे और जैनियों का

पत्र आर्य ले गये थे और अपने २ घर विचार पूर्वक उत्तर लिख कर लाये जैनियों को उत्तर लिखने के लिये घर पर अन्यमतावलम्बी पं० लोगों की सहायता मिल गई जिस से अच्छे प्रकार लिखा ॥

द्वितीय दिन ता० १७ मार्च आर्यों के तृतीय पत्र के उत्तर में जैनियों का चौथा पत्र ॥

श्रीमद्भिः यदुक्तं सर्वव्यवहाराणां प्रमाणापूर्वकत्वमप्रमाणपूर्वकत्वं वेत्युक्तं । नायं नियमः सर्वव्यवहाराणां प्रमाणापूर्वकत्वमप्रमाणपूर्वकत्वं वा कस्मात् व्यवहाराणां विलक्षण्यात् । प्रश्रयानर्थक्यन्तु वक्तुमसक्यं । येन व्यवहाराणां प्रमाणापूर्वकत्वं तत्प्रमाणां किमिति प्रश्रय सार्थक्यात् ॥ नास्माकं प्रमाणास्वरूपादौ संशयः । यूयं ज्ञानीथ न वेति पृच्छते । अस्मत्पृश्विषयस्य सर्वशास्त्रसंगतत्वेन नायोग्यत्वं । अस्मन्मनविषये भवजित्तासितपदार्थानां यथा मेयत्वं तथा सर्वेषां पदार्थमात्राणां मेयत्वमस्माभिरंगीक्रियते परन्तु यन्मेयं तत्साध्यमिति न व्याप्नेत्भावात् इत्यनेन यद्यस्मदुक्तपदार्थानाम्मेयत्वं भवद्भिः स्वीक्रियते तर्हि जिनपदस्य तदर्थस्य च साध्यत्वाद्भवन्मतमूलमेव साध्यं ननु सिद्धमित्युक्तं तदपि निर्मूलं ॥ अपि च मेयं च किं प्रमाणाधीनमिति प्रश्नावकाशः ॥ अन्ततो गत्वा भवद्भिरपि प्रमाणाभावेन प्रमेयाभावः इतिलेखकृद्भिः प्रमाणं त्वंगीकृतं परन्तु पृष्ठतविशेषप्रमाणास्वरूपादिकम् वक्तुमसमर्थाः इत्यस्माभिरवगतम् ।

ह० उदालाल जैनधर्मिणः

ह० पन्नालाल जैनधर्मिणः

भाषानुवाद—आप ने जो कहा कि सब व्यवहार प्रमाण पूर्वक है या अप्रमाण पूर्वक यह आप का कहना अयोग्य है क्योंकि यह नियम नहीं है कि सब व्यवहार प्रमाण पूर्वक ही होते हैं या अप्रमाण पूर्वक क्योंकि व्यवहार विलक्षण हैं अर्थात् कोई प्रमाण पूर्वक कोई अप्रमाण पूर्वक होते हैं तो और हमारे प्रश्न को तो अनर्थक आप नहीं कह सकते क्योंकि जिस व्यवहार को प्रमाण पूर्वकता है वह प्रमाण क्या, इस से हमारा प्रश्न सार्थक है और हम को तो प्रमाण के स्वरूपादि में संशय नहीं है, पूछते इस लिये हैं कि आप भी उस को जानते हैं या नहीं हमारे प्रश्न का विषय सम्पूर्ण शास्त्रों को सम्मत इस से अयोग्य नहीं है हमारे मत के विषय में जिन पदार्थों के जाने की आप की इच्छा है वे जैसे प्रमेय हैं उसी रीति से हम सम्पूर्ण पदार्थों को प्र-

मेय मानते हैं परन्तु जो मेय है वह साध्य अवश्य होता है यह नहीं कह सकते क्यों-
कि व्याप्ति का अभाव है इसी लेख से आप ने कहा कि जो हमारे कहे हुए पदार्थों
को तुम प्रमेय मानते हो तो जिन पद और उस का अर्थ भी साध्य हुआ इस से तु-
म्हारे मत का मूल साध्य है सिद्ध नहीं यह आप का कहना भी निर्बल है और मेय
किस प्रमाण के आधीन है इस से हमारे प्रश्न का अवकाश है और अन्त में आप
ने भी प्रमाण के बिना प्रमेय का अभाव होता है यह लिख कर उस प्रमेय की सिद्धि
का कारण तो प्रमाण को माना परन्तु हमारे पूछे हुए प्रमाण के पृथक् २ स्वरूप आदि
को आप कहने को समर्थ नहीं यह हमने जान लिया ।

विशेष-यह पत्र लिख कर लाये और जैनियों ने सभा के आरम्भ होते ही सभा
की सम्मति से सभा में सुनाया और कितनी ही बातें अपनी इच्छानुसार ऊपर से क-
हीं पीछे आर्यों की ओर से पाण्डित देवदत्त शास्त्री जी ने भी अपना लिखा उत्तर
सुनाया और कुछ उस पत्र के सम्बन्ध में कहा इस पर छेदालाल जैन ने फिर खड़े
हो कर कहा इस पर भीमसेन शुर्मा ने कहा । जैनियों को सभा के आरम्भ में कहने-
के लिये समय दिया गया इस पर तो जैनी प्रसन्न थे पर जब आर्य पाण्डित बोल
चुके तब फिर भी पीछे बोलना चाहें तब आर्य पाण्डितों ने कहा कि तुम जितनी
बार बोलो गे-उतनी बार हम तुम्हारे पीछे अवश्य बोलें गे । अन्त में यह हुआ कि
दूसरे दिन अन्त में आर्य पाण्डितों ने उन के उत्तर दे कर जैन मत की पोल खोल
ने का प्रारम्भ किया (जिस को प्रमाण प्रमेय का भगड़ा डाल के अपने मत की गो-
लमाल पोलपाल को दबाते थे कि हमारे मत पर विचार न चल ने पावे) तब तो जै-
नियों के मुख पर सफेदी आने लगी इस दूसरे दिन के शास्त्रार्थ को जैन पाण्डितों ने
इस विचार से बोल चाल अर्थात् लिखा पढ़ी न हो कर भाषा में बोलने में टाला था
कि हमारे संस्कृत की अशुद्धियां सभा में प्रकट हो चुकीं फिर लिखेंगे तो और भी
अशुद्धियां निकलने से विशेष धूर होगी इस लिये भाषा में बोल कर समय पूरा करें
परन्तु आर्यों की इस में भी चढ़ बनी अर्थात् प्रमाण विषय में यथावत् वर्णन किये
पीछे जैन मत की अच्छे प्रकार सभा को पोल दिखाई । पहिले दिन के शास्त्रार्थ से
जैनियों ने अपने मत की हानि देख कर शास्त्रार्थ के स्वीकार कर्त्ता जैन पक्षी सेठ
फूलचन्द जी को अनेक जैनों ने जा २ कर धमकाया और कहा कि तुम ने यह रोग
हमारे और अपने पीछे क्यों लगा दिया ? हमारा मत जैसा है वैसा मानते हैं इस

प्रकार अनेक जैनियों ने फूलचन्द जी को लज्जित किया इस से सेठ फूलचन्द जी दूसरे ही दिन से बीमार होकर घर में पड़ रहे और दूसरे दिन से सभा में नहीं आये थे । इस बात का अनेक सज्जनों को पूरा अनुभव हो चुका है कि जैन लोग अपने मत की चर्चा से ऐसे डरते हैं कि जैसे कोई काल से डरे । इस से प्रकट है कि जैनियों के मत में अत्यन्त डर है । इस दूसरे दिन के शास्त्रार्थ में प्रथम जैनियों ने अपना पत्र सुनाया तत्पश्चात् आर्यों ने चौथा पत्र सुनाया ।

आर्यों का चौथा पत्र जैनियों के तृतीय पत्र के उत्तर में

ओ३म्—तृतीयसद्व्यथाके पत्रे नवाशुद्वयः प्रतीयन्ते ताश्च शब्दशास्त्रबोधाभावेन ज्ञाता इति निश्चिनमेव । इदञ्च तृतीयपत्रं पूर्वमेव दत्तोत्तरम् । पुनश्चतदुपरि लेखः पिष्टपेषणवत्प्रतिभाति । तथापीदं ब्रूमः । यदि विषयिरूपस्य प्रमाणस्य स्वस्वरूपादचाञ्चल्यं तर्हि जिनजैनादिपदार्थानां विषयिरूपत्वं विषयरूपत्वं वा किं भवद्विरङ्गीक्रियते ? यदि विषयिरूपत्वमूरीक्रियते तन्न युष्मदुक्तपदार्थानां प्रमेयरूपत्वात्, इति पूर्वलेखेन विरुध्यते यदि च विषयरूपत्वं तर्हि जिनजैनादिपदार्थानां साध्यत्वात् भवन्मनमूलं युष्माभिरेवाप्रमाणीभूतं स्वीकृतमिति निग्रहस्थानप्राप्तिः । अस्मन्मते तु प्रमाणस्य प्रामाण्यं स्वनः परतश्चेति मत्वा न कश्चिदोष इति । इदानीं च प्रमाणविषयको विचारः समाप्त इति भवन्प्रश्र-स्यावकाशाभावः ।

अस्माभिश्चादौ यः प्रश्नः कृतोऽस्ति तस्योत्तरं भवद्भिः किमपि नो दत्तं तस्योपरि विचारः सर्वस्मात् पूर्व कर्तुं युक्तस्तस्य प्रयोजनरूपेण निमित्तीभूतत्वात् । जैनमतमूलं सप्रमाणकमप्रमाणकं वेत्यादिविचारे प्रवृत्ते जैनमतसमीक्षणं प्रमाणेनैव भविष्यतीति प्रमेयरूपाज्जैनसम्प्रदायात्पूर्वं प्रमाणं सेतयत्येवेति । तत्रेदं विचार्यते—यदि जिनपदार्थः कश्चित्सनातनः सर्वज्ञो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावो नित्यैश्वर्यसम्पन्नस्तर्हि तस्यैव सनातनसर्वनिपन्त्रीश्वरस्य मिह्वावनीश्वरवादी निरस्तः । यदि च कश्चित्कालविशेषोत्पन्नो जिनपदार्थोभिधेयस्तर्हि तस्याधुनिकस्यानित्यत्वात्सर्वज्ञत्वादिगुणासम्भवेन तदुपासनमश्रेयस्करमित्यादयो दोषाः ।

ह० भीमसेन शर्मणः

ह० देवदत्तस्य

भाषानुवाद—तीसरे पत्र में नव अशुद्धि निश्चित हुई हैं सो जैनियों के तीसरे पत्र

के नीचे दिखा चुके हैं । वे अशुद्धियां व्याकरण का बोध न होने से हैं यह निश्चित ही है । यद्यपि इस तृतीय पत्र में जो विषय है उस का उत्तर हम पहिले ही दे चुके हैं कि प्रमाण उस वस्तु का नाम है जिस से विषय को जाने यदि वह जानने योग्य विषय हो जाय गा तो उस को प्रमेय कहेंगे प्रमाण नहीं कह सकते फिर प्रमाण का निश्चय करना चाहिये यह कथन नहीं बन सकता । क्योंकि जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो और अन्य पदार्थ उस के प्रकाश से देखे जावें वह प्रमाण कहाता है जैसे एक दीपक से अन्य पदार्थ देखे जाते हैं परन्तु उसी दीपक के देखने के लिये द्वितीय दीपक की अपेक्षा नहीं होती ऐसे ही प्रमाण वही है जिस को सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं किन्तु वह स्वयंसिद्ध है । कहीं किसी प्रमाण का निश्चय करने पड़ता है तब उस को प्रमेय कहते हैं किन्तु वह प्रमाण कोटि में नहीं कहाना । जब कोई मनुष्य किसी विषय को विचारना वा देखना चाहता है तब वह पहिले अपने नेत्र को निश्चय नहीं करने बैठता कि मेरे कै नेत्र हैं कैसे हैं मैं देख सकता हूं वा नहीं तथा न्यायाधीश जब न्यायालय में न्याय करने को उद्यत होता है तब वह यह नहीं विचारता कि जिस कानून से मैं न्याय करूंगा उसी को पहिले निश्चय करूं कि वह कानून ठीक है वा नहीं किन्तु कानून के अनुसार न्याय करने लगता है ऐसे ही मत विषय पर विचार होना चाहिये प्रमाण के निर्णय की कुछ आवश्यकता नहीं है । यह आशय पूर्व ही प्रकाशित किया गया था । इस लिये इस पर बार २ लिखना पिसे को पीसना है तथापि यह कहते हैं कि—यदि विषयरूप प्रमाण अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता तो जिनजैनादि पदार्थों को आपने विषयरूप माना वा विषयिरूप माना है इन दोनों में आप क्या ठीक समझते हो ? । यदि कहो कि जिनजैनादि कों को विषयिरूपप्रमाण मानते हैं तो ठीक नहीं क्योंकि आप पहिले लिख चुके हो कि तुम्हारे कहे जिनजैनादि पदार्थ प्रमेयरूप विषय हैं इस से पूर्वापर बदतोव्याघात हो जायगा । यदि विषयरूप प्रमेय मानते हो तो जिनजैनादि पदार्थों के साध्य होने से तुम्हारे मत के मूल को तुमने ही अप्रमाण मान लिया इस से तुम्हारा पक्ष पराजय स्थान में पहुंच गया । हमारे मत में तो प्रमाण निश्चय स्वतः और परतः दोनों प्रकार होता है इस से कोई दोष नहीं आता । अब इस पूर्वोक्त सब कथन से प्रमाण विषयक विचार समाप्त हो गया क्योंकि तुमने पूछा था सो सब समझा दिया गया यदि इतने पर भी न समझो तो कुछ दिन विद्वानों की सेवा करो और पढ़ो तब प्रमाणविषय को पूछना । परन्तु तुमने

जैन मत को ग्रहण किया तो उस को कुछ अच्छा समझ लिया होगा इसलिये हम को जो तुम्हारे जैन मत में शङ्का हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिये । हमारे पहिले प्रश्न का उत्तर तुमने अब तक नहीं दिया और हम आप के प्रमाण विषयक उत्तर बराबर देते आते हैं । ऐसे कहां तक टालोगे । हमारे किये प्रश्न पर सब से पहिले उत्तर होना चाहिये क्योंकि सब प्राणिमात्र तथा विशेष मनुष्यों का यही प्रयोजन है कि हम को सुख मिले और दुःखों से छूटें । किसी मनुष्य को पृथ्वी सभी कहें गे कि यदि कोई कल्याण का मार्ग ठीक २ समझा देवे तो सर्वोत्तम है क्योंकि सुख की प्राप्ति ही मुख्य प्रयोजन है । सुख की प्राप्ति अर्थात् मनुष्य का कल्याणकारी कौन मत है यही हमारा प्रश्न है । इस का उत्तर अब तक जैनियों ने नहीं दिया । जैन मत पर जब परीक्षा चलेगी कि जैन मत प्रमाणयुक्त वा अप्रमाण है इत्यादि विचार होने में जैन मत की समीक्षा प्रमाण से होगी तो प्रमेयरूप जैन सम्प्रदाय से प्रमाण पहिले स्वयमेव सिद्ध हो जाय गा इसलिये प्रथम जैनमत पर विचार होना चाहिये । उस जैनमत पर इस प्रकार विचार चलना चाहिये कि—यदि जिन पदार्थ कोई सनातन, सर्वज्ञ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव और अविनाशी ऐश्वर्य वाला है तो वही सनातन सर्वनियन्ता ईश्वर सिद्ध हो जायगा ऐसा होने से अनीश्वरवाद स्वयमेव कट जायगा यदि कोई काल विशेष में सर्वज्ञ होने से उत्पन्न जिन पद का वाच्यार्थ होगा तो उस आधुनिक जिन के अनित्यत्वादि गुणों का आरम्भ है क्योंकि जो किसी समय विशेष में उत्पन्न होता है वह अपनी उत्पत्ति से पहिले होगये समाचारों को नहीं जान सकता ऐसा हो तो तब पिता के जन्म के समाचार को पुत्र भी प्रत्यक्ष कर लेवे सो असम्भव है इसलिये किसी समय विशेष में उत्पन्न हुआ पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता फिर ऐसे अल्पज्ञ जिन की उपासना कदापि कल्याण कारिणी नहीं हो सकती इसलिये यह जैन संप्रदाय अनेक दोषों से ग्रस्त होने के कारण ग्राह्य नहीं हो सकता । इस प्रकार द्वितीय दिन आर्यों ने अपना पत्र सुना कर जैनों को दिया और जैनियों ने पूर्वोक्त अपना पत्र सुनाकर आर्यों को दिया तथा कुछ भाषा में अपने २ पक्ष की ओर से दोनों पक्ष के पण्डितों ने कहा पश्चात् द्वितीय दिन का शास्त्रार्थ समाप्त हुआ । इस दिन भी शास्त्रार्थ होने बाद जैनियों की इच्छा नहीं थी कि अब फिर शास्त्रार्थ हो परन्तु आर्य लोग कब मानते थे उन्होंने ने ता० १७ को सन्ध्या से बार २ संदेश भेज कर फिर जैनियों को खटखटाया कि कल ता० १८ को

किस समय से शास्त्रार्थ होगा। और आर्यों की ओर पं० ठाकुरप्रसाद शास्त्री जी आगरे से आगये थे इस पर कई लोगों का विचार ठहरा कि पं० ठाकुरप्रसाद जी आर्यों की ओर से बोलें और विशेष कर श्रीमान् लाला सोहनलाल जी रईस फीरोजावाद की इच्छा थी कि पं० ठाकुरप्रसाद जी भी बोलें तो ठीक हो अगले दिन ता० १८ को १ बजे से शास्त्रार्थ होना नियत हुआ सब लोग नियत समय पर सभा में पहुँचे। प्रथम पं० ठाकुरप्रसाद जी शास्त्री को नियत करने का विचार चला इस पर जैनियों ने बहुत वादविवाद चलाया उन की इच्छा थी कि वादविवाद में समय कट जावे तो ऐसे ही फंद से हूँटें वा अपर्य्य लोग यह कह देंगे कि पं० ठाकुरप्रसाद जी को न बोलने देओ गे तो हम शास्त्रार्थ नहीं करें गे तो भी हमारा कार्य सिद्ध हो जावे सो आर्यसमाजस्थ उन को कब छोड़ते थे। अन्त में अनेक वादविवाद एक घण्टा तक होने पर चान् दो बजे शास्त्रार्थ का प्रारम्भ हुआ।

आर्यों के चौथे पत्र के उत्तर में जैनियों का पाँचवां पत्र

यच्च पूर्वपत्रे भवद्भिरुक्तं न लिखितप्रश्नानामुत्तरान्तु ज्ञातं भूयपिष्टयेषां वदद्भूम-
इति तन्न सम्पक् प्रमाणस्वरूपनिश्चितसङ्ख्ययोरभियन्तप्रमाणलक्षणानां कस्मि-
श्चिदपि पत्रे लेखनाभावात् नहि मुलामन्तरेण वस्तुपरिमाणमुपलभ्यते तत् प्रामाण्यं
स्वतः परतश्चेत्यशिरस्कवचनं ब्रुवाणैर्युष्माभिः क्रोडीकृतः प्रमाणविषयको विच्चा-
रश्चरमवर्ण्यसंगत इति ॥ तदपि चित्रं लपुष्पमिति वत् प्रतीयमानत्वात् नहि कि-
ञ्चित्पदार्थापेक्षया स्वतः परतइत्युक्तं युष्माभिरतो विरहादतिसाहसमावमेतत्क-
थनमिति प्रख्यामः कि पुनर्बहुविटम्बनेन यच्च (यदि विषयिरूपस्य प्रमाणस्य स्वस्व
रूपाद्व्याख्यातं तर्हि जिनजैनादिपदार्थानां विषयिरूपत्वं विषयरूपत्वं वा किं भव
द्विरंगीक्रियते यदि विषयिरूपत्वमुरीक्रियते तन्न युष्मदुक्तपदार्थानां प्रमेयरूपत्वात्
इति पूर्वलेखेन विरुध्यते यदि च विषयरूपत्वं तर्हि जिनजैनादिपदार्थानां साध्यत्व-
व्यवस्थितमूलं युष्माभिरैवाप्रमाणीभूतं स्वीकृतमिति निग्रहस्थानप्राप्तिरिति तदपि वा
लभाषितं भाषाणां प्रश्ने कोविदारमाचष्ट इति वत् प्रमाणनिरूपणवसरे भिन्नजिन-
जैनादीनां विषयविषयित्ववरणानात् नहि साध्यो विषयो भवितुं नार्हतीति यन्न २ सा-
ध्यस्तन्न २ विषयो नैति व्याप्येभावात् किञ्च जिनमतसंप्रमाणमस्याकं परन्तु जि-
नमतं ब्रह्माणमप्रमाणी वेति विकल्पे प्रमाणपदस्य कः पदार्थो येन जिनमतं युष्माभिः

दृढं कारयिष्यामः नित्यवानित्यत्वादिकंच प्रमाणाधीनमिति भवद्भिः सविशेषप्र-
माणादिः पूर्वं कथनीयः ॥

इ० पन्नालाल जैनधर्मिणः

इ० छेदालाल जैनधर्मिणः

माधनुवाद—जो पहिले पत्र में आप ने कहा कि आप के लिखे प्रश्नों का उत्तर दे चुके फिर पिष्टपेषण के समान कहैं सो आप का कहना ठीक नहीं प्रमाण का स्वरूप और निश्चित संख्या और शास्त्रकारों के माने हुए लक्षणों को किसी पत्र में भी आपने नहीं लिखा तुला के बिना वस्तु का परिमाण नहीं जाना जाता और उस प्रमाण की प्रमाणाता स्वतः परतः इस बिना शिर के वचन को कहने वाले आपने स्वीकार किया कि प्रमाणविषयक विचार पूरा हुआ यह भी अत्यन्त आश्चर्य है क्योंकि यह कहना आकाश के फूलों के समान है काहेते कि आपने यह नहीं कहा किस पदार्थ की अपेक्षा से स्वतः और किस की अपेक्षा से परतः इस युक्ति के बिना इस आप के कथन को अतिसाहस पूर्वक समझते हैं बहुत विडम्बना से क्या है और आपने यह कहा कि विषयरूप प्रमाण अपने स्वरूप से चंचल नहीं तो जिनजैनादि पदार्थों को तुम विषयरूप मानते हो कि विषयरूप, जो विषयरूप मानते हो सो ठीक नहीं क्यों कि आप के कहे पदार्थों को प्रमेयरूप होने से इस पूर्व लेख के संग विरोध है और जो विषयरूप मानते हो तो जिनजैनादि पदार्थों के साध्य होने से अपने मत का मूल आपने ही अप्रमाण स्वीकार किया यह निग्रह स्थान की प्राप्ति है यह आप का कहना भी बालक अर्थात् अज्ञानी कासा है क्यों कि पूछे आम बताये अमरूद इस के समान प्रमाण निरूपण समय में जिनजैनादि का विषयविषयित्व वर्णन करते हो और यह नियम नहीं कि साध्य विषय न होसके क्योंकि जहां २ साध्य वहां २ विषय नहीं यह व्याप्ति नहीं और हम को तो जैनमत प्रमाण सिद्ध है परन्तु जिनमत प्रमाण है या अप्रमाण है इस आप के विकल्प में प्रमाण पद का क्या अर्थ है जिस से आप को जिन मत की दृष्टिताकरावें और नित्य अनित्य का ज्ञान भी प्रमाण के आधीन है इस से तुम पहिले प्रमाण के स्वरूपादि कहो ।

आर्यों का पाचवां पत्र जैनियों के चौथे पत्र के उत्तर में

जैनानां पूर्वपक्षे व्याकरणानुसारतो दिग्विजयः श्रीमद्भिः । सर्वव्यवहाराणां प्रमाणापर्वकत्वमप्रमाणापूर्वकत्वंवैयर्थ्यमुक्तमिति प्रतिज्ञानम् । एतद्वाक्यान्तर्गतमयुक्त-

मिति सिद्धाधियमितम् । व्यवहाराणां वैलक्षण्यादिनिहेतुना । अत्रायं प्रश्नः व्यवहार-
वैलक्षण्यरूपहेतोः प्रमाणपूर्वकत्वमप्रमाणपूर्वकत्वं वेत्युक्तमिति वाक्यघटितायुक्त-
त्वरूपसाध्यस्य च क व्याप्तिरस्ति, किं पुरुषोऽयुक्तत्वरूपसाध्याभावविशिष्टविल-
क्षणव्यवहारे न प्रवर्तते दृश्यते च सर्वेषाम्पुरुषाणां निष्टङ्का सर्वत्र प्रवृत्तिस्तत्रा-
युक्तत्वरूपसाध्याभावेन व्यवहारवैलक्षण्यरूपहेतोश्च सन्वेनायुक्तोऽयं हेतुः । निरवच्छि-
न्नमूलधूमसत्त्ववन्हेरवश्यं भावनिषयमात् किञ्च व्याकरणशास्त्रोक्तदिशानेकशुद्धि-
स्तत्वेन पूर्वापरविरोधसद्भावेन चात्यन्तउपेक्ष्यो भवतां लेखः । अशुद्धीनामनेकत्वान्
ताश्च समयान्तरेप्रदर्शयिष्यामः । विरोधश्चायं येन व्यवहाराणां प्रमाणपूर्वकत्वं त
प्रमाणं किमिति प्रश्नस्य सार्थक्यमादिनि वाक्ये तत् प्रमाणं किमिति वाक्येन प्र-
श्नः कृतः, लिख्यते चाग्रे नास्माकमप्रमाणस्वरूपादौ संशयश्चिन्ताविरोधो-
त्पन्नविरोधाक्रान्तत्वान् । अपि च सर्वे व्यवहाराः प्रमाणनिर्णयमकृत्यैव प्रवर्तन्ते
नायं नियमः । प्रमाणानि च शास्त्रज्ञानवतां प्रमाणत्वेनज्ञानानि शास्त्रज्ञानवताञ्च
प्रमाणात्वेनाज्ञानान्यपि व्यवहाराप्रतिबन्धकानि भवन्तीति सम्भवम् । प्रमाणनिर्णय
मनधिगम्यापि प्रवर्तन्ते च विद्वांसः प्राकृताश्च जना दृष्टादिषु कथविक्रमव्यवहारे,
भवद्विरपिकनिप्रमाणानि कानि च तेषां लक्षणानीति निर्णयमकृत्यैव पत्रलेखनं
कृतं ततश्च सिद्धमेतन् यदादिनोः सभायां मतप्रावन्त्यदौर्विषयाभ्यां जयपराजयौनि-
श्चीयेते । अथ तत्रैव चेदाग्रहः सभायामागत्य तद्विषयकाः प्रश्नाः क्रियन्तामि-
त्वं भुत्सु ॥

इ० भीमसेनशर्मणः

इ० देवदत्तशर्मणः

भाषानुवाद—आपने यह प्रतिज्ञा की कि यह बात अयुक्त है कि सब व्यवहार
प्रमाण पूर्वक या अप्रमाणपूर्वक होते हैं इस में अयुक्त साध्य है और व्यवहारों में वै-
लक्षण्य हेतु है इस में यह प्रश्न है कि व्यवहारवैलक्षण्य हेतु की और अयुक्तत्वरूप
साध्य की कहां व्याप्ति है क्या मनुष्य अयुक्तत्वरूपसाध्य से विलक्षण व्यवहारमें नहीं
प्रवृत्त होता? सब मनुष्यों की सब जगह निःशंक प्रवृत्ति देखते हैं वहां अयुक्तत्वरूप सा-
ध्य नहीं और व्यवहारवैलक्षण्यरूप हेतु है इस से हेतु अयुक्त है, जहां पर्वत के मू-
ल से आकाश तक धूम हो वहां वह्नि के अवश्य होने का नियम है और व्याकरण
की रीति से अनेक अशुद्धि और पूर्वापर विरोध होने से आप का लेख अत्यन्त उ-

पेक्षा करने योग्य है वे अशुद्धि कालान्तर में दिखावेंगे और विरोध यह है कि जिस से व्यवहारों को प्रमाणपूर्वकत्व है वह प्रमाण क्या इस से प्रश्न सार्थक है इसमें वह प्रमाण क्या इस वाक्य से प्रश्न किया और आगे जाकर लिखा कि हम को प्रमाण स्वरूपादि में संशय नहीं सो यह रात्रि दिन के समान अत्यन्त विरुद्ध है और यह नियम नहीं है कि सब व्यवहार प्रमाण निर्णय के बिना किये ही प्रवृत्त हों और शास्त्रज्ञान वालों को प्रमाण रूप से नहीं जाने हुए और शास्त्र के अज्ञानियों को प्रमाण रूप से नहीं जाने हुए भी प्रमाण व्यवहार के प्रतिबन्धक नहीं होते यह सम्मत है और प्रमाण निर्णय के बिना किये भी विद्वान् और हठ आदि के लेने देने में प्राकृत जन प्रवृत्त होते हैं तुमने भी कितने प्रमाण और उन के क्या लक्षण यह निर्णय किये बिना ही पत्र लिखा इस से यह बात सिद्ध हुई कि बादियों के मत की प्रबलता और दुर्बलता से ही जयपराजय का निश्चय होता है जो उभी प्रमाण निर्णय में आग्रह है तो सभा में आन कर उस विषयक प्रश्न करो विद्वानों में इतना बहुत है ।

विशेष—यह उक्त पत्र सभा में सुनाया गया और जैन मत पर कुछ विशेष कहा गया तब पं० छेदालाल जैनी ने श्रीस्वामी दयानन्दसरस्वती जी कृत सत्यार्थप्रकाश को ले कर कोई २ दोष दिखाये और कहा कि हमारे मत विषय में सब मिथ्या लिखा है सर्वदर्शनसंग्रह के पुस्तक में कुछ दिखाया कि यह जैन मत नहीं है इत्यादि कहा उस का यथोचित उत्तर दिया गया । जो २ बार्त्ता बिना लिखी हुई है उन सब को यथावत् कोई नहीं कह सकता इस लिये सब का लिखना उचित नहीं है । यदि एक वचन वा प्रमाण का स्मरण हुआ और उस के सम्बन्ध की सब युक्ति वा प्रमाण लिखे जावें तो बहुत लेख बढ़ जावे और ऐसा लेख करना उचित भी नहीं जान पड़ता है इस लिये विशेष बढ़ाना ठीक नहीं (इस दिन भी शास्त्रार्थ होने बाद जैनियों की इच्छा नहीं थी कि अब फिर शास्त्रार्थ हो परन्तु आर्य लोग कब मानते थे) इस प्रकार आठारह तारीख को ४ बजे में ५ मिनट शेष रहे उस समय में शास्त्रार्थ का सारांश और जैन परिडितों की कुटिलता पर और जैनमत की समीक्षा पर आर्य परिडित कह रहे थे उस को सुन कर जैन बहुत लज्जित हुए और उच्चस्वर से कहने लगे कि समय हो गया इस पर श्रीमान् चतुर्वेदी राधामोहन जी और श्रीमान् राय सोहनलाल जी ने कहा कि अभी समय बाकी है हल्ला न करो श्रीमान् चतुर्वेदी कमलापति जी ने सम्पूर्ण शास्त्रार्थ द्रष्टा और विशेष कर राय सोहनलाल जी की पूर्ण इच्छानुसार श्रीमान् परिडित

ठाकुरप्रसाद जी के व्याख्यान होने के लिये सभा से निवेदन किया इन जैन लोगों ने किसी की एक न सुनी और एक साथ सभा से उठ कर चल दिये । (इस से शहर के प्रतिष्ठित रईसों को भी इन की योग्यता अच्छे प्रकार प्रकट हो गई सभा में कोलाहल मचाने से वहां व्याख्यान न हुआ तात्पर्य यह था कि इस दिन इन की पोल अच्छे प्रकार खोली गई कुछ शेष रही थी यदि बैठे रहते तो सभी इन की पोपलीला प्रकट हो जाती) आर्य लोग भी अपने २ घर आये सर्वसम्मत्यनुसार श्रीमान् राय साहब सोहनलाल जी के स्थान पर ता० १८ को सन्ध्या के ७ बजे पं० ठाकुरप्रसाद जी शास्त्री का व्याख्यान जैनमत विषय पर ठहरातदनुसार सच नगर में विज्ञापन दिये गये नियत समय व्याख्यान हुआ नगर के सभ्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई पं० जी ने न्याय आदि शास्त्रों से जैन मत की अच्छे प्रकार समीक्षा की सभा की समाप्ति में पं० सीताराम चतुर्वेदी मैनपुरी निवासी ने आर्यों की प्रशंसा कविताई में पढ़ी ।

ओम्

(दोहा)—सत्यासत्य विचारहित । भये विज्ञ एकत्र ॥

वाक्यामृत की नृष्टिकरि । सन्तोषे जन तत्र ॥

कवित्त

ईश भवराधक शुभसत्यता प्रकाशक श्रवणगुणादिनाशक मुशासक विज्ञान के देशगतिमुधारै वेदसम्मतप्रचारै वाक्य उचित उचारै नहिं ग्राहक धनदान के विद्यानुरागी असत्य मत त्यागी ऐसे वडभागी हितचिन्तक प्रजान के सीताराम पुलकितहै पुनि श्रध्न्यवाद देत कहां लागि गाऊं गुण आर्यमहान् के ॥

आप का शुभचिन्तक

सीताराम चतुर्वेदी

मैनपुरी

और उसी दिन अनेक आर्य लोगों ने नगर में जहां तहां व्याख्यान देना प्रारम्भ किया इस व्याख्यान के पश्चात् आर्य लोगों को फिर वही चिन्ता लगी कि ता० १८ को कब से शास्त्रार्थ होगा । इस लिये एक पत्र सेठफूलचन्द जी के नाम भेजा ।

ओ३म्

सेठ फूलचन्द जी योग्य—आप कृपा करके बहुत शीघ्र उत्तर दीजिये कि कल

शास्त्रार्थ का आरम्भ किस समय से होगा । प्रभात समय शास्त्रार्थ का निश्चय होने में बड़ी हानि होती है इस से अभी शास्त्रार्थ का समय निश्चय करके सूचित कीजिये ॥

१८-३-८८

द० गङ्गाराम

रात्रि के ८ बजे प्र० चैत्र सुदी ६ रवौ मन्त्री आर्यसमाज फीरोज़ाबाद

इस पत्र का उत्तर सेठ जी ने कुछ नहीं दिया और अनेक लोगों से जैनों की अन्तरङ्ग चर्चा सुनी गई कि अब जैन शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते । तब ता० १९ को प्रातःकाल एक पत्र जैनियों के पास और भेजा गया कि :—

ओ३म्

श्रीयुत लाला मंजूलाल, प्यारेलाल, फूलचन्द जी जैन धर्मावलम्बियों को विदित हो कि हमारा आप का शास्त्रार्थ इसी समय आरम्भ हो जावे इस में क्षण भर भी विलम्ब नहीं होना चाहिये क्योंकि हमारे महाशय लोग बड़े २ कार्य को छोड़ कर बहुत दूर से केवल इसी कार्य के लिये आये हैं यदि आप कहें कि हमारे मेले में हानि होती है और समय थोड़ा है तो हम को पहिले ही विज्ञापन क्यों नहीं दिया कि हम मेले के दिनों में शास्त्रार्थ न करेंगे यदि आप को किसी विषय में प्रश्न करना हो तो सभा में ही आकर कीजिये यदि आप आज दश बजे से शास्त्रार्थ न करेंगे तो आप का पराजय समझा जावे गा हम लोग अधिक प्रतीक्षा न करेंगे इस पत्र का उत्तर तत्काल न देने से भी पूर्वोक्त व्यवस्था सिद्ध होगी ।

आप का कृपाकांक्षी

१८।३।८८ ई० सोमवार

गङ्गाराम वर्मा

मन्त्री आर्यसमाज फीरोज़ाबाद

इस पत्र का भी कुछ उत्तर नहीं दिया और न पत्र लिया ता० १९ से पत्र लेना भी बन्द कर दिया तब ता० १८ के संस्कृत के ५ वें पत्र का उत्तर संस्कृत में लिख कर भेजा गया सो भी नहीं लिया पीछे समाज के दो चार आदमी सज्जन लोग ले गये तब भी सेठ जी ने पत्र न लिया तब यह कहा गया कि आप पत्र नहीं लेते तो यह लिखा दीजिये कि हम पत्र नहीं लेते सो यह भी नहीं लिखा तब आर्य लोगों ने शहर के दो चार लोगों को (जो आर्यसमाज में वा जैन मत में नहीं थे) कहा कि आप इस पत्र को सेठ जी के समीप ले जाइये । वे लोग ले गये तब भी पत्र नहीं लिया परन्तु आर्य

लोगों ने उन को साक्षी कर लिया वह आय्यों ने भेजा छठा पत्र यह था कि:-

जैनियों के पांचवें पत्र के उत्तर में भायों का छठा पत्र

पूर्वप्रहितभावरूपत्रे केवलं प्रमाणस्वरूपभेदविषयाणां प्रश्नो जातः । इतश्च ते प्रदर्शिताः । अधुनाप्रतिप्रानि चैतद्यद्वावत्कैस्तेषां लक्षणानभिज्ञैर्भूयते । अतश्च तानि प्रकाशान्तरेण देवानां प्रियावगमाय पुनः प्रतिपादयन्ते प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानीति संख्याचतुष्टयविशिष्टतार्किकसंमतं प्रमाणस्वरूपम् । वैशेषिकशास्त्रान्ते प्रत्यक्षं चानुमानंचेति प्रमाणद्वयम् । साङ्ख्ययोगयोश्चसिद्धान्ते-प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानीति प्रमाणत्रयम् । (पूर्वमीमांसकमतानुसारिणस्तु प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दैर्निह्यार्थापत्तिः सम्भवाभावा अष्टौ प्रमाणानि मन्यन्ते) । उत्तरमीमांसकास्तु व्यवहारदशायां चतुष्टौ प्रमाणान्युरीकुरुन्ति । लक्षणानि च प्रात्यक्षानुमानिक्योपमानिकीशब्दी प्रमाणां करणं तत्तत्प्रमाणम् । यथाचप्रात्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षं प्रमाणमित्यादिभेदलिमम् । अनिर्दिष्टप्रवक्तृकं पारम्पर्यक्रमगतज्ञानकरणमैतिह्यम् । अर्थादापत्तिर्ार्थापत्तिः । यत्राभिधीयमानेर्थो ऽन्योऽर्थः प्रसज्यते साऽर्थापत्तिः । सम्भवोनामाविनाभाविनोऽर्थस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणम् अभावविरोधप्रभूतं भूतस्येति । प्रदर्शितप्रमाणस्वरूपसंख्यालक्षणेषु सत्यां विप्रतिपत्तौ अर्द्धघटिकापरिभित्तसमयेन सप्रमाणं प्रदर्शनीया । तुलामन्तरेणेत्याभ्य कथनीयेत्यन्तं पूर्वापरविरोधादनेकपराभूनिविशिष्टत्वात् सर्वथोपेक्षः श्लिकुलेखदत्तपलमपि पलविनेन ।

ह ० भीमसेनशर्मणः

ह ० देवदत्तशर्मणः

भाषानुवाद-आप के पहिले पत्र में प्रमाण के स्वरूप, भेद, और विषय का प्रश्न था इस से स्वरूपादि विषयों का उत्तर दिया गया । अब जान पड़ता है कि आप उन के लक्षणज्ञान से सर्वथा शून्य हैं इस लिये वे प्रमाण स्वरूपादि प्रकारान्तर से तुम को बोध होने के लिये दिखाये जाते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये चार प्रमाण नैयायिक सम्मत हैं । वैशेषिक शास्त्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, दो प्रमाण माने हैं । साङ्ख्य और योगशास्त्र में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तीन प्रमाण माने हैं । पूर्व मीमांसा में चार न्याय वाले, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव, और अभाव आठ प्रमाण माने हैं । उत्तर मीमांसा में भी व्यवहार दशा में उक्त आठ प्रमाण माने हैं । प्रमाणों के लक्षण

प्रत्यक्षादि बुद्धियों का तत्तद्विषय में यथावत् होना प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं इत्यादि प्रत्येक के लक्षण भी संस्कृत में लिखे हैं। यदि इन लिखित प्रमाण के स्वरूपादि में कुछ सन्देह रहे तो प्रमाण सहित आध घड़ी में उत्तर दीजिये आगे जो तुम्हारे पञ्चम पत्र में तुलामन्तरेण० इत्यादि लेख है वह पूर्वापर विरुद्ध होने से अनेक प्रकार से तुम्हारा पराजय प्रकट करता है इस लिये उपेक्षणीय है इतिशम्। यह पत्र न लिया और जैनियों के ओर के प्रबन्धकर्त्ताओं ने सभापति ज्वालाप्रसादजी से यह निश्चय किया कि अब शास्त्रार्थ करना बन्द कर दिया जावे और जैनियों की ओर से यह न मालूम हो कि जैन लोग शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते किन्तु उपद्रव के मय से प्रबन्धकर्त्ताओं ने शास्त्रार्थ होना बन्द कर दिया इस प्रकार का एक पत्र जैन प्रबन्धकर्त्ताओं ने बना कर सभापति के हस्ताक्षर करा लिये पर आर्य्य प्रबन्धकर्त्ताओं के पास लाये तो इन्होंने हस्ताक्षर न किये और कहा कि जैनी लोग यदि शास्त्रार्थ करना चाहें तो जैनी और आर्य्यों की ओर से दश २ आदमी एक स्थान में दश २ हाथ पर बैठे रहें बीच में पुलिस बैठी रहे कोई किसी से बोले नहीं वा कोई प्रतिष्ठित रईस प्रश्न करे उस का उत्तर अपनी २ विद्या वा मतानुसार दोनों पक्ष वाले उस रईस के प्रति दें इत्यादि अनेक प्रकार निकल सकते हैं कि जिस से उपद्रव कदापि न होवे। परन्तु जैनों ने किसी की न सुनी शास्त्रार्थ करने से सर्वथा हट गये। इस के पश्चात् आर्य्य लोगों ने ता० २० को एक विज्ञापन शहर में दिया कि:-

ओ३म्

सर्व सज्जनों को विदित किया जाता है कि किसी कारण से न करने शास्त्रार्थ जैन भाइयों के हमारे विद्वान् पुरुष स्वस्थान को आज पधारेंगे इससे हम फिर भी १ घंटे का अवकाश जैनमतावलम्बियों को देते हैं कि शंका निवारण या शास्त्रार्थ करना चाहें तो आकर करें बाद चले जाने विद्वानों के कहना उन का माननीय न होगा।

प्र० चैत्र शु० ८ भौम दिन-२०--३--८८ ई०

गङ्गाराम वर्मा

मन्त्री आर्य्यसमाज

फ़ीरोज़ाबाद

इस के पश्चात् सब लोग अपने २ नगरों को पधारे जो बाहर से आये थे। इस प्रकार शास्त्रार्थ समाप्त हुआ ॥

ओ३म् तत्सत्
जैनियों का प्रमाद

— ३ * ६ —

विदित हो कि जो शास्त्रार्थ वेदमतानुयायी और जैनमतावलम्बियों से नगर फीरोज़ाबाद में हुआ था उस का ठीक २ वृत्तान्त वोही महाशय कि जिन की शास्त्रार्थ समय उपस्थिति हुई थी जानते होंगे और होने का कारण भी उन्हीं महाशयों पर प्रगट है कि जो यहां के रहने वाले हैं ये दोनों बातें सत्य २ तभी सम्पूर्ण महाशयों पर विदित हो सकती हैं जब पक्षपात रहित द्रष्टा पुरुष लिखें या कहें शास्त्रार्थ फीरोज़ाबाद का सारांश जो मुंशी जगनकिशोर साहब ने छपवाया है वह बहुत ही सही यानी सत्य है जैसे मैंने अपनी अल्पबुद्धि से उस को सत्य समझा है ऐसे और भी महाशयों ने जो पक्षपात रहित होंगे समझा होगा क्योंकि सत्य के कारण से किन्तु जैनी महाशयों के शिर से अभी तक पक्षपात का भूत नहीं उतरा कहीं तो ऐसे गपोड़े हांकने लगे कि हम से आर्थ्य हार गये और हमारे प्रश्न का कुछ उत्तर न दे सके इस से भी अधिक प्रत्येक जैन मिथ्याभाषण करने लगे इन की प्रपंचमय बार्ताओं को सुन आर्थ्य पुरुषों ने बहुत सहन किया तो भी पराजयभूषण जैनी अपना पराजय छिद्र दवाने के लिये ठोर २ और भी अधिक मिथ्याभाषण करने लगे इस पर मंत्री आगरासमाज ने प्रसिद्धिपत्र इस आशय का दिया कि यदि अब भी जैनी कुछ पुरुषार्थ रखते हों तो हम सर्वत्र जैनियों को सूचित करते हैं कि एक हफ्ते के अन्दर हम से फिर शास्त्रार्थ करें सज्जनो ! ध्यान की जगह है गौर का मुकाम है ख्याल की बात है बुद्धि की परीक्षा है यदि ये ऐसे ही सभाजीत थे तो क्यों न शास्त्रार्थ किया इन की शास्त्रज्ञता तो भले प्रकार ३ दिवस के शास्त्रार्थ फीरोज़ाबाद ही में प्रगट हो गई थी कि पराजयदल में ऐसा दबाव डाला कि पत्र और विज्ञापनों से भी शास्त्रार्थ करने को समर्थ न हुए फिर ये किस बल से शास्त्रार्थ करते जैनमतावलम्बियों ने शास्त्रार्थ फीरोज़ाबाद जो छपवाया है उस को शास्त्रार्थद्रष्टा सज्जन लोग तो अवश्य २ ही सत् असत् को जान गये होंगे किन्तु मैं अपनी अल्पबुद्धिनुसार सर्व के ज्ञातार्थ प्रमाद से जो उन्हीं ने विषय छपवाया है उस को प्रगट करता हूँ क्योंकि—

चौपाई ॥

अति संघर्षण करे जो कोई । अनल प्रगट चन्दन ते होई ॥

जैनियों का प्रमाद प्रमाद प्रमाद

प्रथम प्रमाद

श्री स्वामी भास्करानन्द जी के विषय में जो छपवाया है यह उम का अति ही प्रमाद है स्वामी भास्करानन्द यहां से जब पधारे तब पं० पन्नालाल का पत्र इस आशय का आगया कि मैं इस समय नहीं आ सकता मेरे पैर में फोड़ा है जब पन्नालाल ने फोड़े का मिस किया तब सेठ साहब ने चतुर्वेदी कमलापति साहब और उक्त स्वामी जी से यह कहा कि अब हमारा तुम्हारा शास्त्रार्थ मत विषय का मेले पर यानी ता० १५ मार्च सन् १८८८ ई० से अवश्य होगा इस को सर्व सज्जन भले प्रकार जानते हैं कि जब पन्नालाल न आये तो भी स्वामी भास्करानन्द जी ने १७ फरवरी को अपने व्याख्यान में यह कहा कि यदि अब भी कोई प्रतिष्ठित जैनी यह कहे कि हम कल या ता० १८ फरवरी सन् १८८८ ई० को पं० पन्नालाल को अवश्य २ बुला लेंगे तो मैं कदापि बांकीपुर के शास्त्रार्थ में नहीं जाऊंगा चाहे मेरे पहुंचने के लिये वहां से तार आही गया है इस को किसी जैनी ने कल के लिये यानी ता० १८ फरवरी को स्वीकृत नहीं किया और सेठ फूलचंद साहब ने यही कहा कि मेलेपर हमारे पं० लोग अवश्य आवेंगे सज्जनो ! जब सेठ साहब ने किसी तरह से उस समय शास्त्रार्थ करना स्वीकृत न किया तब स्वामिभास्करानन्द सरस्वती जी बांकीपुर को पधारे ।

२-प्रमाद

इन के पत्रों के उत्तर ठीक २ समय पर पहुंचते रहे यह लिखना भी प्रमाद से असत्य है बल्कि आर्य्य पुरुषों के दो पत्रों का तो जैनी महाशयों ने उत्तर भी नहीं दिया और जैनियों ने किसी पत्र का उत्तर भी ठीक २ भले प्रकार नहीं दिया कुछ-का कुछ उत्तर देते रहे यह बात भी सर्व सज्जनों को विदित है ॥

३-प्रमाद

पंडित भीमसेन शर्मा जी और सेठ फूलचंद साहब में जो नियम नियत हो गये थे उन के सिवाय कुछ भी न्यूनाधिक नहीं हुए यह लिखना जैनियों का सर्वथा व्यर्थ है इन के लेख ही से इन का भूठ यानी मिथ्याभाषण सिद्ध होता है क्योंकि जब ये लिखते हैं कि न्यूनाधिक कर दिये थे सज्जनों ध्यान से देखिये कि यह इन की कैसी प्रपंचयुक्त वार्ता है मानो जो न्यून हो गये थे उन को बढ़ा के और जो अधि-

क हो गये थे उन को दूर करके नियम क्यों न माने और यह लिखा है कि पं० भीमसेन शर्मा अपने धर्म से कह दें येही नियम ठहरे थे यह लिखना और भी जो उक्त पं० जी के विषय में लिखा है बिलकुल असत्य ही है इस को सम्पूर्ण द्रष्टा शास्त्रार्थ सज्जन लोग भले प्रकार जानते हैं मो विद्वज्जनो ! इन का पूर्ण सिद्धान्त नियमों का न मानना ही इन के लेख से सिद्ध होता है जब अनियम कार्य करना ही जैनी महाशयों को प्रिय लगता है तो इन के बीच में शास्त्रज्ञता का गंध मेरी भी अल्पबुद्धि के अनुसार कोई विद्वान् नहीं कह सकता देखो नियम ही से सम्पूर्ण कार्य संसार के होते हैं अनियम से कोई भी नहीं होता है फिर अनियम कार्य कैसे हो सकता है जब जैनी पं० शास्त्रार्थ के साधारण नियमों का होना मुख्य नहीं समझते तो शास्त्रार्थ करने की योग्यता इन में कोई विद्वज्जन कब अनुमान कर सकता है जब जैनियों की इच्छानुसार आर्य पुरुषों ने पंच और सरपंच स्थान स्वीकार किया फिर किस प्रकार से आर्य पुरुषों का हठ इच्छानुसार नियम नियत होने का सिद्ध हो सकता है ? ॥

४-प्रमाद

मध्यस्थ के विषय में हम जैनियों का अत्यन्त ही प्रमाद प्रगट करते हैं कि जिन में शास्त्रार्थ और सभ्यता का व्यवहार किंचित् भी प्रगट नहीं जान पड़ता है आधुनिक आर्य और जैनियों के विद्वानों से भिन्न मतावलम्बी मध्यस्थ हो इस लेख से और भी अल्पज्ञता जैनी महाशयों की प्रगट होती है कि शास्त्रार्थ के प्रकार से होता है और उस के विशेष २ नियम सर्वोत्तम क्या हैं पं० भीमसेन जी शर्मा ने यह कदापि नहीं कहा कि हमारे सर्व विरोधी हैं और सत् असत् का निर्णय करने वाला कोई नहीं है ऐसा अनर्थरूप लेख लिखना जैनी महाशयों की ही योग्यता है क्या आज आर्य, जैन, मुसल्मान, ईसाइयों के अनेक सम्प्रदाय हैं इन में एक महाशय से पूछा जाय या सर्व से पूछ के जो सिद्धान्त निश्चय किया जाय तो कौन श्रेष्ठ होगा देखो श्रीमती महारानी विक्टोरिया आज कपैटी यानी बहुसंख्य पर ही सर्वकार्य करती हैं ऐसे ही पं० भीमसेन शर्मा का यह कथन था कि हमारे तुम्हारे लेखों को देख कर सर्व जगत् और सर्व विद्वान् जयाजय जान सकते हैं ऐसे मध्यस्थ की कुछ इस शास्त्रार्थ में आवश्यकता नहीं है ऐसे मध्यस्थ की आवश्यकता जैनी महाशय समझते हैं तो मेरी अल्पबुद्धि के अनुसार शास्त्रार्थ करना कृपा था उसी मध्यस्थ से ही

पूछ लिया जाता कि किन का सिद्धान्त ठीक और मत प्राचीन है विद्यार्हीन जैनियों का अपने दुराग्रह और अपना कपोल कल्पित जाल कटने के भय से यही आशय इन के लेख से सिद्ध होता है कि शास्त्रार्थ न हो जैनियों की मंदता देखिये कि ये आधुनिक (दयानन्दमतावलम्बी लिखना) क्या इन को लज्जा नहीं आती है यदि ऐसे ही पं० थे तो इन शब्दों को समा में क्यों नहीं सिद्ध किया जब पं० भीमसेन जी शर्मा ने यह कहा था के अमर तुम वेद को कपोलकल्पित आधुनिक आर्य्य और दयानन्दमतीय सिद्ध करदो तो हमारा नुस्खा इसी पर शास्त्रार्थ सही इस कहने पर इन के मुखबन्द होगये कुछ उत्तर न दे सके प्रियवरो ! इन जैनी पं० को सिवाय मिथ्या-प्रलाप के कुछ विशेष नहीं आता सज्जनों ! शास्त्रार्थ दो प्रकार से होता है एक तो मुखद्वारा दूसरा लेखद्वारा लिखित शास्त्रार्थ के जयाजय के ज्ञाता सर्वविद्वान् और सर्वजगत् होता है और मुखद्वारा के शास्त्रार्थ के द्रष्टा वे ही लोग होते हैं जो तत्काल उपस्थित हों मध्यस्थ प्रबन्धकर्त्ताओं का होना अवश्य चाहिये क्योंकि जिस संशास्त्रार्थ समय कोई पक्ष नियमविरुद्ध प्रतिकूल कार्य न करे ।

५-प्रमाद

सज्जन पुरुषो ! इन का, धर्म से ज्यों का त्यों इस पुस्तक के लिखने में प्रमाद और मिथ्याभाषण प्रगट करता हूं एक लघु बात यह है कि पं० पन्नालाल ने शास्त्रार्थ के पत्रों में अपना नाम अनुस्वार लगा कर कई पत्रों पर लिखा था इस को सर्व सज्जन शास्त्रार्थ द्रष्टा भले प्रकार जानते हैं यदि किसी महाशय को प्रतीत न हो तो मैं पं० पन्नालाल के लेखों को दृष्टिगोचर करा सकता हूं फिर ज्यों के त्यों धर्मपूर्वक लेख कोई भी जैनी और जैन पं० सिद्ध कर सकता है क्या मिथ्याभाषण को ही जैनी पंडितों ने धर्म समझ लिया है इन का इस विषय में सम्पूर्ण लेख मिथ्याभाषण और पक्षपात की अनेक व्याधियों से अभिग्रस्त है ।

६-प्रमाद

जैनी पंडितों को व्याकरण का पूर्णबोध न होने से उन्होंने ने अपने पत्रों में विशेष अशुद्धियां कीं और आर्य्य पं० ने अपने प्रत्येक पत्र में इन की अशुद्धियों की गणना प्रगट की और समा में पं० भीमसेन जी शर्मा ने यह भी कहा कि जैनी पं० यह कहें कि ये अशुद्धियां हैं या पीछे शुद्धि बना लें तो इसी समय हम अशुद्धियों को जैनी पं० के संमुख व्याकरण शास्त्र से सिद्ध कर सकते हैं इस पर व्याकरण

शून्य जैनी पं० ने कुछ उत्तर न दिया और शास्त्रार्थ जो छपवाया है उस में लिखते हैं कि आर्यों के पत्रों में भी अधिक अशुद्धियाँ हैं यह लिखना कैसा अज्ञानता से निर्मूल है जैनियों के सम्पूर्ण पत्रों को देख कर सर्व को इन का झूठ और भी अधिक प्रतीत होगा कि जैनी महाशयों ने पत्रों में तो कहीं अशुद्धियों की चर्चा भी नहीं लिखी और न इन के लेख से जो पत्रों में है यह सिद्ध हो कि कोई अशुद्धि है फिर अशुद्धियों के विषय में लिखना सर्वथा व्यर्थ ही है जैनी महाशयों के लेख से यह बात सर्व सज्जनों को विदित हो जायगी कि अपनी अशुद्धियों को बना लेना और आर्यों के पत्रों में मिथ्या अशुद्धियाँ प्रगट करना इस एक ही लघु बात से सिद्ध है जो मैं पं० पन्नालाल सा० के हस्ताक्षरों के विषय में पूर्व लिख चुका हूँ और छुटा पत्र तो जैनी महाशयों ने अपने अत्यन्त प्रमाद की प्रवृत्ति से मन माना लिख दिया है मभा में तो इस पत्र को नहीं दिया और न आर्य समाज में भी किसी के हस्तगत होके भेजा यह बात इन की मिथ्या प्रपंच की नहीं है ? जब यह नियम था कि एक २ पत्र दोनों पक्ष वाले एक दूसरे को दें फिर छुटा पत्र किस प्रकार से जैनियों का अधिक आना कोई विद्वान् कब अनुमानप्रमाण कर सकता है ।

७-प्रमाद

मैं अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार जैनियों के प्रत्येक विषय के लेख का स्थूल बानों में ही प्रमाद प्रगट करता हूँ जब इन के लेख से यह सिद्ध है कि हमारे और इन के परस्पर यह बात ठहरी थी कि संस्कृत के लेखानुसार भाषानुवाद करके सभा को सुना दिया करेंगे सज्जनो ! ध्यान कीजिये इन लेखों के भाषानुवाद को कियह संस्कृत का ही अनूवाद है ? उस पर भी यह अधिकता कि प्रमाद से परामर्श का पीछा तो पांच २ या छः २ पृष्ठ तक न छोड़ा कहीं की ईंट कहीं के रोड़े का उदाहरण पूरा दरसाने लगे और अपने लेखों में विरोधाविरोध का भी ध्यान न रहा सज्जनो ! इन के संस्कृत लेखों पर अच्छे प्रकार ध्यान देना चाहिये कि परामर्श सत्यार्थप्रकाश और सर्वदर्शनसंग्रहादि के पृष्ठ और पंक्तियों का लिखना इन के पत्रों के कौन से शब्द के अर्थ से प्रगट होता है यदि यही भाषानुवाद संस्कृत का हो तो अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ और सप्तमंगी न्याय का जैनियों ने पूरा उल्था क्यों न लिख दिया प्रियवर जैनियों ! तुम्हारे इन झूठ मूठ के लड्डुओं के खाने से लुभा न दूर होगी कहीं सत् के समुख असत् और आधुनिक जो जैनमत है वह ठहर सकता है शंकराचार्यादि आचार्यों की

सहस्रों फटकारों के लजाये हुए जैन यानी बौद्धमतावलम्बी हठ और दुराग्रह को अभी तक नहीं छोड़ते पक्षपात की पगड़ी को सिर पर और खींच २ के बांधते ही जाते हैं यह आधुनिक मत तुम्हारा पीछा तभी छोड़े गा जब सत् सनातन वेदधर्म का ग्रहण कर पक्षपात की पगड़ी को खूँटी पर रख सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान् का शरण लोगे तभी तुम सच्चे तत्त्वज्ञानी होगे प्रियवर ! इस आधुनिक जैन मत के असत्य ज्ञान को कल्याणकारी समझ क्यों अपना जीवन व्यर्थ गमाते हो ।

८-प्रमाद

जैनियों का पं० ठाकुरप्रसाद जी के विषय में लिखना अति ही असत्य यानी मिथ्याभाषण है ऐसे असत्य लेखों के लिखने में जैन यानी बौद्धमतावलम्बियों को लज्जा भी नहीं आती यह न ध्यान दिया कि हमारे मिथ्यालेखों को शास्त्रार्थ द्रष्टा लोग देख कर कितना पश्चात्ताप करेंगे और हम को झूठे का दादा ठहरावेंगे जो पुरुष एक बात झूठ बोलता है और उस के छिपाने के लिये १०० बात झूठ यानी असत्य भाषण करता है परन्तु असत्य के कारण से अन्त में असत्य ही रहता है इस को अच्छी तरह शास्त्रार्थ द्रष्टा लोग जानते हैं कि इन बातों में से एक भी बात शास्त्रार्थ के समय में जैनी पं० ने नहीं की यदि जैनी पं० यह कहें कि पं० ठाकुरप्रसाद आर्य नहीं हैं इस बात को सब सज्जन पुरुष जानते हैं कि पं० ठाकुरप्रसाद जी ने अपने व्याख्यानों में यह कहा था कि जो आर्य न होगा वह तो गैर आर्य होगा मैं सोने के पत्र पर रजिस्ट्री करा सकता हूँ कि मैं आर्य हूँ सज्जनो ! देखो यदि आर्य न होते तो आर्यसिद्धान्त के सभासद् क्यों होते बड़े पश्चात्ताप का विषय है कि जब समान संख्या दोनों पक्ष के पंडितों की हैं तो भी पं० ठाकुरप्रसाद जी से क्यों न शास्त्रार्थ किया जब समान समय तक दोनों पक्षों को लिखने और कहने का अधिकार है फिर जैनी महाशयों को क्या भय था यह पं० ठाकुरप्रसाद जी का कथन इस बात पर अपने व्याख्यानों में सर्व के ज्ञातार्थ हुआ जब शास्त्रार्थ करके जैनी पं० पेच में पहुँचे तब बहुत पुरुषों ने यह कहा कि तुम्हारा बड़ा भारी अपवाद इस बात से हुआ जो तुम ने पं० ठाकुरप्रसाद से शास्त्रार्थ करना स्वीकृत नहीं किया तब जैन परिदत्तों ने उन पुरुषों को यह उत्तर दिया कि पं० ठाकुरप्रसाद आर्य नहीं हैं इस से हम ने उन से शास्त्रार्थ नहीं किया उन पुरुषों ने आकर समाज में कहा जैनियों का संपूर्ण लेख इस विषय का अनेक मिथ्याभाषण की व्याधियों से अभिग्रस्त है और जैन यानी बौद्धम-

तावलम्बियों ने असत्य भाषण ही अपना धर्म समझ रक्खा है इन के धर्म ग्रन्थों का भी यही आशय है कि जैसे कोई वस्तु है और नहीं है और कह भी नहीं सकते कि है या नहीं ऐसे ही असत्य ग्रन्थों के संस्कार प्रबल होने से जैनी महाशयों को मिथ्या भाषण और हठ करने का असाध्य रोग ही होगया है इन के ग्रन्थों में ऐसा असत्य भाषण लिखा है कि विद्वानों को अत्यन्त ही पश्चात्ताप इन के विद्याहीन आचार्यों पर आता है कि कोई प्रमाण किसी वस्तु का अनुमान करके नहीं लिखा जो मन में आया अप्रमाण लिख मारा जैसे ४८ कोस का जूआ और ८ कोस का बिच्छू १६ कोस का कलसा ४० अक्षरों में एक एक पुरुष का आयु जो सहस्रों वर्षों का एक वर्ष ऐसे ही अनेक मिथ्याभाषण इन के ग्रन्थों में हैं कि जिन को देख कर बुद्धिमानों को अति ही श्लानि इस आधुनिक मत से होती है ।

९—प्रमाद

जैनियों ने जो चतुर्वेदी कमलापति जी के विषय में लिखा है वह सब प्रकार असत्य ही है इस को समस्त शास्त्रार्थद्वष्टा पुरुष अच्छे प्रकार जानते हैं कि सभापति जी का कदापि यह कहना नहीं था कि हमारा जयपराजय पं० ठाकुरप्रसाद जी ही पर है पं० ठाकुरप्रसाद जी के व्याख्यानार्थ कहा था कि पांच मिनट शास्त्रार्थ समय में ही से चाहे आर्य पंडितों के ही समय में से ले कर दिया जाय क्योंकि सम्पूर्ण शास्त्रार्थद्वष्टा पुरुषों की आकांक्षा उक्त पं० जी के व्याख्यान सुनने की है इस को सुन कर पराजय मूर्ति जैनी बहुत घबराये क्योंकि अन्तिम समय ३० मिनट आर्य पंडितों ही का था कि जिस में इन की सारी पोलें इनहीं के ग्रन्थों से सुनाई थी कि जिस से बहुत लज्जित हुए और यों कह कर कि हमारी तोहीन होती है सभा से भाग गये फिर पत्र और विज्ञापनों के देने से भी शास्त्रार्थ करने को उपस्थित न हुए सज्जनों ! इस में किस का पराजय विदित होता है ।

१०—प्रमाद

महाशयोः जैनी पंडितों के प्रमादकी प्रबलता और मिथ्याभाषण का मकरजाल देखिये गाकि पं० छेदालाल के लेख से विदित है कि मैंने पं० भीमसेन से यह कहा कि यह श्लोक हस्ताक्षर करके हम को दे दो क्योंकि इस से हमारे मत पर मिथ्या आक्षेप किया है बड़े पश्चात्ताप का समय है कि आज दीर्घ यानी बहुत समय सत्यार्थप्रकाश को बने हो गया है किसी पं० जैनी ने मिथ्या आक्षेप का स्वामी जी महाराज पर दावा न किया

क्या पं० छेदालाल साहू उत्तरायण और दक्षिणायन ध्रुव की यात्रा को चले गये थे ? जो अब गाढ़ निद्रा से जगे और एक श्लोक पर नाक उठा कर देखने और कहने लगे (प्यारे जैनियो ! तुम्हारे आधुनिक मत का तो खण्डन श्री १०८ स्वामी दयानन्दसरस्वती जी ने अपने सत्यार्थप्रकाश के १२ वें समुल्लास में खूब प्रगट कर दिखाया यदि ये पोलें जो उक्त समुल्लास में लिखी हैं सत्य नहीं हैं तो दावा तोहीन का क्यों न किया क्या सर्वत्र जैनियों को मोतियाबिन्द का रोग हो गया था कि जिस से आज तक न सूझा और बेठिकाने की वेसुरी दो चार बातों को कह कर इन भोले भाले जैनी महाशयों को क्यों ठगते हो और अपने को पंडितों की गणना में कहते हो क्यों इस पंडित शब्द को भी अपने नाम में लगा कर लज्जित करते हो) अजी लाला जी आप अपने यथा नाम तथा गुण ही पर संतोष करो दुराग्रह और मिथ्याभाषण के व्यवहार को छोड़ो सदैव सत्य-सनातन बातों को ग्रहण करो कि जिस से व्यवहार और परमार्थ सिद्ध होना चारित्र कहाता है अर्थात् जिन मत से भिन्न आचार्य सब सर्वथा अवद्य (निन्दनीय) और उन के निन्दित मतों का त्यागना चारित्र कहाता है । और जिनोक्त तत्त्वों में रुचि वाली वाणी प्रिय पथ्य और तथ्य कहाती है यह वाणी चारित्र से सम्बन्ध रखती है । यही बात इन के मूत्रों से भी सिद्ध होती है कि जिन भिन्न कुगुरु का संग करने से विषीले सर्प का काटना भला है । क्या ही आश्चर्य है कि पं० छेदालाल जी ने ऐसे २ सूत्रों को छिपा कर और पूर्वापर अपने मत का विचार न करके केवल वितण्डा किया है । स्वामी जी महागज ने अवद्य शब्द का अर्थ सब प्रकार निन्दनीय किया है सो जैनमत को पूर्वापर देख के किया है इस से बहुत ठीक है यदि स्वामी जी अनवद्य पाठ समझते तो उस का अर्थ भी वैसा ही करते जब पाठ अनवद्य लिखा और अर्थ अवद्य का किया तो निश्चय है कि यह भूल लेखक की वा छापे की हैं । क्योंकि इसी पुस्तक में (यान्यनवद्यानि कर्माणि) यहां अनवद्य का अर्थ अनिन्दनीय किया है इस से स्पष्ट हुआ कि चारित्र प्रकरण में अवद्य ही पाठ है जैसे जैनियों की प्रियतथ्य वाणी के विषय में जैन देवगुरुतत्त्व ज्ञान उपदेशक में लिखा है कि:-

कर्त्ताऽस्ति नित्यो जगतः स चैकः स सर्वगः सन् स्ववशः स सत्यः ।

इमाः कुहेयाः कुविडम्बनाः स्युर्मन्ता न तासां मनुशासकस्त्वम् ॥

इस जगत् का कर्त्ता नित्यव्यापक अपने सामर्थ्य में आच्छादन करने वाला वह सत्य है यह कुविडम्बना (नीचबुद्धि) त्यागने योग्य हैं उन का मानने वा कहने वाला बू

(जैनी) नहीं है। अर्थात् नित्यव्यापक जगत्कर्त्ता ईश्वर को मानना जैनों का काम नहीं।

जैन पण्डितों की द्वितीय शङ्का यह है कि स्वामी (दयानन्द सरस्वती) जी ने जो सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि “लक्ष्यते येन तल्लक्षणम् । जिस से लक्ष्य जाना जाय उस को लक्षण कहते हैं जैसे आंख से रूप जाना जाता है” सो ठीक नहीं क्योंकि लक्षण का स्वरूप नेत्र को नहीं कह सकते। इस का उत्तर यह है कि नैयायिकी परिपाटी यह है कि :—

अव्याप्यनिव्याप्यसम्भवदोषाग्रस्तत्वे सति लक्ष्यस्वरूपबोधकत्वं लक्षणत्वम् ।

जिस में अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असम्भव दोष न हो और लक्ष्य पदार्थ का स्वरूप जताने वाला हो उस को लक्षण कहते हैं। यहां जैसे नेत्र से रूप का बोध होता है इस में नेत्ररूप लक्षण में अव्याप्ति दोष इस लिये नहीं कि नेत्र रूप के साथ व्याप्त है अतिव्याप्ति इस लिये नहीं कि नेत्र से रूप भिन्न लक्ष्यमात्र का बोध नहीं होता। नेत्र से रूप का ग्रहण असम्भव भी नहीं और लक्ष्यरूप का बोध नेत्र से होता है। इस कारण रूप का लक्षण नेत्र को कहना असङ्गत नहीं है। लक्षण के सामान्य स्वरूप में शब्द वाक्य सूत्र आदि लक्षण कह जाते हैं। जैसे प्रमाण शब्द का व्याकरणानुसार यही अर्थ है कि जिस से प्रमेय को जानें निश्चय करें वैसे लक्ष धातु के दर्शन (ज्ञान) अर्थ से गन्धादि विषय ज्ञान के साधन होने से ज्ञानेन्द्रिय लक्षण हो सकते हैं इस में कोई बाधा नहीं। इस को न समझ के लिखा है तीसरे दिन के शास्त्रार्थ में (पं० छेदालाल जैनी ने सत्यार्थप्रकाश पर तीन शङ्का बलपूर्वक की थीं। यद्यपि दूसरे दिन के शास्त्रार्थ में आर्यों के पण्डितों ने कह दिया था (श्रीस्वामी दयानन्दसरस्वतीजी हमारे मत के प्रवर्त्तक नहीं हैं किन्तु हमारा सनातन वैदिक मत है) स्वामी जी के लेख पर जो कोई आक्षेप होगा वह वैदिक मत पर नहीं समझा जावेगा किन्तु स्वामी जी भी एक आप्त सनातन धर्मोपदेशक थे इसलिये हम लोग उन को वेदोक्त धर्मोपदेशक मानते हैं तुम लोग आर्यों के मत पर जो शंका करना चाहो (वेद पर करना) इस पर जैनियों ने कुछ न ध्यान दिया और इस विचार से कि वेद पर कहने को कुछ सामर्थ्य नहीं तथा स्वा० द० जी के सत्यार्थप्रकाश का खण्डन करें जिस से अन्य आर्य (हिन्दू) लोग भी आर्यसमाज से तथा सत्यार्थप्रकाशादि से घृणा करेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे तथा बहुत जैन लोग भी सत्यार्थप्रकाशादि से जैन मत के गपोड़े देख २ आर्यसमाजस्थ हो गये हैं सो सत्यार्थप्रकाशका खण्डन करेंगे तो जैनी लोग सत्यार्थप्र-

काश को देखने से घृणा करेंगे और हमारी प्रशंसा होगी कि हमारे पं० ने सत्यार्थप्रकाश का खण्डन कर दिया, इन तीनों शंकाओं का उत्तर भी उसी दिन की सभा में यथोचित दे दिया गया था तथापि जैनियों ने अपनी शंका और बढ़ा कर छुपाई कि जितना तत्काल नहीं कहा था और हमारी ओर से जो २ कहा गया था सो कुछ नहीं छुपाया यह पक्षपात नहीं तो क्या है ? ।

उचित तो यही था कि शास्त्रार्थ में जो लेखनद्वय विषय हुआ था उतना ही शास्त्रार्थ के नाम से छुपाते और विशेष छुपाना होता सो अलग पीछे से छुपा देते । पर यह काम धर्मात्माओं का है । सब का नहीं । अब मुनिये—सत्यार्थप्रकाश सम्बन्धी तीन शंकाओं में पहिली यह है कि “ पृष्ठ ४२९ पं०—३ सर्वथानवद्य योगानां ” इस में स्वामीजी ने अवद्य को अनवद्य लिखा है इस पर पं० छेदालाल तथा अन्य जैनियों ने बड़ा कोलाहल मचाया है कि स्वामी जी ने अज्ञान से वा कपट से शंका कोटि से उठा-के तौतातिती को सिद्धान्त कोटि में रख दिया है । इस पर विचार यह है कि वस्तव में (सर्वथावद्ययोगानां) ऐसा ही पाठ ठीक है क्योंकि (वदितुमयोग्यमवद्यम्) (अवद्यपरग्य०) इस सूत्र से पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध होता है जो कहने योग्य नहीं हो उस को अवद्य कहते हैं तो उक्त श्लोक का अर्थ यह होगा कि (जो कहने योग्य न हो उस का त्याग-चारित्र कहाता है वह अहिंसादिभेद से पांच प्रकार का है) अब प्रश्न यह है कि अवद्य नाम अयोग्य का क्या अर्थ हुआ तो जैन मत के सब पुस्तकों अर्थात् मुख्य सिद्धान्तों से यही निश्चित है कि जिन मत से भिन्न तत्त्वों का अनुसन्धान करना और जिन मत से भिन्न आचार्य सब कुगुरु हैं उन का त्याग, यह विद्वान् का दोष नहीं है किन्तु समझने वाले का दोष है पाठ का यह काम है कि जब उन की समझ में न आवे तो दूसरे स्थलों में देखते हैं जैसे स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ६६ में (लक्षणप्रमाणभ्यां वस्तुसिद्धिः) इस का अर्थ बहुत सरल किया है कि जैसे गन्ध-वतीपृथिवी । जो गन्धवाली है वह पृथिवी है अर्थात् गन्ध पृथिवी का लक्षण है ॥

जैनियों का तृतीय उपालम्भ यह है कि तौतातितियों के पूर्वपक्ष को लेकर स्वामी जी ने जैन मत का खण्डन किया है सो ठीक नहीं क्योंकि वह जैन मत नहीं ।

सर्वज्ञो धीनरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोऽईन्द्रमेश्वरः ॥

सर्वज्ञो दृश्यते तावज्जिज्ञानीयस्यदादिभिः ।

दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं यो वानुयापयेत् ॥

इन दोनों वचनों को स्वामी जी ने जैन मत के वर्णन में लिखा है। इन में से पहिला श्लोक छेदालाल जैन ने शास्त्रार्थ में पढ़ा था और कहा कि हम सर्वज्ञ ईश्वर को मानते हैं (और द्वितीय श्लोक तौतातिती नास्तिकशिरोमाणि का है)। इस को छेदालाल ने अपना प्रतिपक्षी कहा है। सो यह ठीक नहीं क्योंकि तौतातिती यद्यपि किसी अंश में अर्हन्त देव का भी खण्डन करता है इसी लिये माधवाचार्य ने सर्वदर्शनसंग्रहस्थ जैनमत में तौतातिती को पूर्वपक्ष में लिया है परन्तु मुख्य कर तौतातिती वैदिकमतानुयायियों का प्रतिपक्षी है अर्थात् नित्य सर्वज्ञ ईश्वर को वेद मतानुयायी लोग मानते हैं उसी का (न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसर्वज्ञबोधकः) इत्यादि वचनों से खण्डन किया है जैनी लोग जिस अर्हन्तदेव को सर्वज्ञ मानते हैं उस को वे नित्य नहीं कह सकते क्योंकि उन का मुख्य सिद्धान्त यही है कि अनादि सिद्ध सनातन ईश्वर कोई नहीं किन्तु अर्हन्तदेव वा आदिदेव जब उत्पन्न हुए तब सम्यग्ज्ञानादि से सिद्ध हो गये उन्हीं को सर्वज्ञ ईश्वर मानते हैं सो बीच में उत्पन्न होने वाला सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता क्योंकि उस की उत्पत्ति से पहिले अपने पिता पितामहादि का हाल नहीं जान सकता और सिद्ध होने पहिले बाल्यावस्था का अपना ही चरित्र नहीं जान सकता और सर्वज्ञ उसी को कह सकते हैं जो अतीतानागत वर्तमान सब समय में एकरस कूटस्थ व्याप्त हो के सब को जाने सो ऐस ईश्वर आर्यों का मन्तव्य है जैनादि का नहीं लोगों को बहकाने के लिये जैसे ईसाई लोग ईश्वर का अनेकप्रकार वर्णन करते २ अन्त में ईसामसीह पर तान तोड़ते हैं ऐसी ही कुछ चाल जैनियों की है मानते तो एक बीच के उत्पन्न हुए शरीरधारी को हैं उस के विशेषण सर्वज्ञादि हों। यह असम्भव है (इसी लिये तौतातिती ने बीच में हुए भी किसी को ईश्वर नहीं माना इस से वह नास्तिकशिरोमाणि और जैनियों का बड़ा आत्ता है) अर्थात् अनादिसिद्ध सनातन सृष्टिकर्ता ईश्वर के न मानने में जैनी और तौतातिती दोनों एक ही हैं इसी अभिप्राय से स्वामी जी ने दोनों को साथ ही लिखा है इस से जैनों का आक्षेप ठीक नहीं है ॥

११ प्रमाद

सज्जनों इन जैनियों के मिथ्याभाषण की अधिकता देखिये गा कि जिस के लिखने से ये प्रमाद की गठरी ही जचते हैं जैनी पं० लिखते हैं कि आर्यों की असमर्थता तो पहले से ही शास्त्रार्थ विषय में थी आज शास्त्रार्थ के प्रारम्भ समय से तो

ज्ञात ही हो गई कि पं० देवदत्त जी की जगह पं० ठाकुरप्रसाद शास्त्रार्थ करें न्यायशील सज्जनो ! इस को क्या असमर्थता का कारण कोई विद्वान् अनुमान प्रम से समझ सकता है देखिये जब कोई पुरुष किसी विशेषकारण या रोगादि या समान संख्या की गणना से किसी कार्य को न करे तो क्या असमर्थ समझा जाय गा कदापि नहीं ख्याल कीजिये जब समानसंख्या दोनों पक्ष के परिदृष्टियों की है और समान ही समय तक उभय पक्ष को कहने का अधिकार है फिर इस से तो असमर्थता आयों की कोई न्यायशील नहीं कह सकता यदि जैनियों की असमर्थता नहीं थी तो आयों के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया और मतविषयक शास्त्रार्थ क्यों न किया इस से जैनी महाशयो तुम्हारा पराजय तो सर्वजगत् तथा सर्व विद्वानों को तुम्हारे लेख ही से विदित हो गया कि न तो साधारण नियम जो शास्त्रार्थ समय अवश्य माननीय हैं उन को और न मतविषयक शास्त्रार्थ करना अब तुम्हारे इन असंगत लेखों को कोई विद्वान् प्रमाण न करे गा ।

१२-प्रमाद

शास्त्रार्थ बन्द होने में जैनियों की असमर्थता ही प्रगट होती है यदि ये असमर्थ न होते तो क्या पत्र और विज्ञापनों में शास्त्रार्थ न करते और उपद्रव का मिस करके शास्त्रार्थ बन्द करना यह जैनियों की कातरता नहीं है ? यह इन के लेख ही से विदित है कि धन्य है ऐसे न्याय मार्गी सभापति को कि जिन्होंने दोनों पक्ष को समदृष्टिसे देखा और न्याय मार्ग पर आरुढ़ हो कर न्याय किया जब सर्वोत्तम न्यायकर्त्ता श्रीमान् चतुर्वेदी ज्वालाप्रसाद जी और प्रबन्धकर्त्ताओं को कहा और प्रबन्ध की उत्तमता यहां तक लिखी कि नियत प्रबन्ध से इधर उधर न चलने दिया बड़े परचात्ताप का समय है इन जैनी महाशयों की बुद्धि पर कि ऐसे न्यायशील प्रबन्धकर्त्ताओं के न्याय में भ्रम में उपद्रव होने की दोष आरोपण करने लगे तो जो प्रबन्धकर्त्ता अपने न्याय से किसी पक्ष को इधर उधर नहीं चलने देते थे फिर ऐसे न्यायशील प्रबन्धकर्त्ताओं के संमुख अन्याय और उपद्रव का होना किस प्रकार से सम्भवित है इस से जैनियों की पूर्ण असमर्थता सिद्ध होती है और प्रमाद की प्रबलता देखिये गा कि श्रीयुत चतुर्वेदी राधा मोहनदि और भी प्रतिष्ठित रईसों ने उपद्रव होता जान शास्त्रार्थ होना बन्द किया इन असंगत लेखों के लिखने में जैनी महाशयों की लज्जा नहीं आती जब यह ठीक यानी सत्य ही था तो सर्व प्रकार रईसों के हस्ताक्षर क्यों न करा लिखे जो पत्र शास्त्रार्थ बन्द होने के विषय में छपा है वह तो जैनी महाशयों के लेख ही से अप्रमाण सिद्ध होता है जब पत्र पांच की राय से और हस्ताक्षर केवल सभापति ही के हैं कम सम्पूर्ण प्रबन्धकर्त्ताओं

